

ہندوستان میں مسلمانوں

جلد اول

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر الحسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن)

ہندوستان میں مسلمانوں

کا تعلیم و تربیت نظامِ میم و تر

جلد اول

جس میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں
قطب الدین ابیک کے زمانے سے لے کر اب تک تاریخ کے مختلف دوروں
میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت کیسا رہا ہے، اسی کے ساتھ جگہ جگہ اہم اور
معرکہ انگیز بحث آگئے ہیں۔

حضرت مولانا سید منظر احسن صابو گیلانی
صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

غیر مجلد چار روپے

رفیق اعزازی ندوۃ المصنفین
مطبوعہ محبوب المطابع و جمال پرنٹنگ پریس دہلی
طبع اول ۱۳۶۳ھ

قیمت مجلد پانچ روپے

عنوان معذرت

جناب مؤلف عظیم الشان تالیفات کا موضوع جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے یہ ہے کہ ہندوستان میں قطب الدین ایبک کے وقت سے آج تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اس سلسلہ میں جگہ جگہ نہایت اہم اور دلچسپ اور حد درجہ مفید بحثیں آگئی ہیں، اس سلسلہ میں بیان کا تسلسل کچھ اس انداز کا ہے کہ کوشش کے باوجود عنوانات کی فہرست مرتب نہیں کی جاسکی، کتاب جن گونا گوں مورخانہ اور متصوفانہ مباحث پر مشتمل ہے ان کو سامنے رکھ کر سیکڑوں عنوان دماغ میں آتے ہیں لیکن بحالت موجودہ ان کو فہرست مضامین کی صورت میں صفحہ قرطاس پر نہیں رکھا جاسکتا، اس معذرت کے ساتھ چند بڑے عنوانوں کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۲	مقولات کا الزام	۱	تعارف
۱۳۹	درجہ فضل کی کتابیں	۳	دیباچہ
۱۴۷	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۹	تمہید
۲۱۳	اس معاشی انقلاب کا نتیجہ	۵۴	ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا خاکہ
۲۳۴	درس حدیث کی اصلاح	۳۲	فراہمی کتب
۲۵۲	ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ	۷۰	ایک ذیلی بحث
۳۳۱	اعادہ یا تکرار	۱۰۳	تعلیمی مضامین

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد جب انگریزوں کے قدم ہندستان کی سرزمین میں مضبوطی کے ساتھ جم گئے تو مسلمان مفکرین کو محسوس ہوا کہ اب سیاسی زوال و انحطاط کے ساتھ مسلمانوں کے دین و مذہب اور ان کی قومی زندگی کی بھی خیر نہیں ہو، کیونکہ تاریخ کی مسلسل شہادتوں کے مطابق جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی اور اس ملک کے باشندوں پر سیاسی غلبہ و استیلا پالیتی ہے تو فاتح قوم کا اثر و نفوذ صرف مفتوح اقوام کے جسموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ان کے دلوں اور دماغوں کو بھی تسخیر کر لیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتوحہ اقوام اپنے قومی خصائص و روایات اور ملی شعائر و علامات کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کر دیتی ہیں بلکہ ایک مدت تک عمل تجاذب کے مسلسل جاری رہنے کے باعث آخر کار وہ ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں اور اب ان کے لیے فاتح قوم کی نفالی اور کورانہ تقلیدی سرمایہ افتخار رہ جاتی ہے۔ ہندوستان کے بیدار مغز مسلمان ارباب فکر و علم نے اس خطرہ کا اسی وقت احساس کر لیا۔ اور اس کا سدباب کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ارباب فکر کو یاہ اقدام نہایت عاقبت اندیشی اور دور بینی پر مبنی تھا، کیونکہ سیاسی طاقت و قوت سے محروم ہو جانے کے بعد تعلیم کے سوا کوئی ایسا چیز باقی نہیں رہی تھی جس کے ذریعہ مسلمان اپنی قومیت کا تحفظ کر سکتے اور مغلوب و محکوم ہونے کے باوجود ہمیشہ ایک قوم کے زندہ رہ سکتے۔ لیکن اس ایک ضرورت کے احساس میں شریک ہونے کے باوجود خود ارباب فکر میں دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ جو علماء کرام

کا تھا، اس نے اپنی تمام تر توجہ قدیم نصاب درس کی تعلیم پر مرکوز کر دی۔ اس مقصد کے لیے عربی مدارس قائم کیے گئے اور ان کے ذریعہ دنیاوی یعنی تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے ساتھ عربی زبان سے متعلق بعض اور عقلی فنون کی تعلیم کا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کل کی عام اصطلاح میں اس طبقہ کو قدیم تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں۔ جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ گروہ علم اور عمل، وضع اور سیرت دونوں کے لحاظ سے بالکل قدیم ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا طبقہ متجددین کا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی خیریت اسی میں سمجھی کہ مسلمان انگریزوں کی زبان اور ان کے علوم و فنون کو سیکھیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے بھی انہیں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس گروہ کو عام بول چال میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ چال ڈھال، وضع قطع اور فکر و دماغ کے اعتبار سے علماء کے گروہ کی ضد ہیں۔ بہر حال اس طرح مسلمانوں میں تعلیم کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قدیم، دوسری جدید۔ ان دونوں قسم کی تعلیم کے لیے درس گاہیں بھی الگ الگ قائم ہوئیں تعلیم جدید کی درس گاہ اسکول اور کالج کہلاتی ہیں اور قدیم تعلیم کی درس گاہ کا نام بھی وہی پُرانا مدرسہ رہا، اگرچہ یہ دونوں درس گاہیں مسلمانوں کی تھیں اور ان کی کسی ایک نہ ایک ضرورت کی تکمیل کرتی تھیں، لیکن یہ امر نہایت سنوسناک تھا کہ دونوں میں ایک طرح کی رقابت اور چشمک زنی پیدا ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم تعلیم یافتہ حضرات کو جدید گروہ سے نفرت تھی اور اسی طرح جدید گروہ قدیم تعلیم کے اصحاب کی شکل دیکھنے کا زہادار نہ تھا، یہ صورت حال ایک عرصہ تک قائم رہی۔

سنہ ۱۹۲۶ء میں تحریک خلافت کا زور ہوا تو اس تحریک نے علماء اور انگریزی تعلیم یافتہ دونوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اب دونوں طبقوں کی باہمی کشمکش اور اوپریش خود بخود کم ہونے لگی، آپس کے میل جول باہمی تبادلہ خیالات، وطنی اور ملکی سیاسیات، بین الاقوامی حالات سے واقفیت ان تمام چیزوں کا ایک نہایت اچھا

اثر یہ ہوا کہ ہر طبقہ کو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس پیدا ہو گیا، اس سلسلہ میں کبھی مسلم یونیورسٹی کے حلقے سے آواز اٹھی کہ مسلمانوں کو مغرب کی کورانہ تقلید نے ایک نہایت خطرناک راستہ پر ڈال دیا ہے، اُن کے نصاب تعلیم میں اسلامیات و دینیات کو غیر معمولی اہمیت ہونی چاہیے، اسی طرح علما، کرام کی زبان سے یہ بار بار سننے میں آیا کہ مدارس عربیہ کے نصاب تعلیم سے قدیم فلسفہ یونان وغیرہ ایسی غیر ضروری چیزوں کو خارج کر کے اُن کی جگہ جدید علوم عصریہ کو شامل کرنا چاہیے۔ مسلم یونیورسٹی کے حلقے میں اصلاح کا جو نعرہ بلند ہوا تھا اُس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں جنم لیا اور ادھر اصلاح نصاب عربی سے متعلق علمائے کرام کے جو خیالات تھے وہ ندوۃ العلماء کے محسوس پیکر میں ظاہر ہوئے۔ اب اس وقت بھی چار درسگاہ ہیں جو مسلمانان ہند کی تعلیم کے مرکزی ادارے سمجھے جاتے ہیں، خالص دنیوی درس گاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، خالص دینی درس گاہ دارالعلوم دیوبند، دینی مگر دنیوی درس گاہ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔ دنیوی مگر دینی درس گاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی۔ لیکن ذرا غور سے دیکھیے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حالات میں اب بھی کوئی خوشگوار تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانان ہند کی تعلیمی مشکلات کا حل اب جنگ زعمائے اسلام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کی ضرورت اس شد و مد کے ساتھ پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی کہ اب کیجاتی ہے آئے دن اس موضوع پر اخبارات و رسائل میں تحریروں اور تقریروں میں گفتگوئیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان سب امور کے باوجود مسلمانوں کی تعلیمی مشکلات کا کوئی خاطر خواہ حل دستیاب نہیں ہو سکا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقبل کے لیے اپنی تعلیم کا خاکہ مرتب کرتے وقت کبھی اپنی گزشتہ تعلیم کا پورا نظام پیش نظر نہیں رکھا، ورنہ اُن پر حقیقت مخفی نہ رہتی کہ گزشتہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کا نصاب تعلیم ایک ہی رہا ہے جو علوم دینیہ اور دنیویہ دونوں پر مشتمل ہوتا تھا، علوم دینیہ سے مراد تفسیر و حدیث اور فقہ و اذان کے لوازم

مبادی ہیں اور علوم دنیویہ سے مراد وہ علوم ہیں جن کا ہر زمانہ میں چرچا اور رولج رہا ہے اور جن کا پڑھنا پڑھانا، تہذیبی و تمدنی، اقتصادی اور سیاسی مسائل میں فکری یا عملی طور پر محدود معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اپنی گزشتہ تعلیم کے اس خاکہ کو پیش نظر رکھیں اور پھر اُس کی روشنی میں مستقبل کے لیے کوئی نظام تعلیم مرتب کریں تو ان کی بہت سی مشکلات اور بہت سے وسوسے و شبہات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔

پیش نظر کتاب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے فاضل مصنف حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد (دکن) اسلامی ہند کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک بلند مقام کے مالک ہیں، سیکڑوں بلند پایہ محققانہ مقالات اور متعدد علمی اور وقیع تصنیفات آپ کی وسعت نظر اور علوم اسلامیہ و دینیہ میں آپ کی محققانہ بصیرت کی شاہد عدل ہیں عجم کی موزونیت کے لیے کتاب کو دو حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے، دوسرا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ آپ کو اس کے بے کچھ زیادہ دنوں تک رحمت کش انتظار رہیں ہونا پڑیگا، جیسا کہ آپ خود محسوس کریں گے۔ اس کتاب میں مولانا موصوف نے نہایت جامعیت اور تفصیل سے اپنے مخصوص طرز افشا میں یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں شروع سے لے کر اب تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، نصاب تعلیم میں کن کن علوم و فنون کا درس شامل ہوتا تھا، طریق تعلیم کیا تھا؟ طلباء کے قیام و طعام کا کیا انتظام ہوتا تھا؟ اساتذہ اور طلباء کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہوتے تھے، عام لوگ اور امراء و اعیان ملک ان طلباء کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت و تزکیہ نفس کا بھی کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ تعلیم اور علم سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نشہ رہ گیا ہو۔ جس پر فاضل مصنف نے سیر حاصل کلام نہ کیا ہو۔ بے شبہ اردو لٹریچر میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں اس جامعیت سے ہم سے گزشتہ نظام تعلیم و تربیت پر بحث کی گئی ہے۔

عقیق الرحمن عثمانی

۶۔ جمادی الاول ۱۳۶۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ فِي الصَّلَاةِ السَّاجِدِ عَلَى الْإِسْلَامِ

پیدا

عجب اتفاق ہے، دارالعلوم دیوبند کے مجلہ شریعہ ”دارالعلوم“ کے مدیر کا عنایت نامہ آیا کہ مضمون لکھ کر بھیج دو، دارالعلوم ایک تعلیمی ادارہ ہے، اسی مناسبت کا خیال کر کے چار پانچ صفحات کے مختصر مضمون کا ارادہ کر کے میں نے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی مرحوم کی کتاب آخر الکلام کو الٹنا پلٹنا شروع کیا بعض کا رآمد و پچپ باتیں ہاتھ آئیں، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، اب میں نہیں جانتا کہ پھر کیا ہوا، قلم رواں ہوا، چلا چلتا گیا، بات میں بات کا خیال آتا جاتا تھا، اور میں لکھتا جاتا تھا، پانچ صفحات کے لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، وہی اس وقت ۵۰ صفحات کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔

یہ کیا ہے، کوئی مضمون ہے، مقالہ ہے، کتاب ہے، تجویزوں کا مجموعہ ہے یا تاریخی واقعات کا ذخیرہ
مجھے خود نہیں معلوم، کیا ہے۔ ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری اور وہ بھی ایک خاص حال میں،
تعلیم کے ابتدائی دن اپنے دیہاتی مستقر گیلانی دہان میں گزرے، وہاں سے اٹھا، راجپوتانہ
ٹونک کی ایک محفولی اور منطقی آزاد درس گاہ مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس
میں پہنچا یا گیا، اٹھ نو سال وہاں گزائے قیمت نے ٹونک سے دارالعلوم دیوبند کے ذیلی حوال
میں پہنچا دیا، وہاں حدیث پڑھی، شیخ المند حضرت سیدی و مرشدی مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

کی صحبت کی سعادت میسر آئی، علامہ کشمیری سے مستفید ہونے کا موقع ملا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اصغر حسین نیز دیگر اساتذہ کی عنایتیں شامل حال رہیں، دیوبندی میں دارالعلوم کے ماہوار مجلات القاسم والرشید کی ادارت، کچھ درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا رہا وہاں سے بانی ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مونگیر پہنچا دیا گیا، تقریباً سال ڈیڑھ سال کے قریب قریب خانقاہی زندگی جس میں ندوۃ العلمانی رنگ بھی بہر حال جاری ساری تھا، گذاری، اور مقدمے بالآخر میرا آخری ٹھکانہ مشرق کی اس جامعہ کو بنایا جس نے پہلی دفعہ مغربی علوم و فنون طوطیہ رنگ و ڈھنگ میں مشرقیت کے اجزاء و عناصر شریک کیے ہیں میں سال سے زیادہ مدت گذری جب سے زیرِ قلم عافیت سلطان العلوم، سلطان الشعراء، شاہِ جم جہاں معارف پناہ مخدوم الملک، محبوب الامۃ، سراج المشرق، وارث السلطنت للتعلیم، شہریارِ روکنِ جلالۃ الملک النواب میر عثمان علی خاں بہادر ایدہ اللہ بنصرہ العزیز و غلہ اللہ ملکہ اسی جامعہ میں معلم الصبیانی کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ خالص مشرقی مدارس کی تعلیم کے بعد مغربی طرز کی اس جامعہ کے ہر شعبہ میں میرے عملی اشتراک نے خیالات کا ایک سلسلہ تعلیم کے متعلق پیدا کر دیا ہے، خود نہ مجھ میں عزم پر نہ ارادہ، عمل کی قوت سے تقریباً محروم ہوں، اور عمر بھی جو کام کرنے کی ہو سکتی ہے، گزر چکی، ہنرِ شریعت سے برسوں کے یہی مدفنہ خیالات آپ کو ان اوراق میں بکھرے ہوئے نظر آئینگے، مقصد میرا صرف عہد ماضی کے تعلیمی نظام کا ایک سرسری خاکہ پیش کرنا تھا، لیکن واقعات کو درج کرتے ہوئے میرے ذاتی خیالات بھی بچیں ہو جو کہ قلم سے ادھر ادھر نکلے چلے گئے ہیں، اسی لیے اب اس کتاب کی حیثیت نہ کسی تجویزی مضمون کی باقی رہی اور نہ کسی تحقیقی مقالہ کی، اور سچ تو یہ ہے کہ تجویز ہو یا تحقیق دونوں سے مجھے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں بچوں کو مسلم الثبوت، ہدایہ، بخاری، ترمذی جیسی درسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے کسی تاریخی مضمون کی توقع بھی نہ کرنی چاہیے، وہ بھی کل میں دن کی چھت پر طلبہ امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اسی میں کچھ فرصت ہر دست ہوئی، لکھتا چلا گیا، اور اسی مسودہ کو پریس

میں بھیج رہا ہوں مجلت ہی کی وجہ سے فارسی کے اقتباسی واستدلالی فقرات کا ترجمہ بھی نہ کر سکا کچھ اس پر بھی اعتماد ہو کہ اردو پڑھنے والی جماعت ابھی فارسی سے اتنا زیادہ بیگانہ نہیں ہوئی کہ کہ است و بود کے ترجمہ کی بھی حاجت ہو، اسی لیے جہاں جہاں کوئی نادر و ناموس الفاظ آئے ہیں ان کے معانی لکھ دیے گئے ہیں، بعض فقرے اگر مشکل تھے تو ان کا ترجمہ یا حاصل ترجمہ درج کر دیا گیا ہے، اس پر بھی اگر لوگوں نے دشواری محسوس کی تو آئندہ اشاعت میں ان شاء اللہ سب کا ترجمہ کر دیا جائیگا، اگرچہ ضخامت کتاب کی بلا وجہ بڑھ جائیگی اور بہت زیادہ بڑھ جائیگی بہر حال جس حال میں کام ہوا ہے، نقائص کا رہ جانا ایسی صورت میں خلافت توقع نہیں ہے کچھ ممکن ہے کہ بعض مواقع میں بے بطنی بھی نظر آئے، امک تو یونہی میرا داغ کچھ غیر مربوط سا نظر آتا ہے، اسی سے کہ ساتھ پندرہ بیس دن میں فنی ترتیب آسان بھی نہ تھی، اب تو جو محضر پیشکش ہے، دل صد پارہ کی چند ٹوٹی پھوٹی قاشین ہیں، شاید کہ ان کا بھی کوئی خریدار نکل آئے کہ ولکل سا قسطہ لافطہ پڑھنے والوں سے اتنی التجا ضرور ہے کہ حسب ذیل امور کا خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔

(۱) اس وقت ملک میں دو مستقل تعلیمی نظامات کے برخلاف وحدت نظام کی جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے، اور جن امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیا وہ واقعی قابل توجہ عمل نظر کرنے میں ہیں؟

(۲) وحدت تعلیم کے نفاذ سے پہلے عربی کے غیر سرکاری آزاد مدارس میں غیر مقابلاتی صناعات اور معاشی فنون کے اضافہ کا جو مشورہ دیا گیا ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے۔

(۳) جامعاتی اقامت خانوں کے فردوسی نظامات کیا ہندوستانی طلبہ کے آئندہ معاشی توقعات کی بنیاد پر قابل نظر ثانی نہیں ہیں۔

(۴) مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کا جو نقشہ خاکسار نے پیش کیا ہے، مروجہ طریقوں کے مقابلہ میں کیا وہ زیادہ نتیجہ خیز اور مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۵) دماغی نور کے ساتھ ساتھ اس زمانہ میں قلبی تنوم و خوابیدگی کا جو عارضہ پھیل رہا ہے کیا اس کے نتائج اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔

یہ چند کلیاتی امور ہیں جنہیں اس کتاب کے مختلف مقامات پر آپ کو ڈھونڈنا چاہئے۔ ان کے سوا تصوف اور صوفیاء کے متعلق جن بدگمانیوں کے ازالہ کی کوشش کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جنہیں جو ان بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں بلکہ روٹھے ہوئے سے بھی عرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے مخفی بالطبع ہو کر آپ کو واقعات پر غور کرنا چاہیے۔ ان امور کے سوا اس کتاب میں یا حواشی اور فٹ نوٹس میں جن جزئیات کا موقدہ مقدمہ سے ذکر کرنا چاہا آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان شارائے مختلف غلط فہمیوں کا ازالہ ان سے ہو گا۔ خصوصاً اس ملک میں جس کا سب کچھ چھپ چکا ہے۔ لے دے کر پچھلوں کا اپنے انگوں، ان کی عظمتوں اور کارناموں پر جو تھوڑا بہت ناز باقی تھا، اس پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، غیروں سے کھلوایا جاتا ہے کہ

ہندو مت فی اسلام کا مطالعہ کہتے وقت ایک محقق کو دایاں محقق جس نے ہندوستان کی شاید ہی کبھی صورت دیکھی ہو بلکہ پیرس کی گلیوں میں ہندوستان کو ڈھونڈتا رہا۔ ہاں تو اسی محقق کو پچھوس ہوتا ہے کہ یہاں مذہب (اسلام) کی بری طرح مٹی پلید ہوئی۔ (تھن ہند از محقق لیبان صاحب ۳۲)

اور جو اپنے ہیں وہ اسی کو شہادت قرار دے کر تشریح کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ ”اس ملک کی قسمت میں اسلام کے ایسے پیامبر (صوفیاء و علماء) آئے جو اس کے (یعنی اسلام کے) احکام سے بھی صحیح طور پر واقف نہ تھے، اور تھوڑی بہت واقفیت بھی تو اس پر عامل نہ تھے“ (الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر)

کئی مطالبین واقعہ توجیہ کر کے

”اللہ کی کتاب عربی زبان ہے، اور یہ خدا کے بندے (ہندوستان میں اسلام کے پیامبر فارسی لکھتے اور بولتے تھے، عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا (جملہ الفرقان)

سب کا خلاصہ آخر میں ان الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے۔

”نتیجہ ظاہر بھارت کی سرزمین پر مجاز سے نکلے ہوئے کچھ ہوئے توحیدی مذہب کی مٹی پلید ہو گئی۔“

الغرض اسلام کی مٹی کو پلید ہوتے ہوئے غریب لیجان نے تو دوسرے دیکھا تھا، وہ پیارہ خدا جانے اسلام سے بھی واقف ہو یا نہیں، اور ہمارے بزرگوں کو تو وہ کیا جان سکتا ہے، جب ان ہی سے پیدا ہونے والی نسلوں کو اپنے بھارت کی پوتر سرزمین میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جن سے ان کو صرف وجود اور وجود کے سارے لوازم ہی نہیں بلکہ اگر انصاف کریں گے تو نظر آئے گا کہ ان ہی سے دین بھی ملا ہے اور ایمان بھی علم بھی اور فضل بھی، اوہی اسلام کی مٹی پلید کرنے والوں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ اللہ حکومت کی جادوگری، تیر کیا کہنا ہے، کہ

ناموس چند سالہ اجدادِ نیک نام در زیرِ پائے غریب و ریشِ نژادہ ایم

جن صاحب کے مضمون سے میں نے مذکورہ بالا چند فقرے نقل کئے ہیں، کوئی ناواقف عامی آدمی نہیں، انگریزی درس گاہوں کے بگاڑے ہوئے بھی نہیں بلکہ ایک مشہور مرکزی اسلامی دارالعلوم کے چند ممتاز شہسپاروں میں آپ کا شمار ہے، ان کے علم و فضل کا مجھے بھی احترام ہے، نیاز مندی کا تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے تکلیف بھی زیادہ ہوئی، عزیزوں کے اس حال پر جگر پھٹتا ہو کچھ کے ٹکڑے آ رہے ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیجیے، خیال تو کیجیے ایک اچھے لکھے پڑھے عالم کے قلم سے جب یہ الفاظ نکلیں کہ ہندوستان میں

دعا شیخ صاحب نے غیر مذہب دارانہ قلم کی ان بے باکیوں کو ملاحظہ فرمائیے ہندوستانی علماء و صوفیہ کو عربی سے دوڑا بھی لگا نہ تھا، جن صاحب نے یہ الفاظ لکھے ہیں، کیا وہی تباہی کے ہیں کہ خود انہوں نے یا ان کے اساتذہ دراستہ کو کچھ بھی عربی آتی ہے، وہ بیرون ہند کے کسی عالم سے کچھ بھی گئی ہو خیر اس کی تفصیل تو آئندہ آپ کتاب میں پڑھیں گے لیکن سر دست میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن اسلامی ممالک کی زبان عربی ہے جو فارسی نہیں عربی ہی میں لکھتے اور بولتے ہیں کیا وہاں کے عوام نے اسلام کو اپنی اصلی صورت پر باقی رکھا ہے، مصر ہو یا عراق، شام ہو یا بحرِ یہا، بلکہ خود عرب ہی کا کیا حال ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اسلام اب بھی بسا عظمت ہے، آج بھی عقیمت ہے اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا کل بھی عقیمت تھا، چند جزئی واقعات سے کلیات بنالینے کی مشق جن آئندوں نے سکھائی ہے اس میں شوق سے اس کے برعکس بھی تو کام لے سکتے تھے، بجائے مسجد کی کے ہاتھ کے اس دیش سے ہر مذہبی کا بھی تو امکان تھا، مگر

”دین توحید ہندوانہ کو دیگوں سے لت پت ہو گیا، اللہ کی کتاب سامنے نہ ہو، تو پھر ہندوانہ عقیدوں و دیانت کی دوراؤ کار و رنگا فیوں کا اسلامی عقائد میں گھل مل جانا کیا تعجب ہو؟“

کیا تماشے کی بات ہو، دعویٰ خود کرتے ہیں اور دلیل میں پھران ہی آسمانی شہادتوں کو پیش فرماتے ہیں جو یورپ کے آسمانوں سے نازل ہو رہی ہیں، یہ لکھتے ہوئے کہ شہادتیں میں لیجئے کتنی پاکیزہ شہادت سناتے ہیں، لیجان لکھتا ہو؟“

”اگر ہندستان میں دین محمدی سے اپنے کچھ اثرات چھوڑے ہیں، اور یہاں کے مذہب عقائد میں کچھ تبدیلی کی ہو تو اس سے زیادہ وہ خود یہاں کے تمدن اور مذہب سے متاثر ہوا ہو؟“ بلکہ ”ہندوانہ سے مسلمانوں سے، اس قدر متاثر نہیں ہوئے جتنا یہ (مسلمان) ہنود سے“ ۱۲۵

تقریباً نصف صدی بلکہ کچھ زیادہ ہی مدت سے اس قسم کی ناوک اندازیوں کا ایک بے پناہ سلسلہ جاری ہو۔

اس کتاب میں رہ رہ کر ان ہی ٹیسوں، اور ہو کوں کی ہچینیوں آپ کو محسوس ہونگی جو ان ہی تیروں کے زخموں نے مجھ میں پیدا کیے ہیں مجھے ملایا گیا ہو، تب رویا ہوں، بتایا گیا ہو تب کراہا ہوں ممکن ہو کہ اس سلسلہ میں بعض مواقع پر میرے نالے دراز زیادہ بلند ہو گئے ہوں، قابو سے قلم کھینے باہر ہو گیا ہو، اس میں مجھے معاف رکھا جائے گا، میں مسان فراموش ہوتا، اگر جاننے کے باوجود بھی نہ جاننے والوں کے سامنے واقعات کی حقیقی روئداد نہ پیش کرتا۔

”ان اردی الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

بہر حال - زردیم صف زنداں و ہرچہ بادا باد

عبد الامین الجانی المغیرہ بالامانی

السید مناظر حسن الکیلانی غفر اللہ له ولمن ریاہ

حیدرآباد دکن - جوار الجامعة الثمانیہ

صبح یوم الجمعہ ۲ مئی ۱۳۶۱ھ مطابق ۲۰ ستمبر ۱۹۴۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّیْهِ

کہنے والے نے کہا تھا اور کتنا سچ کہا تھا ۷

اٹنی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گزریں جی میں کیا آئی کہ پابند نشین ہوئیں
(عارف شرق)
نہ ریل تھی، نہ موٹر، نہ تار اور نہ ٹیلی فون، اور نہ امن راہ کے یہ بلند بانگ دعوے، لیکن
”شیخ طاہر عبد شیعہ عبدالعزیز قدس اللہ اسرارہما از ولایت لہان رفتہ در بلدہ بہار رسید“ (انوار الکرام وغیرہ)

۷ عجیب بات یہ کہ لفظ ”بہار“ جو ”بہار“ کا ایک تلفظ ہے، یہ مذہب کی تعلیمی خانقاہوں کا نام تھا، اس صوبہ میں چونکہ اس مذہب کی تعلیم گاہوں کی کثرت تھی، حتیٰ کہ اسی میں ہندوستان قدیم کا سب سے بڑا مرکز ناندا بھی موجود تھا جس میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد بارہ بارہ ہزار تک پہنچ جاتی تھی، حال میں حکومت ہند نے راجکپور کے پاس مولانا سجاد نائب امیر شریعت بہار رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب اس کے کھنڈروں کو نمایاں کیا ہے، میلوں میں معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اس قدیم جامعہ کی عمارتیں دفن تھیں، جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھا ہے اور اس کے بعد نانددے کے اس مدرسہ کی عمارت کو دیکھنے جاتے ہیں، اس کے دروازے اور اس کے اندر میں دارالطلبہ کے جو مختلف قطعات بنے ہوئے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو دیر تک حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ نانددے کے مدرسہ کا نقشہ جو تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو دیکھ کر کسی نے دیوبند کی عمارتوں کا نقشہ قائم کیا ہے۔ وہی طرح شریعہ موٹی موٹی لٹنوں سے نانددے کی بھی حمایہ بنی ہوئی ہے جن سے دیوبند کے مدرسے کی عمارت بنی ہوئی ہے حیرت ہوتی ہے کہ قدیم ہند میں حالانکہ عموماً پستی اینٹوں کا رواج تھا لیکن غلات دستور نانددے میں موٹی اینٹیں استعمال ہوتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ مٹی کے لوٹوں وہ ذخیرہ ہے جو اس ”مکتفہ“ آبادی سے برآمد ہوئے ہیں یعنی مسلمانوں کی مسجدوں میں مٹی کے بھٹے جیسے ہوتے ہیں بھٹے اسی شکل و صورت کے ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں۔ ڈھائی تین ہزار سال کے فاصلہ کے بعد ہندوستان میں تاریخ نے واقعہ کو عجیب طریقہ سے دہرایا ہے۔ کم از کم دارالعلوم دیوبند سے دلچسپی رکھنے والوں کو ایک دفعہ تو نانددے کے ”بہار“ کا معائنہ ضرور کرنا چاہیے۔ خدا کی شان نظر آتی ہے، اگر نانددے کی آخری لہا کو زائد (دہائی برصغیر) ۱۰

یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دودمان عالی کے مشہور بزرگ شیخ عبدالعزیز شکرپا
کے دادا شیخ طاہر ملتان سے جلتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے بالآخر بہار پنچ جالتے ہیں
اور ”پیش شیخ بدھ حقانی تحصیل علم نمود“ (اخبار الاخبار - ص ۱۹۵)

یوں ہی تلامذہ ہیں بہاری قدس سرہ کہ نام اصلی اوجی الدین است مولد و منش بارلدہ بہار در نہ
ساگی کلام اللہ حفظ کرد و بخدمت پدر خود ملا عبداللہ کسب علوم نمود و در مہدہ ساگی فاتحہ قرآن خواند و چند
در وطن خود بہ درس و افادہ پرداخت بعد ازاں بہ ملازمت شاہجہاں بادشاہ رسید، و تعلیم شاہزادہ محمد
اوزنگ زیب معین گردید (نماظر الکرام ص ۳۳)

(تقریباً نوٹ صفحہ ۹) قرار دیا جائے جیسا کہ ہندی زبان کا دستور ہو تو دیوبند و مالندہ ہم تافیا لفاظ بھی ہیں بہر حال
اسی مدرسہ یا اس کے ساتھ دوسرے ذیلی مدارس کی وجہ سے بہار کا نام بہار پو گیا ہو۔ اسلامی عہد میں بھی
ابو الفضل نے بہار کے شمالی حصہ تربہت کے متعلق لکھا ہو ”تربہت از دیوگاہ بنگاہ درگزہ ہندی دانش“ ”آئین
اکبری ج ۲ ص ۱۹۷ جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ”ہندی دانش“ (فلسفہ ہند) کا بہار مدت تک مرکز رہا۔ میں نے جو
عبارتیں نماظر الکرام سے نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہو کہ اسلامی علوم کی مرکزیت کا مقام بھی بہار کو اسلامی عہد
میں حاصل تھا، ملتان سے لوگوں کا بہار پڑھنے کے لیے آنا صاحب قرآن شاہجہاں کا اپنے سب سے بڑے
اقتباس بیٹے اوزنگ زیب کی تعلیم کے لیے بہار ہی سے ایک عالم تلامذہ کو بلانا آخر کس بات کی دلیل ہو کہ ان
کہہ سکتا ہو کہ عالمگیری عہد میں اسلام نے جو سنبھالا اس ملک میں لیا اس میں تلامذہ کی تعلیم کو دخل نہ تھا خصوصاً جب
تلامذہ کے متعلق آزاد نے لکھا ہو کہ ان کی تعلیم کی ابتدا، اور انتہا دونوں بہار ہی میں ہوئی، بہار ہی سے وہ پڑھ کر
دلی آئے اور شاہزادہ کی تعلیم کے لیے مقرر ہوئے۔ بہر حال مجھے تو اس لفظ بہار کی وجہ تسمیہ کو ظاہر کرنا تھا، عجیب بات ہو کہ
بجائے راجہ مشرقی حاکم کا علمی و اسلامی مرکز تھا کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی ”دیہار“ کا ایک تلفظ ہو جس کی تصدیق ان
سرحدی پٹھانوں کے تلفظ سے ہوتی ہو جو کہ ہمیشہ خ کی شکل میں تلفظ کرتے ہیں۔ پنج کا مشہور تاریخی نو بہار بھی
بودھست مذہب ہی کی خانقاہ کا نام تھا۔ ابو الفضل نے بودھ کے ذکر میں ”بھکا کا نام شاکہ مینی بتا کر اس کے
باپ کا نام درج کرتے ہوئے لکھا ہو کہ ”پدر او (بھکا) و اجہ سدھوون مرزبان بہار“ جس کا مطلب یہی ہوا کہ
سدھوون یعنی بھکا کے والد کی راجہ ذاتی بہار ہی میں تھی، لیکن شاید اگر نئی قسم میں اس کو گو کہ پور میں شامل کر دیا
گیا ہو، مگر بعد اوردہ جسٹ مذہب کو جو تعلق بہار سے ہو اس سے ابو الفضل ہی کے قول کی تصدیق ہوتی ہو، خصوصاً اس
بھی کہ اسلامی عہد میں بہار کا صوبہ جو پور کے علاقہ کو شامل تھا، زبانیہ، غازی پور، ملیا سب بہار ہی کے متعلق تھے۔

پڑھنے کے لیے ایک شخص ملتان سے بہار جا رہا ہو اور پڑھانے کے لیے دوسرا بہار سے دلی آ رہا ہو، یہ تھا آمد و رفت کا وہ سلسلہ جس کا نانا تہند کے اس فراخائے عظم میں بندھا ہوا تھا، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، جنوب سے شمال، شمال سے جنوب، قافلوں پر قافلے تھے جو چلے آ رہے تھے چلے جا رہے تھے تاکہ سیکھا جائے یا سکھایا جائے، پڑھا جائے یا پڑھایا جائے۔ ہزار ہا میل ملے سر زمین کی اس وسعت کا اندازہ کیجیے، سوچیے کہ ہر صوبہ، ہر صوبہ کی ہر سرکار، ہر سرکار کے ہر پرگنہ میں قصاۃ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں اور صاحبانِ ہنر و ارشاد بھی ہیں، کیسا عجب زمانہ اور کیسا دل چسپ تماشا تھا احسان اللہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رقمطراز ہیں، گویا اپنی آنکھوں کی بھی شہادت منہ پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہندوستان کی عام نہیں خاص اور اعلیٰ تعلیم کا نقشہ کھینچتے ہیں۔

اگرچہ صوبہ جات ہند بہ وجود حاملانِ علوم تھا خود اندسیہ احصار پائے تختِ خلافت دینی
دلی کہ بواسطہ جمعیت صاحب کمالانِ قسم در آنجا فراہم می آئند و از تراکم افکار و اجتماع
عقول اہل عصر کمالات نفس ناطقہ راجع علم عقلی و نقلی و دیگر اقوال بہ پایہ بالاتر می رسند^{۲۳۱}

ان مختصر الفاظ میں اسلامی ہندوستان کے علمی ارتقاء کی جو تاریخ بیان کی گئی ہو ایک ایسے شخص کے قلم سے جو افکار کے اس تراکم اور عقول اہل عصر کے اسی اجتماع سے خود بھی مستفید ہو کر علم کو ایک زینہ سے اٹھا کر دوسرے زینہ تک چڑھانے میں مصروف تھا اپنے اندر بہت کچھ ہمت رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد چونکہ خود پورب، یعنی بلگرام کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کی حد تک انہوں نے وہیں پڑھا، اور پورب ہی میں سیکھا جو کچھ سیکھا۔ اس لیے جن لوگوں میں خود تھے کافی قرب کی وجہ سے انہی لوگوں کے معائنہ کا ان کو کافی موقع ملا تھا۔ سچۃ المرجان میں الفوار بہ جو خود ان ہی کا گھڑا ہوا لفظ ہے یعنی فورب (پورب) سے بنایا گیا ہے مگر اد پورب کے علماء ہیں۔ اس لفظ کی

تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

الفوارب جمع الفواب نسبة الى الفواب الفوارب الفوابی نسبة الى الفواب
معرب پورب بضم الباء الفارسیة و جو پورب کا معرب ہے نسبت ہے، اور پورب دلی
هو ملك وسیع فی الجانب الشرقي من سے بجانب مشرق ایک وسیع ملک کا نام ہے دراصل
دہلی عبادۃ عن ثلاث صوب صوبہ پورب کا اطلاق تین صوبوں پر ہوتا ہے صوبہ اودھ اور صوبہ
اودھ و صوبہ الہ آباد و صوبہ عظیم آباد الہ آباد، صوبہ عظیم آباد یعنی جو اب پٹنہ کے نام سے مشہور ہے
پھر لفظ صوبہ کی تشریح ان الفاظ میں کرنے کے بعد

والصوبہ عبادۃ عن ارض وسیعۃ محروقة الصوبہ دراصل بڑی فراخ محد و زمین کا نام ہے جس میں
فیہا دارالامارۃ و بلدان اخر لها توابع صوبہ کا دارالامارۃ (کپٹل) اور دوسرے شہر ہوتے ہیں
وکل بلدۃ لها قصبۃ تضاف الیہا ہر شہر کے ساتھ چند قصبے رہ گئے، اور ہر قصبہ کے علاقہ میں
وکل قصبۃ لها قری تضاف الیہا دیہات ہوتے ہیں جو اپنے اپنے پرگنوں کی طرف منسوب ہیں۔
مولانا آزاد غلام علی بگرا می رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بعد پھر فرماتے ہیں :-

وقصبۃ الفواب فی حکم البلدان لاحدا دراصل پورب کے قصبات کی حیثیت شہروں کی ہے
مشتبہ علی العمارات العالیہ و علی کیونکہ اونچی اونچی عمارتوں سے عموماً یہ محروم ہیں ان
محللات الشرفاء والنخباء والمشاہد والعلماہ میں شرفاء، نخباء، مشاہد (صوفیاء) علماء کے مستقل محلے
وغیرہم من الاقوام المختلفۃ وادباب ہیں جن کا تعلق مختلف قوموں سے ہے۔ ان قصبوں

۱۔ اس زمانہ میں بگرا می کے ہاں مذہب رکھتے ہیں، اس لیے اس کا گوش گذار کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ خود اپنا تذکرہ مولانا غلام علی نے جہاں درج فرمایا وہاں لکھتے ہیں: الفقیر غلام علی بن البید نوح عینی نسب والواسطی
اصلاً والبگرا می مولد و منشاہ و بمعنی مذہباً و بکشتی طریقۃ صرف اکبشتی نہیں بلکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
کے محقق، آخر جس کے الفاظ یہ ہیں "المجدد الثانی والبرہان الساطع علی شرفیۃ النور الانسانی بسبب و اطلیہ روی العرب
والعجم اسطارہ نیر المشرق والمغرب انوارہ الخ" سمجھو المرمان۔ ان کے مشرب کے لیے اتنی شہادت کافی ہے۔

الحرف المتنوعة وعلى المساجد والمدارس
 والصوامع ومساجد العمرة بصلوة
 الجمعة والجماعات يصح ان يطلق على
 القسبة اسم البلدة (ص ۵۳)
 میں مختلف پیشوں اور دستکاروں کے جاننے والے بھی
 ہتے ہیں ان میں مساجد بھی ہیں مدارس بھی ہیں خانقاہیں
 بھی ہیں۔ ان قصبوں کی مسجدیں جمعہ اور جماعت کے
 ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ ان قصبوں کو بجائے قصبہ کے یہ کہیں

یر بیان تو قورب اور فوربہ کے متعلق سب سے المر جان میں ہو۔ مآثر الکلام میں اسی پورب کے متعلق شاہجہاں
 بادشاہ اسلام انارشد برہانہ کے مشہور نشانہ فقرہ ”پورب شیراز خلکت ماست“ کو نقل فرمانے کے بعد
 ہندوستان کے صرف اس ایک حصہ ”پورب“ کے علمی چرچوں کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اس علاقہ میں
 بہ فاصلہ بیچ کر وہ نہایت دہ کر وہ تمیناً آبادی شرفاء و نجباء است کہ از سلاطین و حکام دلتا

وزمین مدوماش داشتہ اند، و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا ہوا دہ و مدرسان عصر در ہر جا ابواب

علم بر روی دانش پر وہاں کشادہ و صدائے طلبوا العلم در وادہ“

پھر طلبوا العلم کے اس صلائے عام کی تکمیل جس شکل میں ہوتی تھی اس کی تصویر مولانا ہی
 کے قلم نے یہ پیشی ہو۔

”طلبہ علم خیل خیل از شرے بہ شرے می روند و ہر جا موافقت دست و ہد تحصیل مشغول می شوند“

ان طلبہ کے طعام و قیام کے نظم کی جو صورت تھی اس کے متعلق فرماتے ہیں۔

صاحب توفیقان ہر معورہ طلبہ علم را نگاہ می دارند و خدمت این جماعت را سعادت عظمیٰ می دانند

گویا آج بورڈنگ ہاؤس اور اقامت خانوں کے پکیا دینے والے مصارف سے تعلیم کے جس سلسلہ کو
 حل کیا جا رہا ہو، پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ جن مصارف کی تکمیل میں دیوالیے بنے ہوئے ہیں

بلے منل عہد میں میل اور کوس کے سوا کہ وہ سے بھی مسافت کا اندازہ کیا جاتا تھا موجودہ زمانہ میں ڈومیل ہی کے
 قریب قریب اسے سمجھنا چاہیے۔
 مآثر الکرام ص ۲۲۲۔

جاں بادوں کو بیچ بیچ کر بلکہ لمبا اوقات ماں اور بہنوں کے زیوروں کو بھی فروخت کر کر کے جس مقصد کو آج ہندوستان میں حاصل کیا جا رہا ہے۔ صرف دو ڈھائی صدی پہلے مسئلہ اس قابل ہی نہ تھا کہ اسے سوچا جائے بلکہ ہر آبادی کے باشندوں کا باور چھپا نہ علم کے پیاسوں کا باور چھپا نہ بنا ہوا تھا اور ان کے مکانات محلہ کی مسجدوں کے حجرے ان طلبہ کے لیے اقامت خانوں کا کام دے رہے تھے، بڑے بڑے شہروں ہی کی حالت یہ نہ تھی بلکہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے اپنی چھوٹی سی کتاب "آثار الکریم" میں جن بزرگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے جو حالات درج کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بلگرام، کوڑا، سہالی، کچند، قونج، دیوہ، مسولی، خیر آباد وغیرہ جیسے قصبات میں بھی فری لاجنگ اور فری بورڈنگ کا یہ نظم قائم تھا اور اسی پر دلی، لکھنؤ، سیالکوٹ، لاہور، یٹان، بہار، عظیم آباد، احمد آباد، بریلی وغیرہ شہروں کو قیاس کرنا چاہیے۔

یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہندوستان میں مدارس کے قیام کا رواج مسلمانوں کے عہد حکومت میں نہ تھا "ہندوستان کے اسلامی مدارس" کے عنوان سے میرے مرحوم دوست ابوالحسنات ندوی (رکن دارالمصنفین) نے کافی مواد تاریخوں سے مدارس کے متعلق جمع کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کا جو مطلب ہے اس کا جواب آپ کو آئندہ اوراق میں ملے گا۔

لیکن اس کے ساتھ سچی بات یہی ہے کہ زیادہ تر اس ملک میں مساجد اور شہروں یا قریٰ و قصبات میں امرا کی حویلیوں اور ڈیوڑھیوں سے بھی مدرسہ کا کام عموماً لیا جاتا تھا۔ میر تقی میر بلگرامی جنہوں نے "قریب بمقام سال ہر سنہ تدیس و ہاجیاء علوم پرداختہ" یعنی ستر سال تک بلگرام میں درس و تدریس کا بازار جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ گرم رکھا تھا، بقول مولانا آزاد

طلبہ را از حقیض شاگردی براہ استاد می رسانیدند

لیکن طلبہ کی ایک دنیا کو شاگردی کی پستی سے اٹھا کر جہاتِ اعلیٰ کی بلند یوں تک پہنچا

رہا تھا کیا اس کے مدرسہ کی تعمیر کے لیے چندوں کی فہرست کھولی گئی تھی اور شہر شہر گاؤں گاؤں میں سفرادوڑائے گئے تھے؟ مولانا آزاد جو یکے از تلامذہ میر تقی محمد ہیں خود اپنی چشم دید گواہی ان الفاظ میں قلمبند فرماتے ہیں کہ۔

”بعد از تکمیل تحصیل در بلگرام طرح اقامت ریختند در اہل بہ خانہ سید محمد فیض زیندار
کہ از اعیان سادات بلگرام است اقامت داشتند“

یعنی سید محمد فیض زیندار کی ڈیوڑھی ان کا پہلا مدرسہ تھا، اور اس کے بعد۔

”قریب نسی سال تا دم و پس در محلہ میدان پورہ در دیوان خانہ علامہ مرحوم میر عبدالحکیم
نور اللہ مرقدہ سکونت ورزیدند“

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ میر تقی محمد صاحب گلستان اور بوستان کے پڑھانے والے
میاں جی تھے، خود مولانا غلام علی کا بیان ہے۔

”کتب درسی از ہدایت تا نہایت بہ جناب استاد المحققین میر تقی محمد روح اللہ و مولانا غلام علی
اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس کے حلقہ درس میں حسان اللہ مولانا غلام علی جیسے یگانہ و
فرزانہ علامہ دہر نے اول سے آخر تک درسی کتابیں تمام کی ہوں اس کے تعلیمی نصاب کا
کیا پیمانہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ستر سالہ مدرسہ کہاں قائم رہا۔ بلگرام کے ایک زمیندار اور ایک
رئیس عالم کے دیوان خانہ میں میر صاحب کی علمی جلالت شان کا اندازہ اسی سے ہو سکتا
ہے کہ مولانا آزاد ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

لے کہی یہ بھی ہوتا تھا کہ شہر یا محلہ یا قصبہ یا موضع کا رئیس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی عالم کو لازم رکھ لیتا
تھا لیکن ان رئیس زادوں کے ساتھ دوسرے غبار کے بچے بھی مفت تعلیم حاصل کر لیتے تھے، صاحب مشافق
الانوار حسن لاہوری صفائی کے متعلق فوائد الفوائد میں حضرت سلطان جی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے کہ پسر والی
کول (علی گڑھ) را تعلیم کر دے صد تکہ بیلے۔ ص ۱۰۴۔

”جمع البحرین معقول و منقول و مطلع النیرین فروع و اصول“

بلکہ اپنی ساری کتاب میں مولانا آزاد نے استاد المحققین کے لقب سے اُن کو مکتب کیا ہے شاگرد کا تذکرہ تقریباً بیسیوں صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ میر صاحب کے اساتذہ میں قاضی علیم اللہ کچھدی اور سید قطب الدین شمس آبادی کا بھی نام ہے۔ سلم و مسلم کے مصنف ملا محب اللہ بہاری کے استاد بھی قطب الدین شمس آبادی ہیں جس کے معنی یہی ہوئے کہ ملا محب اللہ بہاری اور میر تقی میر صاحب دونوں ایک ہی دسترخوان کے ذلہ رہاؤں میں ہیں۔

اساتذہ کا یہ گروہ جو ملک کے قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں میں پھیلا ہوا تھا، کیا کسی سے تنخواہ وغیرہ طے کرنے کے بعد کسی جگہ بیٹھتا تھا، آج اُس کو کون باور کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے مولانا نورالحق جتسیر القاری بخاری کی جنہوں نے فارسی زبان میں شرح فرمائی ہے اور متحدہ جلدوں میں نواب محمد علی مرحوم (اسیر بنارس) و کمیس ٹونک کے کثیر مصارف سے اسے طبع بھی کرایا تھا

ان ہی مولانا نورالحق کے ایک شاگرد سید محمد مبارک محدث بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے کہ ان کے وہی استاد المحققین استاد یعنی مولانا طفیل محمد بلگرامی نے اپنا چشم دید واقعہ مولانا آزاد سے بیان کیا۔

”روزے شرف خدمت حضرت میر مبارک (دریاقم بے تہیہ و ضویر خاستہ بود ناگاہ

برزمین افتاد بر سرعت تمام شائقہ نزدیک رقم بعد ساعتی افاقت آمد“

لیکن جانتے ہو، کہ یہ میر مبارک محدث بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑے تھے، میر تقی میر کی

لے جیسا کہ معلوم ہے ٹونک کی ریاست سنہ ۱۸۵۷ء کے ایک پٹھان امیر خاں کی قائم کی ہوئی تھی۔ انہی امیر خاں کے پوتے اور موجودہ والی ریاست کے دادا محمد علی خاں مرحوم کو حکومت برطانویہ نے بنارس میں ہجرت نظر بند کر لیا تھا۔ نواب مرحوم کا مشغلہ اس زمانہ میں علی و دینی رہ گیا تھا۔ ۱۲

زبانی اس کا افسانہ سُنیے "کیفیت استفسارِ کردم، بعد مبالغہ بسیار فرمود، مبالغہ بسیار کے بعد کیا فرمایا۔
 "سُورِ زاست کہ مطلقاً از جنس غذا میسر نیاید، گویا تین دن سے کھیل اُڑا کر مُنہ میں میر صاحب کے نہیں
 پڑی تھی۔ پھر کیا اس فاقہ کے بعد انہوں نے چندہ کا اعلان کیا تھا۔ خود ہی فرماتے ہیں "دیں
 سہ روز بائیس کس لب بہ اظہار نہ کشود و وام نہ گرفت"

علم کی غیرت کا یہ حال ہے اور دین کی پاسداری کا قصہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا۔
 میر طفیل محمد فرماتے ہیں کہ

مرا بسیار رقت دست داد فی الفور از آنجا بہ مکان خویش رنم و طعام شیریں کہ مرغوب ایشان
 مہیا ساختہ حاضر آوردم اول بشاشت بسیار ظاہر نمود و دعا ہا کرو

مگر یہ تو اپنے سعادتمند شاگرد کی مہمت افزائی کے لیے بشاشت تھی، دینی ذمہ داریوں کا احساس
 اب بیدار ہوتا ہے اور فرماتے ہیں۔ تین دن کے بھوکے بیہوش ہو کر گرنے والے میر مبارک فرماتے
 ہیں۔ سنئے گویم بشرطیکہ شاگردانِ خاطر نہ شوید، گفتم حضرت بفرمائیے۔

دینی نکتہ نوازی سُنئے اپنے اسی شاگرد سے جس کی خاطر شکنجی بھی منظور نہیں فرماتے ہیں
 "باصطلاح فقراء، ایں را طعام اشرف گوئند" یعنی نفس نے جس کی طرف لو لگا لی تھی۔ یہ ایسا کھانا
 ہے۔ کیونکہ اظہارِ حال کے بعد اور میر طفیل محمد کے جانے کے بعد میر مبارک کے نفس نے ظاہر ہو
 کہ اس کھانے کی اُسید قائم کر لی تھی، اس کے بعد میر مبارک فرماتے ہیں

"ہر چند نزد فقہاء اکل آں جائز است و در شرع بعد از سہ روز مہیتہ حلال، اما در طریقہ فقراء اکل طعام اشرف
 جائز نیست"

یعنی مخلوق سے توقع قائم کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئے ان لوگوں کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے جنہوں نے
 لا ما نعزلما اعطیت ولا معطى نہیں روکنے والا ہے اس سے کوئی جیسے تو لے اور نہ دینے والا ہے کوئی لے

لما منعتم (دعا نبوی) جس کے لیے توروک دے۔

پر کمر تہمت چشت کی ہوا و جنہوں نے

ما یغنم اللہ للناس من رحمة فلا آدمی کے لیے اللہ جس رحمت کو کھول دیتا ہے پھر اس کا
ممسک لھا و ما یمسک فلا ھربل رکنے والا کوئی نہیں اور جسے روک دیتا ہے اس کا جارہا
لہ من بعدہ۔ (القرآن العظیم) کرنے والا بھی اس کے بعد کوئی نہیں۔

ہی کے تجربہ کا نام ”الحیوۃ الدنیا“ قرار دے رکھا ہے۔ طفیل محمد استاد کے مذاق شناس تھے، بغیر کسی اصرار
اور رد و کد کے کھانا سامنے سے اٹھا لیا اور چلے گئے، اوٹیس جانے کے بعد پھر لوٹے اور اب کھانا
پیش کر کے استاد سے پوچھتے ہیں ”ہر گاہ بندہ طعام را برداشتہ بر حضرت راتوق بود کہ باز خواہم آورد“ میز
مبارک نے جواب دیا کہ ”نہ نہیں، طفیل محمد نے عرض کیا۔“ حالا میں طعام بے توقع حضرت آوردہ ام
طعام اشرف نانہ“ سید شاگرد کے اس حسن تدبیر پر استاد خوش ہوئے اور بولے ”شعجب فرستے
بکار بروید“ اس منطق سے جو منطق نہیں واقعہ تھا، استاد کو شکست کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور طعام
بر رغبت تمام تناول فرمود“ مگر وہی جس نے

الیس اللہ بکاف عبدہ (القرآن) کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے

کے قرآنی سوال کے جواب میں

حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ہمارے لیے اللہ ہی ہے، بڑا اچھا وکیل و پشت پناہ،
ونعم النصیر۔ کتنا اچھا آقا کیسا اچھا یا رانی فرما۔

کی چٹان سے اپنی زندگی کے جہاز کو باندھ دیا تھا۔ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ

زلزلوا زلا لا شدیدا (القرآن) مجھ کو ڈیسیے گیے ابھی طرح مجھ کو ڈرے ساتھ

کے مقام پر تھا تو بھوک کی شدت سے اسے بیہوش ہو ہو کر گرنا پڑتا تھا، مگر چند ہی دنوں کے بعد ان ہی

میر مبارک محدث کو دیکھا جاتا ہے، اسی بلگرام میں دیکھا جاتا ہے کہ نصر اللہ کا ظہور ان کے سامنے بائیں شکل ہو رہا تھا کہ "میر مبارک محدث، از غلط سید واڑہ وغیرہ کتبہ خود درمیدانے اقامت گزیدہ رعایا آباد کرد و مسجد منازل سکونت تعمیر نمود" صرف یہی نہیں کہ مسجد اور رہنے کے مکانات میر مبارک نے بنوائے اور مستقل ایک گاہیں رعایا کا اپنے مکان کے ارد گرد آباد کیا، بلکہ "گرد آبادی ہوئے محکم از خشت و گچ کشیدہ تا از آسیب زردان و خوش و سبلع محفوظ باشد" گویا ایک مستقل گروہی تیار ہو گئی لیکن ایک فقیر کو رعایا کی کیا ضرورت تھی کیسا عجیب مذاق تھا۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اپنی اس گڑھی میں میر مبارک محدث نے جن رعایا کو بسایا تھا وہ بیشتر از قوم جاگ آباد کرد کہ اینہما اکثر دیندار نماز خوان می باشند" جس سے صرف میر صاحب کے نصب العین ہی کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ اس غلط خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جس طبقہ نے ہندوستان میں عمل یہ اور دستکاری کے اس فن کو یعنی پارچہ بافی کو رزقِ حلال کا ذریعہ بنایا تھا، وہ اسلامی حکومت کے عہد میں دین و علم کے زیور سے قطعاً خالی تھا اور اس نے اپنی دینداری، جوشِ اسلامی میں جو شہرت اس زمانہ میں حاصل کی ہے یہ سب برٹش راج کی برکت ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے یہ واقعہ گیارہویں صدی کا بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ کم از کم آج سے دو ڈھائی سو سال پیشتر بھی پارچہ بافوں کا یہ گروہ اپنی دینداری اور نماز خوانی میں امتیازی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور میرے نزدیک تو دین اور دین پر عمل یہی سائے علموں کی جان ہے۔

البتہ اس سلسلہ میں مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ لطیفہ نقل کیا ہے کہ انہی پارچہ بافوں میں ایک شخص نمازیں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ میر مبارک محدث نے بلا کر پوچھا کہ بھائی! تم جماعت میں کیوں نہیں آتے۔ اس نے جواب دیا کہ جماعت کی پابندی کی وجہ سے میری کمائی میں نقصان ہوتا ہے یعنی آنے جانے میں وقت لگ جاتا ہے میر صاحب نے پوچھا کتنا نقصان ہوتا ہے، بولا ایک پیسہ کا نقصان روزانہ ہوتا ہے۔ میر صاحب نے فرمایا یہ ایک پیسہ مجھ سے لے لیا کرو جب

دعہ روزانہ ایک پیسہ اس کو ملنے لگا۔

ایک دن میر مبارک نے دیکھا کہ بلا وضو وہ نماز میں شریک ہو گیا پوچھا یہ کیا ہے۔ نماز اے طہارت می خوانی؟ اس نے جواب دیا کہ ”ہیک پیسہ دوکارنی توں کرد“ یعنی ایک ہی پیسہ میں آپ نماز اور وضو دونوں کام لینا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ”میر بے اختیار خندہ زد و پیسہ دیگر برائے وضو، اضافہ کرد“

بہر حال آخر میں مولانا آزاد لکھتے ہیں ”رفتہ رفتہ حاکم راجست دلی در نماز ہم رسید اور تقاضائے اجرت درگذشت۔“

فائدہ فقر کی اس کیفیت کے بعد میر مبارک محدث پر فتح باب، ارسال رحمت اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کیسے ہوا؟ مولانا آزاد نے اس کو بھی لکھا کہ نواب کرم خاں بن نواب شیخ میر عالمگیری در خدمت میر اعتقاد عظیم داشت و خدمات شایستہ بہ تقدیم رساند“ اور یوں

ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله جبرئیل نے وکیل بنا لیا تو وہ اس کے لیے میں ہو

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً الله سے ڈر کر دہری باتوں سے جوڑ کا، یعنی تقویٰ اختیار کرتا ہو

ویوزقہ من حیث لا یحتسب تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاص کی راہ نکال دیتے ہیں اور روزی پہنچاتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں سے اُسے اُمید نہ ہو۔

کی تفسیر سندستان کے گوشہ گوشہ میں ہو رہی تھی حالانکہ خود میر مبارک محدث نے جس طرح تعلیم حاصل کی تھی جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا کہ ابتدائی تعلیم کے بعد ”ازامل تا آخر ایام اقامت دہلی در خانہ شیخ نور الحق بن شیخ عبدالحق قدس اللہ اسرارہا سکونت ورزیدہ و علم حدیث از انجناب اخذ کرد۔“

ظاہر ہے کہ خانہ شیخ نور الحق میں میر صاحب کو کیا جگہ ملی ہوگی، کیا ان کے لیے باقاعدہ روم اور ڈرائنگ روم کا نظم کیا گیا ہوگا، برقی قمقموں سے کمرہ جگمگاتا ہوگا بجلی کے پنکھے سر پر گردش میں ہونگے۔

ان کے لیے سرنٹ، دھوبی، حجام، ریزر، صابن، کنگھا، آئینہ یا بناؤنگھار کے دیگر ساز و سامان جیسا کہ گئے ہونگے، نوارث کے قانون کو پیش نظر رکھ کر پچھلوں کے حال پر اگر انگلوں کا قیاس درست ہو سکتا ہو۔ نیز آئندہ آپ کے سامنے جو مواد پیش ہونگے ان کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہو کہ خانہ شیعہ نور الحق میں میر مبارک کے لیے چٹائی کے فرش والے تنگ تاریک حجروں کے سوا اور کسی چیز کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ متاخرین علماء ہند میں مولانا محمد حسین الہ آبادی جو اپنی وفات کی خاص نوعیت کی وجہ سے یعنی بہ مقام اجمیر حالت سماع میں آپ کا انتقال ہوا اس واقعہ کی وجہ سے آپ کی شہرت علمی و دینی خواص سے گذر کر عوام کے دائروں تک پہنچی ہوئی ہے، ان کی سوانح عمری جسے ان کے خلع سعید و خید رشید مولانا حافظ محمد الفاروقی (فاضل مصر) نے حال میں شائع کی ہے۔ اسی کتاب میں مولانا مرحوم کی طالب علمی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا فاروقی رقمطراز ہیں۔ اس کی تصریح کرتے ہوئے کہ مولانا کے والد کی مالی حالت ابھی تھی اس لیے مصارفت کافی ملتے تھے مگر والد کے نیچے ہوئے روپیہ کتب فروشوں کے نذر ہو جاتے اور خود طالب علمی کی پوری زندگی لکھنؤ میں انہوں نے جو گزاری اس کی تفصیل یہ ہے۔

فرنگی محل کے پل کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو مسجد الامین کے نام سے مشہور ہے اس مسجد میں ایک حجرہ ہے جو اتنا تنگ ہے کہ اس میں تین چار آدمی مشکل سے لیٹ سکتے ہیں جس کے دروازہ سے صرف چند گز کے فاصلہ پر پاخانہ بنا ہوا ہے۔ اس کی کافی بدبو حجرہ میں بہتی ہے۔ مسجد کے دروازہ پر ایک سانپاں ہو جاتا نصف شب تک کباب والوں کی دکان کے چوٹے کا دھواں بھرا رہتا ہے۔ اس مسجد کی موجودہ حالت یہ ہے لیکن میں نے اپنے استاد سے سنا کہ مولانا مرحوم (مولانا محمد حسین) کی طالب علمی کے زمانہ میں اس سے بھی کم راحت کے سامان کے ساتھ وہاں تھے اسی مسجد میں آپ نے طالب علمی کا پورا زمانہ بسر فرمایا۔ (محل کے نام)

لیکن کیا طالب علمی کی اس زندگی کا اثر آئندہ زندگی پر بھی مرتب ہوتا تھا؟ عجب لوگ ہیں جن

چیزوں کو انسان کی فطرت خود چاہتی ہے بنگلوں اور گھلوں میں کون نہیں رہنا چاہتا۔ موقع ملے تو باغ و چین کی لذت گیریوں سے عموماً کون گریز کرتا ہے۔ لیکن خدا جانے لوگوں کو اس زمانہ میں اس کا دوسرے کیوں ہوتا ہے کہ اگر طلباء کو سادہ زندگی کا عادی بنا دیا جائیگا تو آئندہ رنگین زندگی کی ہوس ان کے اندر سے نکل جائیگی۔ فرض کیجیے کہ اس قسم کی خواہش اگر نکل بھی جائے تو اس میں انسانیت کا کیا نقصان ہو۔ تکلف کی زندگی سے تو سادہ زندگی بہر حال اگر باہر نہیں تو اندر کو مسرور رکھنے میں گونہ مجب ہوتی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں مشہور محدث علامہ محمد بن نصر مروزی کے ترجمہ میں ایک دھپ بات لکھی ہے اگرچہ اس قصہ کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے لیکن تعلیمی زندگی سے تو اس کا بہر حال ضرور تعلق ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اُس کا ذکر یہاں کر دیا جائے۔

خطیب لکھتے ہیں کہ محدث مروزی نے جب درس حدیث کا حلقہ قائم کیا اور ملک میں ان کے درس کا چرچا ہوا، جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا ابھی میر مبارک محدث کے قصہ میں گزرا کہ خدا نے میر صاحب کی خدمت کے لیے نواب کرم خان کو آمادہ کر دیا تھا۔ محدث مروزی کے ساتھ ایک نہیں متعدد امراء کا یسلوگ تھا یعنی۔

کان لعن اسمعیل بن احمد الی خواسان خراسان کے گورنر اسمعیل بن احمد سالانہ چار ہزار یصلہ فی کل سنة بأربعة الاف دھرم اور اسمعیل کے بھائی اسمعیل بھی چار ہزار دھرم و یصلہ لخواہ اسمعیل بأربعة الاف دھرم سمرقند کے باشندے بھی چار ہزار دھرم سالانہ دھرم و یصلہ لھل سمرقند بأربعة الاف دھرم کے ساتھ محمد بن نصر مروزی کی خدمت کرتے تھے۔

لیکن بارہ ہزار کی مستقل سالانہ آمدنی کے باوجود محدث موصوف اسے شاہ خریم فراخ چشم واقع ہوئے تھے کہ آخر سال تک ان کے پاس ایک کوڑی بھی باقی نہیں رہتی تھی کہنے والوں نے علامہ سے ایک

دن کہا کہ۔

لو جمعہ منہا لنا ثبۃ کیا اچھا ہوتا کسی آٹے وقت کے لیے اس آمدنی سے آپ کچھ پس منڈیا کریں۔
جواب میں انہوں نے جوابات کسی تھی اسی کا نقل کرنا مقصود ہے۔ فرمایا

یا سبحان اللہ انا بقیت بمصر واہ سبحان اللہ میں ہمسری اتنے اتنے سال تک رہا یعنی طالب
کذا وکذا سنت فکان قوتی و علمی کہتے رہے اس زمانہ میں میری خوراک میرے کپڑے میرے
ٹیباہی و کاغذی و حبسری و کاغذ میری روشنائی اور کچھ بھی میرے مصارف سال بھر میں
جمیعہ ما انفق علی نفسی فی ہوتے تھے کل میں دم سب کے لیے کافی ہوتے تھے۔ پھر کیا
السنتہ عشرین درہما اخترے تم خیال کرتے ہو کہ اگر یہ بارہ ہزار سالانہ کی آمدنی جاتی بھی ہے
ان ذہب ہذا لا یبقی ذلک تو میں درہم کی سالانہ آمدنی بھی باقی نہ رہیگی۔ (المخلیط ص ۱۳)

ایک حکیمانہ بات ہر جو محدث نے فرمائی، آدمی جب کم خرچ کی زندگی کا کسی زمانہ میں
عادی ہوتا ہر پھر اگر خدا اُسے کسی وقت زیادہ بھی دے تو اس سے نفع اٹھانے یا دوسروں کو نفع پہنچانے
میں وہ تنگی نہیں محسوس کرتا۔ بقول مروزی جس نے میں درہم سالانہ کے اندر مصر میں برسوں گزارا ہوا
اُس کی نگاہ میں بارہ ہزار سالانہ کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ ہوا تو خرچ کیا ورنہ میں درہم والی زندگی
کا تجربہ تو موجود ہی ہے۔ پھر اس حالت کی طرف واپس ہونے میں اُس کو خوف و خطر کیوں محسوس
ہوگا جو اُن لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہیں میں درہم والی زندگی سے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو۔ بہر حال
ہندستان کے باہر مہیا اندر مسلمانوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد اُسی پر قائم کی تھی طالب علمی کے زمانہ
میں خواہ مخواہ لٹری کیٹ آموزی، صفائی اور خدا جانے کن کن ناموں کا پردہ ڈال کر آج طلباء
کو جن نعمات لایعنی کا عادی بنایا جاتا ہو، ہمارے اسلاف اس کو بالکل غیر ضروری سمجھتے تھے۔

تعلیم کے ایام تعلیم کے لیے ہیں نہ کہ بننے اور سنورنے، نو عروسی اور دولہا بننے کی مشق کا وہ

کوئی عہد ہے۔ باقی وہ دوسرے کہ جو آج خرچ کا عادی نہیں بنایا جائیگا کل اس کے سینے میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج جسے صفائی اور ستھرائی زیبائش و آرائش کی مشق نہ کرائی جائیگی تو کل بھی اپنے آپ کو وہ صاف ستھرا نہ رکھ سکیگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ اس کا کیا جواب دے گی ہر بیس درم سالانہ سے زیادہ جس بیچارہ کو سالہا سال تک خرچ کرنے کا موقع نہ ملا ہو وہ کتنی حیرت سے بارہ ہزار سالانہ کو صرف کر رہا ہے۔ یہی میر مبارک محدث ہیں، ان کے مصارف کا حال بھی آپ پڑھ چکے، اب ان کی صفائی و پاکیزگی نفاذ و لطافت کا حال بھی مولانا غلام علی کی عینی شہادت کی بموجب سن لیجیے۔ کہاں تو ایک زمانہ دلی میں گذرا کہ صرف شیخ نور الحق کے مکان کا ایک تنگ و تاریک حجرہ میر صاحب کے لیے کافی تھا، لیکن جب عملی زندگی میں انہوں نے قدم رکھا بلکہ آرام میں ان پر خدا نے فتوحات کے دروازے کھولے تو مولانا آزاد کا بیان ہے ”معاشرہ مضع صفا و نزاکت می کرد“ صفا ہی نہیں بلکہ اس میں نزاکت بھی شریک تھی کہسی نزاکت انہی کے تفصیل میں نہیں فرماتے ہیں ”قبضت گاہ خاص میں مسجد چاں مصفا پاکیزہ می داشت کہ نمونہ سینہ صاف ملاں دیدہ پاک بیناں باید گفت“

حضرت آزاد پر میر صاحب کی اس صاف ستھری و چھلی دھلائی اور اعلیٰ زندگی کا اتنا اثر تھا، کہ بے اختیار اس واقعہ کی تحریر کے وقت میر صاحب کی اس خصوصیت کا نقشہ نگاہوں میں پھر جاتا ہے اور اپنے ایک شعر کا محل ان ہی کی اس پاک زندگی کو قرار دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ گویا راقم الحروف (آزاد) ایں بیت را از زبانِ میر گفت ۷

حباب خوش منشم می زیم بہ وضع و صفا   ژاب صرف بنا کردہ اند متزلزل من

آج خبر سے آنکھیں بند کر کے مبتلا وہی میں جو اچھے ہوئے ہیں یا دوسروں کو اچھا ہے ہیں، نفاذ اندیشوں کے اس طبقہ کو کون سمجھا سکتا ہے کہ عفو ان شباب میں مشتوں معوجوں کو بہر حال آدمی جمیل لیتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شباب کی ان ہی گرمیوں کے بعد آئندہ زندگی کی سردیوں اور ہولناکیوں کا صحیح

لطف حاصل ہوتا ہے۔ سرد گرم چشیدہ زندگی اپنے اندر چھپتی رکھتی ہر سیرت و کردار کی یا ستواری ان لوگوں میں تلاش کرنا فصول ہر جن کی پوری زندگی سرد ماسول میں گزری ہو۔

لیکن آج گنگا الٹی بہائی جا رہی ہے ہشت و صدمت بخت کے جو دن ہیں ان کو عوام کے چندوں پر نوابوں اور راجہ و ژدوں کی خیرانی امدادوں کے بل بونے پر ان بیجوں پر گزارا اور گزر دایا جاتا ہے۔ جو نعمتوں اور سہولتوں کے پھولوں سے لدی ہوئی ہیں اور اس قسم کے مسرفانہ غیر ضروری مصارف کی عادی زندگی کی پیاس پیدا کر کے نوجوانوں کو جب ان کی نوجوانی ختم ہونے کو آتی ہے دارالاقاموں کی چند سالہ بہشت سے کشمکش حیات کی اس وادی پر غار، بلکہ وادی نار کی طریت ڈھکیل دیا جاتا ہے جس میں سو پیاسوں میں سے ہنگام دس بیس تشہ کا مان ملازمت و آمد وارانِ عقد کی سیرابی کی ایک حد تک گونہ صورت نکل سکتی ہے، لیکن نوے فیصدی بیچارے ایسی جہنم کے شعلوں میں جھلسکتے اور تڑپتے رہتے ہیں جن کا بچھانے والا اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں بہ حکومت ان بہشتی جگہوں کی خریدار اور دہلیک ان معاشی اجازت ناموں کی طلبگار۔

خسر اللہ نبیاً والاخرة ذلک هو الخسران بریاد ہوئی دنیا اور الاخرت کی زندگی اور یہ کھل ہوا
المبیین . خسارہ۔

پیاس بھوٹی غیر فطری پیاس پیدا کرنے والے بے سوچے بے سمجھے بھوک میں بھوک، پیاس میں پیاس کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان میں کوئی نہیں جو یہ سوچتا ہو کہ ان بھوکوں کو روٹی اور ان پیاسوں کو پانی یعنی وہی روٹی وہی پانی جس کی صورت ایک دفعہ ان شاہی اقامت خانوں میں دکھادی جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ دیکھا ہو پھر اسی کے دیکھنے کی نمنا، وہی اگر نہ ملی تو پھر اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔

تعلیم سے جن کے دماغوں کو جگمگا با جا رہا ہے، تنور و صحت نظر کا وعدہ کر کے باپوں سے جو

بچے چھینے گئے تھے اب ان کے متعلق شکایت ہے کہ وہ سرکاری محکموں میں چھوڑی حرکتیں کرتے ہیں رشتہیں لیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، فریب و کر سے حکومت کے خزانوں پر ایک طرف اور پبلک کی جیبوں پر دوسری طرف علانیہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ ظلم کی ڈگریوں، فضیلت کے طیسانوں کے انک پرانے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ان سے ایسے دینی اور سفیمانہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

اور یہ حال تو ان کا ہے، جنہیں کسی نہ کسی طرح حکومت نے شکار کی ٹٹیوں کے پیچھے چھپنے کا موقع دے دیا ہے لیکن جو سکین ان سرفرازیوں سے محروم ہیں وہ پچاسیوں میں لٹک رہے ہیں، اپنے آپ کو شوٹ کر رہے ہیں یا مفسدوں اور اناکسٹوں کی جماعت میں شریک ہو رہے ہیں ناواقف پبلک کے جذبات میں اشتعال پیدا کر کے ملک کے امن و امان کو غارت کر رہے ہیں، فردوسی اراکاتوں سے نکالی ہوئی آدم کی تعلیم یافتہ اولاد پر ہر طرف فقرے کسے جا رہے ہیں، طنز اور طعنوں کے تیروں سے بیچاروں کے دل و جگر کو چھلنی بنا دیا گیا ہے لیکن قیصر کس کا ہے خود ان پیاسوں کا؟ یا مصنوعی غیر ضروری پیاس پیدا کرانے والوں کا، ولوج سے پہلے خراج اور آمد سے پہلے رفت کی راہوں سے جو بے پردائی برتتے ہیں ان کا انجام آج کیا ہمیشہ یہی ہوا ہے، یہی ہو گا، المستقین کے سوا حسن اقل کے جیتنے میں آخر کون کامیاب ہوا ہے۔

یہیں تو مسکھایا گیا تھا اور اس راہ میں قدم رکھتے وقت ہی پکارے والے پکار رہے تھے۔

بقدر الکد نکسب للعالی ومن طلب العلاء سهر الیالی

(بڑا ثناء اور فضیلتیں مشقت کے حساب سے تقسیم ہوتی ہیں، جو بھندی و برتری کا طالب ہے اُسے راتوں

کو جاگن پڑیگا) کتاب تعلیم النظم

سمجھا دیا گیا تھا کہ در در منزل جانا کہ خطر راست بجاں بہ شرط اول قدم ایسا است کہ نمون باشی۔
جتا دیا گیا تھا ۶ جس کو ہوجان و دل عزیز میری لگی میں لے لیوں! اور ابی کا نتیجہ تھا کہ منزل جانا کے

راہروں کے سامنے آخر زندگی تک جو کچھ بھی پیش آتا تھا، زیادہ تر وہی ہوتا تھا، جس کی پیش بینی پہلے ہی سے حاصل ہو چکی تھی۔ تکلیف تو ہمیشہ خلاف توقع حادثوں سے ہوتی رہی لیکن جس کے سامنے وہی حوادث پیش ہوں جن کا سے منتظر بنایا گیا ہو وہ کیوں بھر کیجے، کیوں کر ٹھیک ہوگا؟

کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے بن کے اندر ہی میں نہیں باہر میں بھی اپنا کچھ باتی نہیں ہے، چہرہ سے، پیشانی سے، گریبانوں سے ٹانگوں سے الغرض ہر اس جگہ سے جہاں اس کا

لے یہاں ایک دلچسپ نظیاتی لطیفہ کا ذکر غالباً بے محل نہ ہوگا۔ محقق طوسی کی رسائی جب ہولا کو خاں تانامی بادشاہ کے دربار تک ہوئی تو ایک رصد خانہ کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ ہولا کو خاں سے اپنے خیال کا اظہار کیا گیا تو خوجا ہوگا اس نے پوچھا۔ طوسی نے کہہ دوں کا حساب بتایا ہولا کو خاں نے پوچھا جاہل سردار علم کی اس کی نگاہ میں کیا حقیقت ہو سکتی تھی، مصلحت کا حال من کر اس نے کہا کہ اتنے وسیعے بہاد کرنے کا کیا حاصل؟ طوسی بڑے جزبہ ہوئے جاہل کے دل میں ہیئت و نجوم کے مسائل کی وقت کیے بٹھائی جائے۔ سوچ کر کہا کہ تاروں کا حال اس رصد خانہ سے معلوم ہو سکتا ہے جس سے آئندہ واقعات کے متعلق صحیح پیشین گوئیوں میں مدد ملتی ہو۔ ہولا کو خاں نے کہا کہ بالضرر کسی جنگ میں مجھے شکست ہونے والی ہو، اور نجوم کے ذریعہ سے اس کا علم قبل از وقت حاصل ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ ہم اس شکست کو فتح سے بدلنے کی کوئی معورت نکالیں۔ طوسی نے کہا کہ یہ کس کے بس کی بات ہو جو واقعہ ہونے والا ہے وہ تو بہر حال ہو کر رہتا ہو۔ ہولا کو خاں نے کہا۔ پھر اس پیشین گوئی کا کیا فائدہ؟ محقق طوسی کے ایسے سوال پر ہلاکت تھا۔ لیکن دل میں ایک بات آئی۔ بولے، آپ ایک طشت لے کر کسی کو پھت پر یہ حکم دے کر بھیجے کہ جس وقت معن میں اپنے درباریوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، وہ زور سے اس طشت کو پھت سے نیچے گرائے۔ آپ یہ کر لیجیے، تب جواب عرض کر دوں گا۔ ہولا کو خاں نے یہی کیا۔ طشت کے گرنے کا حال چونکہ ہولا کو خاں اور طوسی کو معلوم تھا اس لیے یہ دونوں جہاں تھے وہیں بیٹھے رہے، لیکن دربار کے دوسرے آدمی جو اس سے قطعاً ناواقف تھے طشت کے اچانک اس طرح زمین پر گرنے سے ان میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر کسی نے کچھ خیال کیا، کسی نے کچھ۔ الغرض طوفان بد نظیری پیدا ہو گیا۔ طوسی نے ہولا کو خاں کو خطاب کر کے اب پوچھا۔ فریاد کیا ہے اور آپ اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں۔ لیکن دوسرے بدحواس ہو ہو کر ادھر ادھر کیو گئے؟ ہولا کو خاں نے کہا کہ ہم دونوں طشت کے گرنے سے واقف تھے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی، بس نجوم سے آئندہ واقعات کا علم جن لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہو وہ واقعات کو ٹال تو نہیں سکتے، لیکن اپنی جگہ اسی طرح مطمئن رہیں۔ (تیسرا صفحہ ۲۷)

امکان تھا اپنی خودی کو پچھ پچھ کر دوسروں کو بھرا گیا ہے جیسا کہ کیا ہے۔ ان ہی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اقامت خانوں کی موجودہ عصری زندگی میں خودداری (سلف رسکٹ) کی تعلیم دی جاتی ہے اور طلبہ کی اقامت کے قدیم طریقوں میں خودی اور خودداری جو شرح ہوتی تھی۔

جس کی غیروں میں فانی زندگی اپنے دعوے کی خود تردید کر رہی ہو، اس پر روئے تو کی دروغ بیانیوں کا کیا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ان ہی میر مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہی جس کے طلب علم کی زندگی دوسرے کے گھر اور دوسرے کے باورچی خانہ کی روٹیوں پر گزری تھی، ان ہی میر مبارک محدث کی مجلس میں لکھنؤ کا گورنر (حاکم) غیرت خاں آتا ہے، مولانا آزاد فرماتے ہیں: "غیرت خاں حاکم لکھنؤ بہ ادراک شرف خدمت آمد" مگر جس لباس میں آتا ہے میر صاحب کے نزدیک مسلمان کی خودی پر اس سے چوٹ پڑتی تھی، وہ بلگرام میں ہے اور اسی بلگرام کے دارالخلافہ لکھنؤ کا کا وہ حاکم ہے؟ مولانا فرماتے ہیں: "خان پانچہ زیر جامہ دراز شکن دار" نامشروع پوشیدہ

کوٹ اور پتلون کے اس عہد میں اب کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ زیر جامہ کیا بلا تھی، اور اس کا پانچہ کیا تھا؟ دراز شکن کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ تاہم آخری لفظ "نامشروع" سے وہی بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی خودی کی تعمیر جن ظاہری اور باطنی عناصر سے فرمائی تھی ان میں سے کوئی عنصر غائب تھا اور بجائے اس کے کوئی اجنبی جز، اس میں شریک ہو گیا تھا، میر مبارک محدث اپنے صوبہ کی سب سے بڑی اقتداری طاقت کو اس حال میں پاتے ہیں، خاموشی کو ایمانی ضیعت کی دلیل خیال کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ غیرت خاں کے اس "نامشروع" لباس

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۷) رہتے ہیں جیسے مشت کرنے کے وقت ہم اور آپ مطمئن رہے۔ طوسی نے رصد خانہ کی ضرورت اس نمبر سے ہولا کو خاں کی ذہن نشین کی۔ ہولا کو کے دل کو بھی بات لگ گئی۔ رصد خانہ کی منظوری اس نے دیدی۔ (قوات الوطنیات)

پر ”میرِ اعتراضِ کرد“

آگے کے واقعہ کا تعلق میر سے نہیں بلکہ غیرتِ خاں کی غیور نظرت کی حیرت انگیز جہاز سے ہے کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ”میرِ اعتراضِ کرد“ کے جواب میں غیرتِ خاں نے تلوار کھینچ لی تھی اور میر کا سر مبارک جسد سے جدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا، یا یہ نہیں تو کم از کم میر ”ترنگ نظری“ کو تاحِ خیالی کا الزام لگا کر ان کے اعتراض کو مقصود میں غیرتِ خاں کی بے غیرتی نے اڑا دیا تھا۔ آج مسلمانوں کے اس سادہ رخنوں، سادہ دلوں کو کون سمجھائے جنہیں باور کرایا گیا ہے اور لطف یہ کہ مسکینوں، عقل کے ان مسکینوں نے باور بھی کر لیا ہے کہ ہر وہ بات جس میں ان کی ”خودی“ کی ضمانت مستور ہے وہی چھوٹی بات اور ناقابلِ لحاظ ہے، بلکہ لحاظ کرنے والا ہی تنگ سینہ تنگ چشم، تنگ دل، مذہبی مجنون، مبتلائے ”فیئفئے ٹیئرزم“ ہے، رجعت کا شکار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہے صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے چھین لیا گیا ہے، اب ہم خود نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں جو کچھ ہمیں دوسرے رکھنا اور بنانا چاہیں، مکنے والے نے کہا تھا اور سچ کہا تھا۔

ان ہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغِ میر لہے رات اُن کی

ان کچھ مطلب کی کہ راہوں زبانِ میری ہر بات اُن کی

یہی افتاد ہے جس میں ہم گرفتار ہیں اور مولانا آزاد جس زمانہ کا نقشہ مناسبت میں، گوہرِ زیادہ دن کی بات نہیں ہے اور کسی دوسرے ملک کی نہیں اسی دیا رِ مرحوم کی تھی جس کے ہم بھی کبھی شہریار تھے، جب غیر تو ہمیں کیا چھینے، ان ہی کو ان سے چھین کر اپنی خودی ان میں ہم ہی بھر رہے تھے، ہم دوسروں میں کیا جذب ہوتے دوسرے ہم میں منجذب ہونے کو اپنے لیے مایہ افتخار سمجھتے تھے۔ غیرتِ خاں کی غیرت بھی اسی عہدِ خودی کی پیداوار تھی جس میں مسلمان باطن میں ہوا یا ظاہر میں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ الی وائی اور اُن کی شہریت غزّاکے سوا اپنے اندر کسی اور چیز کا پانا برداشت نہیں کر سکتا تھا، غلطی سے اگر کوئی اجنبی کاٹا، کسی وجہ سے چھبھی جاتا تھا تو اولاً خود ہی اُس کی پُچھ محسوس کرتا تھا، ورنہ کسی معمولی تنبیہ سے ہوش میں آجاتا تھا، اور جہاں سے ہٹا تھا، بھجبت ممکنہ کانٹے کو نکال کر اسلامی توازن کے کانٹے کو سیدھا کر لیتا تھا۔ غیرت خاں کو میر مبارک نے چونکا دیا، وہ چونک گیا اور کیسی چنک مولانا آزاد راوی ہیں ”غیرت خاں احتساب میر را قبول کرو“ اور صرف قبول کر رہی نہیں بلکہ ”ہاں وقت پانچہ را بہ دست خود قطع کرو“

چوٹی بات تھی لیکن سلسلے میں، پر اس چوٹی بات کے پیچھے اسلامی غیرت کی جو بڑی آگ چھپی ہوئی تھی، کیا غیرت خاں کے بس میں تھا کہ اس کی تپش کے بھڑک اٹھنے کے بعد سینہ سے لگے لگے رکھتا مولانا آزاد کا بیان ہے کہ اٹھنے سے پہلے اس اجنبی غیر اسلامی کانٹے کو بھسم کر کے اس نے رکھ دیا۔

اور یہ ہیں اس راہ کے نقوشِ پاکی دل چسپ کیسے یا دل سوز شوخیاں، جن پر ابھی ابھی اسی ملک میں اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین پر کل ڈیڑھ دو صدی پہلے گزرنے والے گزر رہے تھے، تماشا دار و عجب تماشا تھا پر

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا۔ وہی راستہ ہے، ان ہی گزرنے والوں سے نکلنے والے اب بھی گزر رہے ہیں، مگر کس حال میں لیٹ رہے ہیں، لٹتے جا رہے ہیں، کھو رہے ہیں اور کھوتے جا رہے ہیں اور تم مال سے تم یہ ہے کہ لٹنے والوں کو تھین دلایا جا رہا ہے کہ تم ہی لوٹ رہے ہو، کھونے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہی پار ہو، ہوا، اتنا متاعِ کارواں کی تاراجی شاید اتنی جاں گسل نہ ہوتی، اگر تاراجی کے احساس کو بھی غارتگر تاراج نہ کرتے، لیکن متاع بھی لٹ کئی، لٹ رہی ہے اور متاعِ عزیز کے لٹنے کا جو احساس تھا

وہ بھی لوٹ لیا گیا، پہلی صورت میں تو کوٹنے کی اُمید تھی، لیکن اس لوٹ کو لوٹ سے کون بدل سکتا ہے۔ آخر ”ہر کس کر نداند و بدانند کہ بدانند، در جہل مرکب ابدال دہر ماند“ انسانی فطرت کا پارینہ دستور ہے الا ان بآئی اللہ بآمرہ۔

غیرت خاں کے اس واقعہ سے جہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اقامت خانوں کے قدیم جاگیر و مسجدی نظاموں کی بے خودی میں جس ناقابلِ تسخیر خودی کی پرورش ہوتی تھی وہ کتنی عجیب طاقت تھی کہ ہر اس قوت سے وہ ٹکرانے کے لیے تیار رہتی تھی جس سے اسلامی خودی پر زد پڑتی تھی۔ وہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ میر مبارک محدث کے متعلق مولانا آزاد نے جو یہ سنایا تھا کہ نواب مکرم خاں عالمگیری امیر شیخ میر کے صاحبزادے میر صاحب کے ساتھ ”اعتقادِ عظیم داشت و خدماتِ شائستہ بہ تقدیم رسانید“

ان خدماتِ شائستہ کی نوعیت کیا ہوتی تھی، خدمت کرنے والے خدمت کرتے تھے یا ان سے خدمت لے کر خدمت کرنے والوں کو ممنون کیا جاتا تھا۔ اپنے صوبہ کے مطلق العنان مغل گورنر کے سامنے جس کی زبان نہیں رکتی تھی، دل نہیں دیتا تھا ظاہر ہے کہ اس کے مناسباتِ حال دوسری ہی صورت ہو سکتی ہے اور مولانا آزاد کے الفاظ ”اعتقادِ عظیم داشت“ سے بھی ایسی کی تائید ہوتی ہے کہ آج کون باور کر سکتا ہے اور کون باور کر سکتا ہے، کہ علم و دین کے جن نمائندوں کو ”اطلاق“ یا معاشی مشکلات کی دھکیاں دی جا رہی ہیں، چند دن پیشرو ہی ہر اُس شخص کو دھکی دیتے تھے جسے معاشی فراخالیوں پر ناز تھا، اُف، دُنیا میں ہمیشہ دینے والے محسن سمجھے جاتے ہیں لیکن س دُنیا نے مدتوں یہ تماشا دیکھا ہے کہ محسنت کا مقام ان ہی کو حاصل تھا، جو کسی سے خدمت لے کر اس کو اپنا احسان مند بناتے تھے اور

آج بھی ہو جو ابراہیم کا یاں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا

خیرورد کی یہ داستان طویل ہے، ذکر تو ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کالج بلڈنگ بورڈنگ لاجنگ کے تمام مشکلات کو کتنی آسانیوں کے ساتھ حل کیا گیا تھا۔ (مجلد دارالعلوم کی نیت سے جو مضمون لکھا گیا تھا وہ بس یہاں ختم ہو گیا آگے اب یہ اضافہ ہے جس نے اس مضمون کو کتاب بنا دیا)

فراہمی کتب اسی سلسلہ میں ایک دھچپ سوال کتابوں کی فراہمی کا بھی ہے، مطالعہ اور پریس کے اس زمانہ میں کچھ ایسا خیال پھیلا ہوا ہے کہ ایک تو یوں ہی اس زمانہ میں کتابوں کا مسئلہ پیچیدہ تھا خصوصاً ہندوستان کی تہی و آمانی اور افلاس کے جوائے اس زمانے میں بیان کیے جاتے ہیں ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اسلامی ممالک کے مقابل میں اس کی حالت سب سے زیادہ زبوں اور قابل رحم تھی، کسی صاحب کو کسی جگہ یہ واقعہ مل گیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ جب اپنی تفسیر فارسی فتح الغریزہ لکھنے بیٹھے تو امام رازیؒ کی مشہور تفسیر کبیریؒ انہیں ہم دست نہ ہوئی، بمثل قلعہ معلیٰ کے شاہی کتب خانہ سے چند دن کے لیے عاریہ ان کو یہ کتاب ملی تھی۔

اس موقع پر ایک واقعہ یاد آگیا، جسے فقیر نے براہ راست اپنے محسن کریم و مدنی عظیم حضرت مولانا حبیب الرحمن مہتمم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا تھا۔ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں مدت تک وہی جاگیر اور مسجد کا نظام اقامت طلبہ کا جاری تھا، لیکن زمانہ اور ضرورت دونوں کے مطالبوں سے تنگ آکر اب مدرسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ قدس سرہ سرپرست مدرسہ کی خدمت میں مطیع کے بعد نظام کو استعفاء پیش کیا، حضرت نے فرمایا کہ دل کی پوچھتے ہو تو میرے نزدیک ایام طلب کے ان چند دھڑوں میں طلبہ علم کا دھڑوں کے در پر جا کر کھانا دوسروں کے گھر یا میں رہنا اپنے اندر ایک بڑے اصلاحی واذکو پوشیدہ رکھتے ہے فرمایا کہ ظم ہر حال آدمی کو ہنسی اپنی اپنی حیثیت سے عطا ہی کرتا ہو عوام پر اچھا اثر بخشا ہو یہی وقت ہوتا ہے جب ہنگام طلب کی خوریاں بیداری اور تنبیہ کا کام دیتی ہیں، عوام کا فحش مولوی کے ہاتھ چھنے کے نیلے ٹوٹتا ہے، اس وقت مولوی کا یہ خیال کہ ابھی کچھ دن پہلے گلیوں کی ٹھوکریں اور دروازوں کی جھڑکیاں کھا پھر رہا تھا وسیع رویوں کو بے راہ روی سے باز کرتی ہیں، مرض کے علاج کا کام دیتی ہیں۔ مولانا گنگوہیؒ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرا ذاتی مذاق ہے، اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، جب زمانہ کا مطالبہ مطیع کا ہو تو نہیں اختیار کیا، دارالعلوم کامو جہ

مکن ہے کہ خاص کر تفسیر کبیر کے متعلق کوئی ایسی خاص صورت شاہ صاحب کو پیش آگئی ہو، لیکن اس جزئی واقعہ کو گھیتہ بنالینا، اور اسی بنیاد پر ہندوستان کے کتابی افلاس کا فیصلہ کر دینا بالکل عجیب ہے۔ آخر کسی تاریخ میں اگر یہ جزئی واقعہ کسی کو ملا ہو تو کیا تاریخ ہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا نہ تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا بیان تھا۔

علمی دیوان و یاد ہم بقدر خود دارم یک صد پنجاہ علم است دھونقا خزیرہ^{۳۳} یعنی جن علوم کا میں غلط لکھ کر یا دوران کو یاد بھی لکھا ہوں انکی تعداد پنجاہ علم اگر حضرت شاہ صاحب کی طرف اس واقعہ کا انتساب صحیح ہے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے علوم کیا کتابی سرمایہ کے بغیر حاصل ہو سکتے ہیں۔ خود حضرت شاہ عبدالعزیز کی کتابیں، تحفہ دہستان ان کے فتاویٰ، مولانا اسماعیل شہید کی عبقات، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات رائقہ علی الخصوص ازالہ حجۃ، انصاف کیا ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس جزئیہ سے جو کلیہ بنایا گیا ہو کوئی اُس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب اپنی کتابوں میں ابن خزم ابن تیمیہ اور ان سے پیشتر کے بزرگوں کے اقوال براہ راست ان کی کتابوں سے جو نقل فرماتے ہیں قدیم فقہاء امام ابو یوسف، امام شافعی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم کی کتابوں کے حوالے دیتے چلے جاتے ہیں یہ حدیث کے جن نایاب متون سے آثار و احادیث نقل فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر تو شاید یہ کہا جاسکتا ہو کہ طاعت کے عام رواج کے باوجود آج بھی ہندوستان میں ان کتابوں میں سے بعضوں کا ملنا دشوار ہو جن پر شاہ صاحب اور ان جیسے علماء کو دسترس حاصل تھی، مجھے خیال آتا ہو کہ ریاست ٹونک کے ایک امیر مرحوم عبدالرحیم خاں کے کتب خانہ میں مصنف عبدالرزاق

لہ افسوس کہ باوجود تلاش کے مجھے ایک چیز نہیں ملی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کے کتب خانہ میں پندرہ ہزار کتابیں تھیں شاہ صاحب نے ان سب کا مطالعہ کیا تھا لیکن اس وقت حوالہ یاد نہ رہا۔ علوم کے بالاتر اعداد پر متحیر نہ ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں نے علوم کی فروغی قییموں کو بہت پھیلا دیا تھا، صرف حدیث و تعلق حدیث ہی کی تعداد اسی سے متجاوز ہے۔ قس علی ہذا۔

(تن حدیث کی نادر حیرت کتاب کے ایک نسخہ کی نقل عرب سے خرید کر آئی تھی، اُس وقت کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ عرب میں مصنف کا جو نسخہ ملا تھا وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کتب خانہ ہی منتقل ہو کر عرب پہنچا تھا، غالباً شاہ صاحب کی مہربا دوسرے علامات اس پر موجود تھیں، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہنچائی، اللہ کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے ان کی تفسیر منظر ہی جس نے دیکھی، خصوصاً حدیث کے متون کا تذکرہ جس طریقہ سے اس میں کیا گیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کتابیں ان کے پاس تھیں۔

عالمگیری عہد کے مشہور عالم ملا محمد اللہ بہاری صاحب سلم و سلم کی کتاب سلم الثبوت

لے تذکرہ رحمانیہ جو حدیث پانی پتی حضرت قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اس میں لکھا ہے کہ گزیری حکومت کے تسلسل کے بعد جب حضرت شاہ باخل صاحب اور ان کے بھائی شاہ یعقوب دونوں ہجرت کی نیت سے عرب روانہ ہوئے گئے، تو کتب خانہ حضرت شاہ صاحب (شاہ باخل) نے برقت ہجرت اپنے ساتھ لیا اس کا وزن نو من تھا، اس کے علاوہ جساد خرو باقی رہا اس کے متعلق مجھے قاری عبدالرحمن پانی پتی اور نواب قطب الدین خاں صاحب کو حکم دیا کہ یہ سب نیلام کر دیا جائے، چنانچہ ہم دونوں نے یہ خدمت انجام دی، ص ۱۵۱۔ یہ روایت مولانا حبیب الرحمن خاں خردوانی کے حوالے سے منقول ہے جس سے معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کے کتب خانہ کا ایک حصہ عرب منتقل ہوا مصنف عبدالرزاق غالباً اسی ذریعہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔

جن اسماء و اعلام کا ذکر مری اس کتاب میں آیا ہو اگر سب پر تشریحی نوٹ دینے کا التزام کیا جاتا تو کتاب خدا جانے کتنی ضخیم ہو جاتی مگر بعض خاص معلومات کا جن سے تعلق ہو دل ان کے چھوٹنے پر بھی آمادہ نہیں۔ یہ تلاعب اللہ جو اپنی نسبت بہاری سے ظاہر ہے کہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں مولانا آزاد نے سچے ارمان میں لکھا ہے کہ کرٹانامی گاؤں جو محب علی پور پرگز سے صوبہ بہار میں تعلق رکھتا ہو پیدا ہوئے اور بہار کی ایک شریف قوم ملک جس کی اس زمانہ میں بھی اس صوبہ میں مقول تھوڑے ہیں، اور دینی و دنیوی ہر حیثیت سے مسلمانوں میں اہمیت رکھتی ہے نہ صرف قدیم بلکہ جدید تعلیم یافتہوں کا ایک بڑا طبقہ بہار میں ملک ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنی کتاب سلم و سلم جو فقہوں مولانا شبلی درکشاں کی نصف نصاب کو اپنے بیٹے تقریباً دو سو سال اس نے دبا لے رکھا، قاضی محمد اللہ، محمد حسن، محمد حسین، محمد سلیم، محمد العلوم یہ نظامیہ درس کی مشہور کتابیں سلم ہی سے تعلق رکھتی ہیں (دیکھیے مقالات شبلی مضمون درس نظامیہ لیکن بغاوردی پرنے کا محب اللہ مرحوم کو محمود اقران بنا دیا۔ یوں تو اپنے زمانہ میں دنیاوی حیثیت سے ترقی کی اس آخری نظر پر پہنچ کر ہے جو ملاگیری کے پیشہ کرنے والوں کی مروج کمال تھا یعنی شاہ عالم ابن اردنگ زبیب (دیکھو صفحہ ۳۴)

کا جو نسخہ مصر سے شائع ہوا ہے اس کے آخر میں ملاحظہ اللہ کی ایک خود نوشتہ عجیب یادداشت
چھاپ دی گئی ہے، میں مجنسہ ناشر کتاب کے الفاظ کے ساتھ اسے نقل کرتا ہوں، ناشر نے یہ
لکھ کر کہ

حقیقہ حاشیہ صفحہ ۳۴) نے برسر حکومت آنے کے بعد ان کو بقول مولانا آزاد "صدارت مجموعہ ممالک ہندوستان کے منصب
جیل پر سر فراد کیا جو ہندوستان میں شیخ الاسلامی کے عہدہ کے سرادت تھا، یوں بھی وہ کبھی اودھ (لکھنؤ) اور دکن میں
حیدرآباد کے قاضی رہے آخر میں اوزنگ زیب نے اپنے پوتے رفیع القدر کی تعلیم کے لیے شاہ عالم گورنر کابل کے ساتھ
کابل بھی بھیج دیا تھا۔ اس سے اس زمانہ کے مسلمانوں کی ادوار عزیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ بہار میں پیدا ہوئے شمس آباد
دقوج، میں قطب الدین شمس آبادی سے تعلیم حاصل کی، ابھی لکھنؤ میں جیس کل دکن میں پرسوں کابل میں، بہر حال جہاں تک
میر خیال پر کسی چیز نے ملا کو محمود اقران بنادیا اور ان کو بدنام کرنے کی عیجیب کوشش کی گئی کہ کسی صاحب نے مطلق
میں ایک رسالہ لکھا جس کے عام مسائل کی عجائبات ہی نہیں بلکہ مسلم کا مشہور معرکہ الاراد و بیجا چہ سجاد، اعظم شاہ سے
ملاحظہ خطبہ بھی مولانا محمود حسن ٹوکی کی قلمی کتاب مجموعہ مصنفین میں کچھ الفاظ اس کے نقل بھی کئے ہیں۔ انھوں نے ہوا
عن الکلیۃ والجنۃ تعالیٰ۔ وعن الجنۃ والفصل بدی فلا یجد فلا یجد یہ نعم یتصلی بوجہ یتصل
مورطیغہ گھڑا کہ مشہور معقولی و کلامی مصنف مرزا جان کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہنصہ یہ تھا کہ محب اللہ کی کتاب
سرتہ ثابت ہو۔ تماشے کی بات یہ کہ ایک ایرانی عالم کی کتاب روفاۃ الجنات جس میں علماء کے حالات ہیں خود مرزا جان اور
آپ کے معاصران کس الکاشی کے متعلق لکھا ہے کہ ان عثمان من کثیر لکھت البیر اللہ اور وہ یعنی دونوں غیر مشہور کتابوں کے پیرا کرتے تھے، لکھا کہ ان کے
ترغیبات منصور کی کتابوں سے یہ دونوں حضرات سرتہ کیا کرتے تھے غالباً مرزا جان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہی
ہوئی کہ وہ خود اس مسئلہ میں ہنام تھے واقعہ یہ ہے کہ مسلم جیسی کتاب اگر مرزا جان صاحب کے قلم سے پہلے ہی نکل چکی ہوتی تو
جہاں ان کی مسمولی پیدیں کتابیں علماء میں پھیلی ہوئی ہیں ایسا متن متین گوشہ گمانی میں کیوں پڑ جانا نیز ملاحظہ اللہ کی
عبارت میں جو آمد ہے، اور اس جمل کتاب میں جو آوردہ و خود دلیل ہے اس کے جعلی ہونے کی۔ محب اللہ ایک خاص حرز
تیسرے موجد ہیں مسلم میں بھی ان کا یہی رنگ ہے لیکن مرزا جان کی کسی کتاب کی عبادت مسلم کے طرز کی نہیں ہو
نہ یہ عجیب اتفاق ہو کہ ہندوستان بلکہ اسلام کے مشرقی علاقوں کی تصنیفات کا رواج اسلام کے مغربی علاقوں مثلاً
افریقہ اندلس میں کم ہوا خصوصاً پچھلی صدیوں میں جو کام مشرقی ممالک میں ہوا اس سے مغربی علاقوں کے علماء زیادہ واقف
نہ تھے، ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں انھوں صدی کے مشرقی علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلقہ من بعدہ من
بعد الامام ابن الخطیب و نصیر الدین الطوسی کلاماً یعول علی محاشیہ فی الصحابۃ (۳۹۰) رقیہ پور

مجد باخریخیزہ الامامی مہاھومین مسلم الثبوت کے اصل نسخہ میں خود مولف کتاب کا بیان
 کلام المؤلف لیبیان ما اطلع علیہ درج ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ اس کتاب اور اس کے حاشی
 من کتب الاصول عند تالیفہ و کی تالیف کے وقت ان کے سامنے اصول فقہ کی کون
 تعلیق حواشیہ ما نصہ کون سی کتابیں تھیں۔

پھر اصل عبارت درج کی گئی ہے کہ بعد از ملامت اللہ نے لکھا ہے کہ اصل کتاب
 کی تالیف سے فارغ ہونے کے بعد میرے بعض دوستوں نے فرمائش کی کہ خود ہی اپنی اس کتاب کے
 مشکلات کی تشریح میں ایک ماضیہ لکھوں۔ بہر حال اصل متن اور اس کے حواشی لکھنے کے وقت جو
 کتابیں ان کے سامنے تھیں ان کی فہرست خود ان ہی کے قلم سے یہ ہے:-

واعلم ان قد جمع الله بفضلہ لدی حین معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے
 تصنیفی لهذا الكتاب، من کتب الخفیفہ پاس اس کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں حسب ذیل
 کتاب البرزوی و اصول السرخسی کتابوں کا ذخیرہ جمع کر دیا تھا:- غنیوں کے اصول فقہ کی
 و کشف البرزوی و کشف للناس و کتابوں میں سے تو البرزوی اور اصول سرخی اشف
 البدیع و شرحہ الشراح و التوضیح و بزوی کشف للناس و البدیع تیز البدیع کے فارغ
 التلویح و التحریر لابن الھمام و نے جو اس کی شرحیں لکھی ہیں، توضیح و تلویح ابن ہمام
 التقریر و التیسیرم شرحہ و من کی تحریر اس کی شرح التقریر اور التیسیر اپنے مختلف شرح

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۵) مطلب یہ ہے کہ ابن الخطیب یعنی امام رازی اور طوسی کے بعد ابن خلدون کو مشرقی ممالک کے
 علم کی کوئی قابل ذکر معتبر کتاب نہ مل سکی پھر خود ہی لکھا ہو کہ یہ مشکل قد دنا علی ذلک کلام بعض علماء جمہور
 تالیف و وصلت البناء الی هذه البلاد و هو سعد الدین التفتازانی دہ جس کا مطلب یہی ہو کہ علامہ
 تفتازانی کی بعض کتابیں ابن خلدون تک پہنچی تھیں۔ حالانکہ اسی زمانہ میں قطب الدین شیرازی، قطب الدین
 رازی، سید شریف جرجانی، سعد الدین دہلوی جیسے ابواب تحقیق کا قلم ان ممالک میں جواہریشیں اور درخشاہیں
 میں مصروف تھا۔

کتب الشافعیہ المحصول للامام و کے ساتھ ہوں ہی شافعیوں کی کتابوں میں سے المحصول
 الاحکام للامامی و شرح المختصر امام رازی کی الاحکام الامامی کی شرح مختصر قاضی کی،
 للقاضی و تعلیقاتہ مع حاشیہ نیز اس کے تعلیقات سید شریف کے حواشی کے ساتھ،
 السید الشریف والہکھری و شرح الامامی کی شرح نیز تفتازانی کی شرح اشرع اور فاضل
 الشرح للفتتازانی و حاشیہ الفاضل میرزا جان کا حاشیہ الردود اور العقود نامی کتابیں بھی،
 میرزا جان، والردود و العقود و قاضی بیضاوی کی منہاج اور انہوں نے اس کی جو شرح
 المنہاج للبیضاوی و شرح الامامی لکھی ہے اور مالکیوں کی کتابوں میں ابن عاصب کی مختصر
 و من کتب المالکیۃ المختصر و المنقحی اور نثری الاصول۔

ابن المحاسب۔

اہل علم جانتے ہیں کہ ملا محمد اللہ نے اصول فقہ کی کتابوں کی جو فہرست پیش کی ہے کتنی جامع
 اور حاوی فہرست ہے۔ اس فن کی اہم کتابوں میں خود ہی غور کیجئے کہ آخر کونسی کتاب رہ گئی ہے، صرف
 اخذات کے اصول کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ شافعی مالکی اصول فقہ کی ادوات کتب بھی جب اس ملک
 میں پائی جاتی تھیں اور اہل علم کے زیر مطالعہ تھیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا بی سرمایہ کی کمی
 کا جو عام پروا گندہ ہندوستان کے اسلامی عہد کے متعلق کیا گیا ہے، اس میں اصلیت کا گناہ ہے۔
 کتنی عجیب بات ہے یہ سارے واقعات جن سے لوگ ناواقف نہیں ہیں، قطع نظر کر لیا
 گیا، اور ایک امام رازی کی تفسیر کے نہ ملنے کے قصہ کو اتنا اچھا لایا کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند کتب
 اور درسی کتابوں کے سوا اس ملک میں اسلامی علوم کا شدید قحط تھا، عالمگیر کے عہد کی اصول فقہ
 کی فہرست آپ دیکھ چکے، میں کہتا ہوں کہ فتاویٰ عالمگیری پر کس عالم کی نظر نہیں پڑتی، انصاف شرط
 ہے علم فقہ کی جن مشہور و غیر مشہور طویل و مختصر معتبر نامعتبر کتابوں کے بکثرت حوالے اس فہرست میں

دیے گئے ہیں، کیا ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شرح وقایہ، ہدایہ، کنز و قدوری اور اس کی معمولی شرحوں کے سوا ہندوستان میں فقہ کا ذخیرہ نہیں پایا جاتا تھا۔

ہندوستان کی کتابی بے مائیگی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کا اضافہ کن کتابوں اور کس قسم کی کتابوں کی طرف ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ نورالحق جن کا ذکر میر مبارک محدث کے ذکر میں گزر چکا ان کی شرح بخاری کی فارسی میں موجود ہے، اس کے دیباچہ ہی پر یاروں کی نظر پڑتی تو شاید آج جن کتابوں پر ناز کیا جاتا ہو، وہ ناز باقی نہیں رہتا، ان کتابوں کا نام لیتے ہوئے جن سے شیخ نے اپنی شرح میں استفادہ کیا ہو، فراتے ہیں

لے اورنگ زیب عالمگیر ہی کیا یہ تو اس زمانہ کی کتاب ہو جب ہندوستان اسلام کے قدیم اوطان میں ایک پڑا وطن بن چکا تھا، آثارِ خانہ جو فیروز تعلق کے عہد میں مرتب ہوا، اسی کے دیباچہ کو کوئی پڑھ لیتا تو سمجھ سکتا تھا کہ ہندوستان کتابی حیثیت سے غفلتوں ہی کے عہد میں نہیں بلکہ اُن سے بھی پہلے اور بہت پہلے کتنا المادار تھا، فقہ حنفی کے احادیث، مسووعات، جامع، میٹوں اور فتاویٰ کی شائد ہی کوئی کتاب ہوگی جس کا شمار خانہ کے دیباچہ میں یہ کہتے ہوئے ذکر نہیں کیا گیا ہو کہ تدوین کتاب میں فلاں فلاں کتابیں زیر نظر تھیں۔ شمار خانہ تو ایک ضخیم فتاویٰ ہی ہو۔ فتاویٰ حامیہ جو پچھلے چکا ہو، نسبتاً ایک جلد میں چھوٹا سا فتاویٰ ہے، میں شاید یہ ماننے نہیں کروں گا اگر یہ کہوں کہ کم از کم دو اچھی تقطیع کے صفات پر بھی ان کتابوں کی قسمت مشکل ہی سے سماسکتی ہو جن کے نام بحیثیت ناخذاس کتاب کے دیباچہ میں درج ہیں، نہ صرف حنفی بلکہ فقہ شافعی کی کتابوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ مولف کے پیش نظر تھا، مگر ان چیزوں کو کون دیکھتا ہے، جو کچھ غیروں نے کہ دیا جب اسی پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیا گیا ہو، تو اب جستجو کی حجت کیا ہو۔ ہمارے غفلتوں کا تو یہ حال ہو کہ اچھے لکھے پڑھے مولویوں میں بھی شانوسے قیصدی شاید ہی اس سے واہت ہو گئے کہ فتاویٰ حامیہ ہندوستان میں مدون ہوا ہے، حالانکہ دیباچہ میں بھی مصنف بیچارے نے اپنا نام ابرافع رکن بن حسام لغتی الناکوری بتا بھی دیا جو جس سے مراد یہی نہیں معلوم ہوتا کہ مصنف ہی خود عالم تھے بلکہ ان کے والد حسام بھی لغتی تھے، اصلی وطن تو ان کا ناگور تھا، لیکن اسی میں لکھا ہو کہ نروالدہ (گجرات) کے دارالسلطنت میں یہ کتاب اس زمانہ کے مفتی اعظم علامہ قاضی حاد بن قاضی اکرم کے اشارہ سے لکھی گئی، یہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے قاضی حاد کو نفعانِ ثانی کا خطاب بھی تھا، اور اس طرح رکن خود بھی عالم تھے، والد حسام بھی عالم اور لکھا ہو کہ ان کا بیٹا بھی اس کتاب کی تدوین میں شریک تھا جس کا نام تو نہیں بتایا گیا ہو لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ طبقہ اہل علم سے ان کا بھی تعلق تھا۔ ہندوستان جو پچھلے ہی فتاویٰ پر ایم شای بھی مرتب ہوا۔

نبردہ وغلاصہ اس چند شرح کرانی، فتح الباری، معنی، مینوطی، شرح تراجم قسطلانی کے متداول علماء

روزگار است۔ (تیسیر القاری ج ۱ ص ۲)

خط کشیدہ الفاظ قابل غور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی یہ شرح علماء ہند میں عام طور پر عمدہ جائگہ پر شاہ جہاں میں متداول تھیں۔ جامعہ عثمانیہ میں چند سال ہوئے ایک امیر کا قلمی کتب خانہ آیا تھا، اُس میں بھی فتح الباری قلمی، معنی قلمی موجود تھی، انتہایہ ہے کہ کتبہ الامیر ارالہ زیدہ دہلوی بھی اس کتب خانہ میں تھی، واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف دہلی کی مرکزی حکومت بلکہ صوبوں کی طوائفی حکومتوں کی تاریخ پڑھنے، شادی آباد ماڈو (سی۔ پی۔ احمد آباد گجرات) لکھنؤ (نی یا گور (بنگال) کے سوا دکن کی چاروں حکومتوں میں علم و فن کے عشاق سلاطین جو گزرے ہیں اور ان کے شاہی کتب خانوں میں دنیا جہاں سے ہر فن کی جو کتابیں منگائی جاتی تھیں خود ہر ملک سے علماء اپنے ساتھ لائے تھے، اور پتھوں میں بادشاہوں کے پاس پیش کرتے تھے۔

دوسرے ممالک کے سلاطین ہندی بادشاہوں کے پاس مسلسل سفارتیں بھیجتے ہوتے تھے، خود پایگاہ خلافت سے بھی خلعت اور سند حکومت اس ملک کے سلاطین کے نام دیتا

دعا شدہ صفحہ ۲۸)۔ واقعہ یہ ہے کہ کشف خیال کیجیے یا ضرورہ جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے قرآن مجید کو فارسی اور اردو کالہاس پستاکر اس ملک ہندوستان پر احسان عظیم فرمایا جو اُسی طرح شیخ محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کا ترجمہ ضروری مطالب کے ساتھ اور ان کے صاحبزادے شیخ نور الحق نے بخاری کا ترجمہ ضروری شرح کے ساتھ کر کے اس ملک پر احسان کیا تھا۔ شاہ صاحب کو تو اس ملک کی حالت دیکھ کر تقریباً دو سو سال بعد ترجمہ کے ذریعہ سے دین کی عمومیت کا خیال آیا لیکن مجسمہ ہی خیال شیخ محدث کو بھی ہوا، فارسی میں مشکوٰۃ کا ترجمہ انہوں نے خود کیا اور بخاری کا ترجمہ و شرح ان کے صاحبزادے نے ان ہی کے اشارے سے کیا، جیسا کہ دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تذکرہ علماء ہند کے مصنف کے بیان سے معلوم ہوا ہے۔ مولانا نور الحق نے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی تھی غالباً وہ بھی فارسی میں ہوگی شاہ عبدالحق ہی کے خاندان کے ایک بزرگ مولانا اسلام کی ایک ضخیم شرح عربی زبان میں موطا امام مالک کی فقیر کی نظر سے ریاست ٹونک میں صاحبزادہ عبدالرحیم خاں

وقتاً جراتی رہتی تھی، اگر ان تعلقات سے لوگوں کو واقفیت ہو تو ہندوستان کی کتابوں کے افلاس کا افسانہ ان کے لیے افسانہ بن کر رہ جائیگا، براہِ خشکی اور براہِ دریا اسلامی ممالک سے آنے والوں کا جو تانا اس ملک میں بندھا ہوا تھا، صرف ایک علی عادل شاہ فرماں رزائے بجا پور کے پاس حص شیراز سے جو لوگ آئے اور نعام و اکرام و ظالمت لے کر واپس ہوئے ان کی تعداد خود ایک شیرازی رفیع الدین جو علی عادل شاہ کا خاں سان شاہی تھا دس ہزار بتا رہی، میں کسی دوسری جگہ ایک اور ضرورت سے اس کی عبارت بھی نقل کر چکا، مآ عبد اللہ در بدائونی نے متعلق کے حالات میں لکھا ہے :-

دہاں سال چنداں مردم از ولایت خراسان و عراق و بحر قد با سید بخش سلطان

ہند آمدند کہ دریں دیار بغیر از ایشان طائفہ دیگر کم بہ نظرم آمدند ۲۳ (بدائونی ج ۱)

کچھ ایک اسی بادشاہ کے زمانہ کا یہ حال نہیں ہے، سکندر لودی جس کا ذکر عنقریب آ رہا ہو شیخِ محدث نے اس علم پر ردِ معارف نواز بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ

”از اکناف عالم از عرب و عجم بیضے بہ سابقہ استدعا و طلب و بیضے بے آں در عہد دولت

او تشریف آورده و توطن این دیار را اختیار کردند“ (۲۴) (اخبار الاخبار)

لے ایک عام خیال لوگوں کا یہ بھی ہو کہ اس زمانہ میں دریا کا سفر لوگ کم کرتے تھے۔ خطرات کے خیال سے بھی اور سمیوں بلکہ برسوں آمد و رفت میں خرچ ہو جاتے تھے لیکن دونوں باتیں عدمِ علم پر مبنی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے عربوں کی ہزارانی پرجو معنون لکھا ہے کہ اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاز سے اس زمانہ میں سفر کم نہیں کیا جاتا تھا۔ دکن کی ساحلی حکومتوں کی تاریخ میں تو اس کا مواد فراہم ہے۔ بہادتِ سفر کی طوالت ظاہر ہے کہ اُس زمانہ کی ایسی سرعتِ رفتاری جہازوں میں کہاں تھی لیکن شیخِ محدث نے اخبار الاخبار میں اپنے اُستاد شیخ عبد الوہاب متقی کے حالات میں لکھا ہے کہ جب سے وہ ہندوستان آئے اور واپس ہوئے۔ آمد و رفت کی کل مدت اتنی تھی۔ مدت آمدن کھٹی ازاں جانب پانزدہ شانزدہ روز بود و ازیں جانب چل روز نمند ۲۵ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ سولہ دن میں اُس زمانہ میں بھی بحرِ ہند اور عرب کو عبور کر کے آدمی جہاز پہنچتا تھا ۱۲

صرف دلی رہائیت ہی کی کیفیت نہ تھی، صوبوں میں جو مستقل حکومتیں مختلف زمانوں میں قائم ہوتی رہیں ان کی قدر و انیاں بھی کچھ کم نہ تھیں، شادی آباد ماندو (مالوہ) کے بادشاہ محمود علی کے ذکر میں مورخین لکھتے ہیں۔

زرباطِ عالم فرستاد مستعداں را طلب داشت و با بجلد بلاد مالوہ در زمان او یونانی
 ثانی گشت۔ (ماثر جیبی، ج ۱ ص ۱۲۵)

اور مغلیہ حکومت ہمایوں کے زمانہ میں جب زربار منت ایران ہوئی، تو اس وقت کا حال ظاہر ہی پر بقول بدایونی کتنے ایسے تھے کہ

پار بودم قطبک امسال قطب الدین شدم گریا یم سال دیگر قطب دین جبر شوم
 جب "قطبکوں" کی یہ کیفیت تھی، تو اسی سے اندازہ کیجئے کہ جو لوگ واقعی قطب الملک و الدین تھے
 ہندوستان نے ان کے کھینچنے میں کیا کمی کی ہوگی، پھر کیا جوق در جوق علماء کا جو گروہ ہندوستان
 کھینچا چلا آ رہا تھا، وہ خالی ہاتھ آتا تھا مشہور تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا، خود نہ آتے تو
 اپنی مصنفہ کتاب میں ہندوستان بھیج دیتے تھے، بدایونی میں بلبن کے بڑے لڑکے سلطان محمد شہید
 صوبہ دار ملتان (پنجاب) کے ذکر میں ہے کہ

دو ذمت زربار از ملتان بشیر از فرستادہ الناس قدوم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نمود

شیخ جند پریری نیا اما بہ تربیت میر خسرو سلطان را وصیت فرمود، و سفارش اوفوق نمود

نوشتر و گلستان و بوستان و سفینہ اشعار بخط خود ارسال داشت۔ (د ج ۱ ص ۱۳۰)

اور اس قسم کے واقعات نادونہیں ہیں، بنگال سے حافظ شیرازی طلبی، یادکن میں مولانا جامی

لے کسی موقع پر شمس الدین امی حضرت کا ذکر آیا ہے، علاء الدین علی کے زمانہ میں ہندوستان تشریف لائے تھے،
 لکھا ہے کہ چار سو صرف حدیث کی کتابیں ان کے ساتھ تھیں۔

اور دوسرے علماء کی دعوت کے قہقے زبانِ اردو عام ہیں ہندوستان کتابوں کے مسئلہ میں کتنا چوکتا اور بیدار رہتا تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی قاضی عضد نے موافقت کا متن جب لکھا تو محمد تھلق نے اس کتاب کو اپنے نام معنون کرنے اور قاضی صاحب کو ہندوستان بلانے کے لیے ایک خاص عالم کو شیراز روانہ کیا، مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

آوردہ اندک سلطان محمد مولانا معین الدین را بہ ولایت فارس نزد قاضی عضد بھی فرستاد

والتاس نمود کہ بہ ہندوستان تشریف آورد متن موافقت را بہ نام اوسا زد۔ (ماثر۔ ص ۱۸۵)

آج تو اس مردہ قوم کے متعلق آپ جو چاہیں رائے قائم کریں، لیکن یہ واقعہ ہو کہ مسلمانوں کو کتاب سے جو ذوق تھا اس کا اس وقت صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، چونکہ بحث صرف ہندی نظام تعلیم تک محدود ہو، ورنہ سفر میں اسلامی علماء کتابوں کی جو مقدار اپنے ساتھ رکھتے تھے سن کر لوگوں کو حیرت ہوتی، چالیس چالیس، پچاس پچاس اونٹوں پر بعض علماء اپنے ساتھ کتابیں بھی ساتھ لیے پھرتے تھے، خود صاحب قاموس کا بھی یہی حال تھا، اسی ہیئت کے ساتھ جوہ ہندوستان بھی پہنچے تھے، آخر آخر زمانہ تک اسی ہندوستان کے مولویوں کا کتابوں کے ساتھ یہ ربط تھا کہ ملا عبدالنبی احمد نگری جو بارہویں صدی کے عالم ہیں اپنی کتاب دستور العلماء میں احمد نگر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ ان کے بچپن کے زمانہ میں مرہٹوں نے ایک دفعہ احمد نگر کا محاصرہ کیا۔ فوجدار شہر جس کا نام براہیم خان تھا، مقابلہ نہ کر سکا، اور بھاگ کھڑا ہوا، مرہٹوں نے شہر میں آگ لگا دی، ملا صاحب لکھتے ہیں

یعنی یہی متن موافقت اور اس کے مصنف قاضی عضد کے اسی قہقے میں یعنی محمد تھلق نے مولانا عمرانی کو جب شیراز بھیجا حال جب شاہ ابوالسحاق جو اس زمانہ میں شیراز کا بادشاہ تھا معلوم ہوا، اور اس نے سنا کہ شاہ ہند موافقت کو اپنے نام معنون کرانا چاہتا ہے تو قاضی عضد کے پاس حاضر ہوا کہ بوی کے سوا اب وہ سب کچھ جو میرے پاس ہو حتیٰ کہ حکومت بھی سہ لیے لیکن آپ کو نہ ہندوستان جانے دیا جائیگا اور نہ یہ کتاب کسی دوسرے کے نام معنون ہو سکتی ہے سو شیخ محدث اور مولانا آزاد کی کتابوں میں آپ کو اس واقعہ کی تفصیل ملے گی۔

راقم محروف در آن وقت پس بلوغ رسیدہ بود والد ماجد مرحوم بعد نماز ظهر بقلعہ رفت
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کے والد جو احمد نگر کے قاضی بزرگ تھے، انہوں نے اپنے نوکروں چاکروں
کو حکم دیا کہ

”مستورات را بہر عنوان بقلعہ رسانند و انتہام فرستادن کتب خانہ از بہر اسباب خانہ پیش تر داند چنانچہ

شیخ مذکور (خادم قاضی) را در جلے نماز ہائے مسجد جامع بستہ بر سر در و راں فرستاد (ج ۳ ص ۴۴)

حالانکہ سارا شہر جل رہا تھا، مرہٹے گھروں میں گھس کر لوٹ مار مچائے ہوئے تھے، لیکن اس کتابی
ذوق کو ملاحظہ فرمائے کہ ایسی حالت میں بھی قاضی صاحب کے سامنے سب سے زیادہ جو
چیز اہم تھی، وہ کتابوں کا معاملہ تھا، ملا عبد العنی خود لکھتے ہیں کہ مستورات اور کتابوں کے سوا
”اثاث البیت و دوات کہ در خانہ ماندہ بود ہمہ بغارت رفت“

یہ اثاث البیت جن کو چھوڑ کر قاضی صاحب نے صرف کتابوں کے بچالینے کو سب سے اہم
خیال کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، ملا عبد العنی نے ایک دیکھنے والے کی یہ لفاظ نقل کیے ہیں
از خانہ شریعت پناہ (قاضی صدر) دو اذرہ شتر از ظروف و فروش و غیرہ متاع خانہ بار

کردہ بروند“

بارہ اونٹوں کا ساز و سامان چھوڑ دیا گیا اور صرف کتابیں بچ گئیں، اسی کو قاضی صاحب نے قیمت
خیال کیا، یہ آخر زمانہ کی بات ہے جب مرہٹوں کا تسلط اس ملک پر ہو چکا تھا، یہی سے قیاس
کیا جاسکتا ہے کہ جب زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمان آثار حیات سے لبریز تھے ان کا کیا حال ہوگا۔
ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اکبر کے شاہی کتب خانہ سے ایک کتاب خود افزا نامی گم ہو گئی
تھی شاہزادی سلیمہ سلطان بیگم کو اس کتاب کی ضرورت ہوئی، کتب خانہ میں نہ ملی، شاہی کتب خانہ
ایک زمانہ میں ملا عبد القادر کی نگرانی میں تھا لیکن ملازمت ترک کر کے وہ ہلاؤں چلے آئے تھے۔

صرف اس کتاب کی تلاش میں شاہزادی نے کتنی پچھی لی، اس کا اندازہ ملا صاحب کے اس بیان سے کیجیے فرماتے ہیں کہ

بقریب نامہ خرد افزا کہ از کتاب خانہ گم شدہ بود محضتے سلیمہ سلطانہ بیگم مرا چند مرتبہ یاد فرمودند، ہر چند قاصداں از یاران بیداروں رفتند بہ تقریب مواقع آمدن نشد آخر حکم کردند کہ مدد معاش اور اموتوں دابند و خواہی خواہی طلبند (ج ۳ ص ۳۷۷)

خیال تو کیجیے کہ ایک کتاب کی کیا حقیقت ہے لیکن شاہزادی کے علمی مذاق کا یہ حال ہو کہ بہر حال اس کا پتہ چلانا چاہیے، ملا کو جاگیر کی مضبوطی کی دھکی دی جاتی ہے۔

واقعہ یہ کہ ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کے ساتھ ہی بیرونی اسلامی ممالک سے آمد و رفت کا لا متناہی سلسلہ جاری تھا جس کا قافلہ بھی خصوصاً مغلوں کے عہد میں لاکھوں لاکھ روپے کے ساتھ بھیجا جاتا تھا اس کا کام ایک کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بھی تھا، اگر نے سب کچھ دیکھ کر دینے کے باوجود حج کے قافلہ کی روانگی کو بدستور جاری رکھا۔ نوادر علوم کی کتابوں کا اکثر کتنا

لے مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں سے ترجمہ کرنے کا کام اگر کے زمانہ میں جو انجام دیا گیا ہو ایک مبسوط و مفصل مضمون کا مواد موجود رہا اگر میں تھوڑی بہت تفصیل اس کی مولوی محمد حسین آزاد نے کی ہے۔ اسی سلسلہ میں آزاد نے اکبری زمانہ کی ایک تصنیف "عقود النلاسفہ" کا بھی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے کہ کسی مغربی زبان غالباً لاطینی سے فارسی میں اگر کے حکم سے جلالدار میں قائم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ ان ہی کا یہ بیان بھی ہے کہ خلیفہ محمد حسن صاحب وزیر پٹنار کے کتب خانہ میں یہ کتاب میری نظر سے گذری ہو کتاب کے دیباچہ سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ مصنف عبدالستار نے چھوٹے عہد میں زبان مذکور جس میں اصل کتاب تھی پادری جزدخوش پور سے لکھی، یہ پادری جزدخوش پور ان پرتگالی پوادری میں تھا جو گووا بند سے اگر کی دعوت پر دربار میں پہنچے تھے۔ عبدالستار نے لکھا ہے کہ چھوٹے عہد میں اتنی قابلیت بہم پہنچی تھی کہ بولنے کی قدرت تو نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن کتاب کا مطلب خاصہ محال لیتا تھا۔ ابوالفضل نے بھی جہاں گووا بند کے پادریوں کا ذکر کیا ہے لکھا ہے کہ گویا ان کتابوں کے ترجمہ کا سامان بہم پہنچا، غالباً اسی قسم کے کاروبار کی طرف اشارہ ہے جو بہر حال مغربی زبانوں سے ہندوستان کا تعلق گویا اسی زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا، اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپین زبانوں کی کتابوں کا ہندوستان میں کب سے ترجمہ شروع ہوا تو غالباً اس فہرست میں پیدا ہم اس عقود النلاسفہ کا رکھا جائیگا۔ کاش، اپنا کیکے کوئی زندگ، خلیفہ محمد حسین کے کتب خانہ سے اس پہلی مغربی زبان سے ترجمہ شدہ کتاب کا شروع لگاتار اور اس کے مضامین صحیح علم لوگوں کو آگاہ کرتے۔

شائق تھا۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کے پاس تحفے اور ہدیے میں عرب سے لوگ کتابیں بھیجا کرتے تھے، اسی ذوق و شوق کا نتیجہ تھا کہ نادر کتابیں اس کے پاس جمع ہو گئی تھیں۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حموی کی مجموع البلدان جیسی ضخیم کتاب صرف یہی نہیں کہ اکبر کے کتب خانہ میں موجود تھی بلکہ ملا عبدالقادر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فارسی ترجمہ بھی اکبر نے کرایا تھا۔ اس کتاب کے ترجمہ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ اس نام میں الہامی کی پیدیا وغیرہ جیسی کتابوں کی تالیف میں بجائے واحد شخص کے مصنفوں اور مؤلفوں کی ایک جماعت سے جو کام لیا جاتا ہے اکبر اپنے زمانہ میں اس پر عمل پیرا ہو چکا تھا، ملا عبدالقادر نے لکھا ہے:-

وہ دوازدہ کس فاضل راجع نمودہ چہ عواتی و چہ ہندی و آں راجہ شی رجز پر تقسیم کر کے ساختہ

تقسیم فرمودند مقدار وہ جز حصہ فقیر رسید در عرض یک ماہ ترجمہ کردہ پیش تہرا ز ہنگر زانیدہ وسیلہ

اتمس بجانب بدائوں ساختم و بدرجہ قبول پیوست۔ (ج ۳ ص ۳۷۵)

اجتماعی تالیف کا یہ طریقہ اکبر نے کچھ اسی ایک کتاب کے ترجمہ میں اختیار نہیں کیا تھا بلکہ مہابھارت اور تارخ کشمیر کے ترجمہ میں بھی یہی صورت اختیار کی گئی تھی، نیز اکبر نے تاریخ المعنی جو اپنے زمانہ میں مرتب کرائی تھی سب کا یہی حال تھا۔

خود ہندوستان کا وہ سرمایہ ناز تھی کارنامہ یعنی فتاویٰ ہندیہ جو عام طور سے فتاویٰ علیگیری

کے نام سے مشہور ہے جس کے متعلق میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں ان ہی کی بانی یہ شہادت نقل کی ہے کہ بادشاہ نفیس نفیس جو اس کتاب کی تدوین میں عملاً شریک تھے، روزانہ جتنا کام ہو چکتا تھا بالالزام لفظاً لفظاً اسے غور سے سنتے تھے، موقعہ موقعہ سے مناسب اصلاح و ترمیم بھی بادشاہ کی طرف سے عمل میں آتی تھی، شاید خصوصیت ہندوستان ہی کی اس فقہی کتاب کو حاصل ہے کہ عالمگیر جیسا بادشاہ اس کے اراکین تدوین میں خود شریک تھا۔ اخیرہ

توجہ مغترضہ تھا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح اکبر ایک ایک کتاب کو بجائے شخص واحد کے چند آدمیوں سے مرتب کرتا تھا، عالمگیر نے بھی اپنے اس "فتاویٰ" کی تدوین کا کام علماء کی ایک کمیٹی کے سپرد کیا تھا، افسر اعلیٰ تو اس سررشتہ کے مآل نظام جو غالباً برٹان پور کے رہنے والے ہیں، تھے لیکن ان کے سوا چار اور اراکین کے نام بھی تاریخوں میں لیے جاتے ہیں۔ تاریخ مرآۃ عالم کے حوالے سے برٹان پور کی تاریخ میں یہ نقطہ منقول ہے کہ علاوہ مآل نظام افسر تدوین کے

ایک ربع مفوض بہ قاضی محمد حسین جون پوری، صاحب عکرویک ربع بہ سید علی اکبر سعد اللہ خانی دیکے بیچ

بہ ملا عابد جون پوری، تلیذ میرزا زاہد ویک ربع محمد اکرام لاہوری، علم شاہزادہ کام بخش بود" (ص ۳۳)

کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ تصنیفی کا رد بار نے کسی دوسرے اسلامی ملک میں اتنی وسعت حاصل کی تھی کہ حکومت نے ایک ایک کتاب کی تالیف کے لیے علماء کی باضابطہ کمیٹیاں مقرر کی ہوں، اس سے اس ملک کے بادشاہوں کے علمی و کتابی مذاق کا اندازہ ہوتا ہے، میرے سامنے چونکہ سلاطین ہند کا علمی پہلو نہیں ہے کہ وہ تو خود ایک مستقل کتاب کا موضوع ہے، کاش کسی کو اس کے جمع کرنے کی توفیق ہو۔

میں صرف ان کی کتابی دہلیزیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ جس ملک کے بادشاہوں کو کتابوں کے جمع کرنے کا وہمانہ شوق ہو، کیا اسی ملک کے متعلق کتابی قوط کا شکوہ صحیح ہو سکتا ہے، افسوس ہے کہ شاہی کتاب خانوں کی کتابیں بھی اور ان کتابوں کے ساتھ ان کی فہرستیں بھی انہی ممالک میں منتقل ہو گئیں جہاں ان کا خزانہ منتقل ہوا، جو اس بات منتقل ہوئے۔ ورنہ

تعب ہے کہ مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی کتاب ہندوستان کی اسلامی درس گاہوں میں یہ کس ماخذ کی بنیاد پر لکھا ہے کہ اراکین تدوین میں بھی بھائے کے بھی دو عالم شریک تھے جن میں ایک پھلواڑی شریف کے رہنے والے تھے کسی صاحب کو ماخذ معلوم ہو تو اس سے مطلع فرمائیں۔

میرے مرحوم دوست مولوی مظہر علی میمن مسلم ایجوکیشنل کالغرض جن کا روزانہ لکھیے یا سفرنامہ "سفرنامہ مظہری" کے نام سے ان کے بھائی مولوی عظیم انصاری صاحب نے ان کی وفات کے بعد جمع کر کے شائع کر دیا ہے۔ (بقیہ صفحہ ۴۷)

ہو سکتا ہو کہ دلی کے سلاطین ہوں یا صوبجات کے لوگ اپنے اپنے زمانہ میں علم کی کتنی بڑی دولت ان لوگوں نے جمع کی تھی، کبھی کبھی پڑانے کتب خانوں میں جواب بھی ہندوستان کے بعض مقامات میں بطور یقینہ السیف کے رہ گئی ہیں، وہ کتابیں نظر آجاتی ہیں جن پر سلاطین کی مہر یا ان کے قلم سے کتاب کے متعلق کوئی یادداشت ثبت ہو، علی الخصوص عظیم آباد پٹنہ المعروف بہ بانکی پور کے مشرقی کتب خانہ میں خدا بخش مرحوم نے ایسی کتابوں کا ایک

دقیقہ نوٹ صفحہ ۴۴ اور بنگال بہار، دکن، کاٹھیا دار، گجرات، صوبجات متوسطہ وغیرہ کے دیہاتوں اور قروں میں مسلمانوں کی جو حالت اس زمانہ میں ہو اس کے متعلق بڑے دلچسپ ہی نہیں بلکہ دل دوز معلومات دیج ہیں، بڑے بڑے امراء، نواب، علماء، فقراء کی اولاد اس ملک کے گوشہ گوشہ میں کس طرح پھیلی ہوئی ہو اس کا حال آپ کو اس کتاب میں ملے گا، پڑانے خانہ دانوں میں شاہی وثائق یا ایرانی کتابیں جہاں کہیں نظر پڑتی ہیں، ان کا ذکر بھی کہیں کہیں کرتے چلے گئے ہیں، اسی سلسلہ میں کیلا (مشرقی بنگال) کے ایک رئیس نواب حسام حیدر کا بھی تذکرہ درج کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”نواب حسام حیدر صاحب نے ایک قرآن شریف قلمی مذہب و مطلقہ دکھایا، دبیر چلنے کا قدر بخدا ولایت لکھا ہوا تھا، بڑی قطع ہو، اس کے دیکھنے سے آنکھیں روشن ہو گئیں“ یہاں تک تو خیر معمولی بات ہے۔ جس چیز کی وجہ سے میں نے اس قصہ کا ذکر کیا ہے وہ ان کے بیان کے یہ آخری دو فقرے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن خاص داراشکوہ کی تلامذت کا مصحف ہو مگر اس کی موجودگی ”صاحب قرآن ثانی (شاہ جہاں بادشاہ کے چہیتے تخت جگر کا قرآن ہو“ کیلا کے نواب صاحب کے پاس یہ پہنچا کس ذریعہ سے ان ہی سے سنیے لکھتے ہیں:-

”ایک یورپین لیڈی سے نواب صاحب نے لیا تھا“ (سفرنامہ نظری ص ۵۸)

شاہی کتاب خانہ کس طرح لوٹا گیا اور کن کن ہاتھوں تک یہ جواہر پارے پہنچے اس کا اندازہ آپ کو اسی ایک واقعہ سے ہو سکتا ہو، مرحوم نے اور اور مقامات کے نادرسوں کا ذکر کیا ہو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکیم حبیب الرحمن صاحب (ڈھاکہ) کے پاس الذہبی کی ”الکاشف“ کا نسخہ خط کوئی میں دیکھا نسخہ کی کتابت تھی۔ ایک نسخہ ”منطق الشفا“ ابن سینا کے کتب خانہ عالمگیری کا نسخہ تھا (ص ۵۲) ازیں قبیل مختلف مقامات میں اس قسم کی نادرس چیزیں ان کو نظر آئی ہیں۔

اچھا ذخیرہ فراہم کیا ہے۔

اس زمانہ میں عالی جناب نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے زکیر صرف فرما کر جہاں جہاں سے ممکن ہوا ہر ان جواہر پاروں کا ایک قیمتی مجموعہ اپنے کتاب خانہ "بصیہ" میں جمع بھی کیا ہے اور یہ مشغلہ ابھی جاری ہے۔

اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ایک صوبائی حکومت بیدار کے مشہور علم دوست وزیر خواجہ جہاں گیلانی مشہور مجموعہ گواہاں کے کتب خانہ کے متعلق مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں والی کتاب میں حدیقۃ الاقالم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

"پینتیس ہزار کتابیں مختلف علوم و فنون کی نکلیں" (ص ۶۰)

یہ بادشاہی کتاب خانہ نہیں بلکہ ایک وزیر کے کتب خانہ کی کتابوں کی تعداد ہے، شاہ نواز خاں نے مآثر الامراء میں نقل کیا ہے کہ جب ملا فیضی کا انتقال ہوا اور اکبر نے ان کے ذاتی کتب خانہ کے ضبط کا فرمان نافذ کیا تو معلوم ہوا کہ

"نزدق فیضی، چار ہزار و سہ صد کتب صحیح نفیس داخل سرکار بادشاہ شد" (ج ۱ ص ۵۸۵)

خیال تو کیجیے ایک شخص جو نہ بادشاہ ہے اور نہ وزیر بلکہ عہد اکبری کا ایک عالم امیر ہے۔ اس کے کتب خانہ سے چار چار ہزار صحیح نفیس کتابیں جس زمانہ میں برآمد ہوتی تھیں، کہا جاتا ہے اسی ملک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کتابوں کے لحاظ سے ہندوستان میں خاک اڑتی تھی، اور یہ لوگ تو خیر کوئے حکومت سے تعلق بھی رکھتے تھے، مفتی آذرہ بطنی مولانا صدر الدین خاں صاحب (جو ابڑی دلی کے مفتی تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے براہ راست شاگرد مولوی فقیر محمد صاحب نے اپنی کتاب "حدائق الحنیفہ" میں لکھا ہے کہ عذر کے مقدمہ میں مفتی صاحب کو جب بائی حاصل ہوئی تو لاہور تشریف لائے اور واسطے اپنے کتب خانہ مالیتی تین لاکھ روپے کے جو دہلی کی گورنمنٹ

میں نیلام ہوا تھا حضور لارڈ جان لارنس کے پاس جو اس وقت پنجاب کے چیف کمشنر تھے اور مولانا مدوح کے دلی میں بڑے مہربان رہ چکے تھے مطالبہ کیا لیکن جائداً منقولہ کا واپس ہونا مستعد تھا اس لیے مطلب میں کامیاب نہ ہو سکے (صدائق صفحہ ۴۸۲) تین لاکھ کی کتابوں کی تعداد کیا ہوگی خود سوچنا چاہیے۔

مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ایک گستاخ مولوی میر محمد علی کا ذکر کیا ہے جو مہابت جنگ کے زمانہ میں عظیم آباد سے مرشد آباد چلے گئے تھے۔ لکھا ہے کہ اکیلے اس مولوی کے پاس دو ہزار کتابوں کا کتب خانہ تھا۔ تلاش کیا جائے تو عہد اسلامی میں ایسے ذاتی کتب خانوں کا اور بھی پتہ چل سکتا ہے۔ سکندر لودی کے عہد کے ایک غیر مشہور عالم سید ابراہیم دہلوی کا تذکرہ فرماتے ہوئے شیخ محدث دہلوی نے اخبار میں لکھا ہے۔

چند ان کتب و اکثر بخط و از کتاب خانہ او برآمدہ کہ از حد و حصر خارج۔ (ص ۲۵)

”اکثر خط او“ کے الفاظ قابل غور ہیں، سچی بات تو یہی ہے کہ جب خطاطی کا ہنر کسی صاحب ذوق کے اندر موجود ہو، وہ چاہے جتنی کتابیں بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ چند سرسری واقعات ہیں جو میں نے ادھر ادھر سے بغیر کسی مزید کد و کاوش کے پیش کر دیے ہیں۔ ان واقعات کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بعد اس لطیفہ کی حقیقت پر غور کیجیے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر کبیر بھی موجود نہ تھی ہو سکتا ہے کہ نہ موجود ہو لیکن کسی عالم کے پاس اگر کوئی کتاب اتفاق سے نہ پائی جلتے تو کیا اس کا یہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسا ملک دنیا جان کی ساری علمی کتابوں سے قطعاً خالی تھا۔ کج جس ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام رازی کی تفسیر کا ایک حال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا تا شاہ کہ اُسی ہندوستان کے متعلق مولانا غلام علی آزاد یہ رقم خود تفسیر کبیر رازی ہی کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ ان کے استاد یعنی استاد المحققین میر کفیل محمد صاحب

آغازِ شباب میں اگر تشریف لے گئے وہاں نواب فضائل خاں کے دربار تک ان کی سائی ہوئی۔ نواب نے چند مولویوں کو سامنے پا کر مشہور قرآنی آیت ”عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ“ کا ذکر چھیڑ دیا۔ عام توجیہ کہ بابِ افعال کی ایک خاصیت سلب مادہ بھی ہے، اس لیے مطلب یہ ہو کہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کا ذکر ہوا، اس پر مفضل محمد صاحب نے فرمایا کہ ہمزہ سلب در بابِ افعال سماعی ست نہ قیاسی، یعنی بابِ افعال کے ہر لفظ میں اس خاصیت کو مان لینا صحیح نہ ہوگا، جب تک خود لفظِ اطاعت کے متعلق المذہب لخت سے اس کی تصریح نہ دکھادی جائے

لے اہل علم تو اس آیت کے متعلق مباحث سے واقف ہی ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ روزہ جب فرض کیا گیا تو اس میں جہاں مسافر بھی اور مریضوں کو مہلت دی گئی کہ وہ بعد کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ کے کھلا دیا کریں۔ طاقت کے کیا معنی ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنفی مذہب میں آدمیوں کو تین حصوں میں بانٹا گیا ہے ایک وہ جن میں کوئی عذر روزہ رکھنے میں مانع نہ ہو ظاہر ہے کہ ان پر تو مقررہ وقت یعنی رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو عذر رکھتے ہیں۔ عذر والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اسی لیے تیسری قسم پیدا ہو گئی، یعنی عذر ان کا ایسا ہو جس کے متعلق توقع کی جاسکتی ہے کہ مرنے سے پہلے ازالہ ہو جائیگا، مثلاً سفر سے مسافر کو واپس آجائے یا بیماری سے اچھا ہو جائے۔ لیکن بعض لوگوں کا عذر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے نجات عام حالات میں موت تک نہیں ہو سکتی مثلاً شیخ فانی کی جوابی واپس ہو، ناممکن ہے۔ بس ان معذوروں کے لیے جن کا عذر زوال پذیر ہے یہ حکم ہے کہ زوال عذر کے بعد روزوں کی تقضا کریں۔ پر جن کا عذر زوال پذیر نہیں ہے، ان ہی کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک یتیموں کا حکم نہ بیان کیا جاتا روزہ کا قانون مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر ایہ میں سطح فانی وغیرہ کے حکم کو اسی آیت یطیقونہ سے نکالا گیا ہے جو دلیل ہے کہ فقہاء اخاف نے اس لفظ کا ترجمہ ہی قرار دیا ہے کہ روزہ ہر مشقت رکھ سکتے ہوں یعنی رکھنے کی صلاحیت تو نہ ہو لیکن خواہ رکھنا چاہتے ہوں۔ ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ لخت سے بھی طاقت کے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور یطیقونہ کی قرأت بھی اسی کی مؤید ہے۔

اس آیت کی اور توجہیں بھی ہیں، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ والی، مایل یعنی صدقہ فطر پر اس کو حمل کیا جائے۔ اس حنفی توجیہ کے بعد زیادہ قابلِ محاذ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسانوں میں ایک تیسری قسم پیدا ہوتی ہے جو معنی وہی لوگ جن کا عذر زوال پذیر نہ ہوا قرآن کا حکم کہاں سے نکالا جائے، اگر اس بابت کا مطلب نہ بیان کیا جائیگا جو صاحب ہر ایہ نے بیان کیا ہے۔

کہ سلب مادہ کی حیثیت سے عربی زبان میں اطاعت کا لفظ بھی مستعمل ہو مگر طفیل محمد کا بیان ہے کہ اتنی سی معمولی سی بات کے لیے

تفسیر کبیر امام رازی و کشاف و بیضاوی و تھامیر و دیگر و از لغت کتب صحاح جوہری و قاموس
وغیرہ ملاحظہ کردند (مآثر الکلام ص ۱۵۱)

مجھے اس وقت اصل مسئلہ سے بحث نہیں، بلکہ کسناد پر ہے کہ معمولی معمولی مسئلوں کے لیے جس ملک میں تفسیر کبیر نکلا کرتی تھی، اُسی ملک کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ محض ایک شاہ عبدالعزیز کے واقعہ کی وجہ سے اس پر نقد ان کتب، یا کتب بی افلاس کا الزام لگانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟

بلکہ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پریس اور مطابع کے اس عہد سے پہلے کم از کم کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بعض وجوہ سے نسبتاً زیادہ آسان تھا، شہروں اور قصبوں میں آبادی کا ایک خاص طبقہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا تھا جس کی گذراوقات ہی ”وراقیت“ پر تھی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم لفظ ”وراق“ کی تشریح کرتے ہوئے ”فوائد ہیمیہ“ میں لکھتے ہیں
الوراق .... اسم لمن یکتب المصاحف وکتب وراق نام ہر ان لوگوں کا جو قرآن مجید اور حدیث اور ان کے الحدیث وغیرہا وقد یقال لمن یدیع الورق سوا دوسری کتابوں کے نقل کرنے کا کام کرتے ہیں، کبھی غنہ وھوالکاغذ ذکرہ السمعیانی (ص ۱۶) فزوش کو بھی وراق کہتے ہیں، سمعیانی نے یونہی لکھا ہے۔

چونکہ ان لوگوں کی گذراوقات کی یہی واحد شکل تھی اس لیے وہ اس کا پتہ چلائے رکھتے تھے کہ کون کون سی کتابیں شہر میں کس کس کے پاس پائی جاتی ہیں صرف فرمائش کی دیر ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کتاب کی نقل حاصل کر کے طالب کو پہنچا دیتے تھے، ہندوستان میں انہی وراقوں کو تساع بھی کہتے تھے، یہ لوگ گاہکوں کی تلاش میں کس طرح سرگرداں رہتے تھے اس کا

اندازہ آپ کو دتی ہی کے ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سے فوائد الفوائد میں منقول ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو جامع الحکایات عوفی کی ضرورت تھی لیکن غریب آدمی تھے اتنے پیسے ہاتھ پر نہیں چڑھتے تھے کہ اس کی نقل کا انتظام کریں۔ سلطان جی فرماتے ہیں کہ

روزے نشائے حمید لقب علیہ الرحمۃ بخدمت او (شیخ نجیب الدین) آمد، شیخ نجیب الدین گفت

دیر باز دست کہامی خواہم کہ جامع الحکایات را بنویسانیم ہیچگونہ میسر نمی آید

حمید نساخ نے اس کے بعد جو جواب دیا ہے، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں کے ہیبتا کرنے میں ان نساخوں کا کیا حال تھا، سلطان جی نے اس کے بعد فرمایا کہ ”حمید گفت حالے چہ موجود داری، شیخ نجیب گفت یک درم“ حمید غریب کو یہ ایک درم بھی غنیمت معلوم ہوا ”آں درم گرفتہ از اس کاغذ خریدہ آورد و در کتابت شد“

آگے قصہ کا تتمہ یہ ہے کہ سلطان جی نے فرمایا ”یک درم را چند کاغذ موجود شدہ باشد“ چند کاغذ سے غالباً چند اجزاء مراد ہیں، جس سے گونہ اس زمانہ میں کاغذ کی کچھ قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ملا عبدالقادر بدائونی نے مشہور شاعر عوفی شیرازی کے تذکرہ میں اس کے معاصر شاعر کے دواوین کی عام مقبولیت کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے ان سے بھی اس زمانہ کی کتب فروشی کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں ”بیچ کو چہ دوازاے نیست کہ کتاب فروشاں دیوان این دو کس (عوفی و ثنائی) را در سر راہ گرفتہ نامیستند و عراقیاں و ہندوستانیوں نیز بہ تبرک می خریدند“

ہندوستان کے شہروں میں اگر واقعی کتب فروشی کا یہی حال تھا کہ ہر کوپڑ بازار میں کتب فروش کتابیں لیے کھڑے رہتے تھے تو پریس کے اس عہد کو اس لحاظ سے کیا

ترجیح حاصل ہو سکتی ہے۔

اس زمانہ کے وزاقوں اور نساخوں کے ذریعہ سے کتابوں کے نسخے ملک میں کتنے وسیع پیمانہ پر پھیل جاتے تھے اس کا اندازہ بھی آپ کو ان ہی ملا عبد القادر کی اسی تاریخ سے ہو سکتا ہے جس سے میں نے مندرجہ بالا عبارت نقل کی ہے، ملا صاحب نے جیسا کہ سب کو معلوم ہے اکبر اور اکبری دربار کا سارا کچا چٹھا کھول کر اس میں رکھ دیا تھا، اس لیے ملا صاحب نے زندگی بھر تو اس کتاب کو صیغہ راز میں رکھا، اندیشہ تھا کہ ذرا سی بھی بھٹک حکومت کو لگی تو ان کی ہی نہیں بلکہ ان کے آل اولاد خاندان کی خیر نہ تھی، لیکن جب وفات ہوئی تو نساخوں نے کسی طرح اس کی نقل حاصل کی، اور ملک میں اتنی سرعت کے ساتھ اس کے نسخے پھیلا دیے کہ جہانگیر جیسا مطلق العنان بادشاہ بھی ملا کی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم نہ کر سکا۔ اسی کتاب کی آخری جلد میں جو مقدمہ درج ہے، اُس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو ملا عبد القادر "ساجات خونی" داشتہ در زمان جہانگیر بادشاہ کہ خبر بمع ایشاں رسید" ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ بگولا ہو گیا، ملا بیچاے سے انتقام لینے کی صورت کیا تھی؟ نزلہ ان کے خاندان پر ٹوٹا، لکھا ہے "اولاد اوراد عبد القادر" را طلب داشتہ مورد اعتراض ساختند" واللہ اعلم کیا کچھ ان غریبوں کو منایا گیا، بہر حال ان کی طرف سے یہ عذر پیش ہوا، "اُن ہا گفتند ما خورد سال بودیم خبر سے نداریم"

حالانکہ ظاہر کے ملا کے معنی نسخہ کو آخر نساخوں تک کس نے پہنچایا ہو گا۔ ملا صاحب

کی اولاد دیا ان کی بیوی ان کے سوا ملا بیچاے کے اس راز کو خوار سے اور کون واقف ہو سکتا تھا، مگر خدا نے فضل کیا، جہانگیر کی سمجھ میں کچھ بات آگئی، تاہم اس کے بعد بھی شاہی فرمان ہوا کہ

اسے حال ہی میں اخبار ہند و مدراس میں ایک چریہ شائع ہوئی کہ ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب مشہور ہے چپ مچی تھی لیکن ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے خانے بہت کم تھے ہندوستان میں چھاپہ خانوں کی ترقی میں سب سے رفتاری لگی ایک جہت تھی کہ مشہور کتابوں کی نقل کے لیے خطاطوں کا انتظام معلوم کرنے کا تھا۔ (اخبار ہند و مدراس ۱۹۱۹ء)

ملکی اولاد سے چھلک لیا جائے کہ اس کتاب کی اشاعت نہ ہونے پائے، ان بچاروں نے چھلک دیا جیسے کہ لکھا ہے۔ ”چھلک نوشتہ“ اذکر زمانہ ہم رسد سیاست کردنی باشیم، مگر تیرکان سے نکل چکا تھا، ان لوگوں کے چھلک لینے سے کیا ہوتا کتاب تو ملک میں پھیل چکی تھی، خیال کیا جاسکتا ہے کہ جہاں گبر نے کوئی قبیحہ اس کتاب کے غائب اور مفقود کرانے میں اٹھا چھوڑا ہوگا، لیکن اس زمانہ کی ”وراقیت“ اور ”نساخیت“ کا نظام اتنا وسیع پیمانہ پر پھیلا ہوا تھا کہ حکومت بھی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم نہ کر سکی، اور ملکی وفات سے لے کر تالیں دم ہند نشان کے گوشہ گوشہ میں مل سکتی ہیں اور اب تو خیر چھپ ہی گئی ہے۔

حالانکہ اس زمانہ میں حکومتیں جب چاہتی ہیں تو مطبوعہ کتابوں کو ضبط کر کے چند ہی دنوں میں ان کو دنیائے ناپید کر دیتی ہیں، لیکن جہاں گبر کی حکومت قاہرہ ایک کتاب کو معدوم کرنے پر قادر نہ ہو سکی، وجہ ظاہر ہے کہ پریس کی وجہ سے نقل کتب کا رواج باقی نہ رہا جن کتابوں کے چھاپنے کی ممانعت کر دی جائیگی ان کا ناپید ہو جانا گزیر ہے، لیکن اس زمانہ میں گلی گلی کوچہ کو چھپیں آپ کو نسخہ مل سکتے تھے حکومت ان کی نگرانی کہاں تک کر سکتی تھی۔ آج ان چابک دستیوں کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے جو نساخیت اور وراقیت میں لوگوں کو اس زمانہ میں حاصل تھی بلکہ نقل کتب کے جن کمالات کا تذکرہ جستہ جستہ طور پر کتابوں میں پایا جاتا ہے، اگر آج ان کو بیان کیا جائے تو مشکل ہی سے باور کیا جاسکتا ہے، وہی لوگ نہیں جو اس پیشہ کو معاشی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے تھے، بلکہ عام خوش باش لوگوں کی ہمارت بھی عجیب تھی، بلگرام کے ایک عالم شاہ طیب قدس سرہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے ”شرح لاجامی مادیک ہفتہ من اولہ الی آخرہ نوشتہ“ راترین ۳۰ شرح جامی کی ضخامت سے جو واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں بڑی تقطیع پر چار پانسو صفحوں کی اس کتاب کا اول سے آخر تک نقل کر دینا اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی

ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی۔ ان ہی میر طیب کے متعلق مولانا ہی لکھتے ہیں۔

”ہجۃ الحافل کہ کتابے ست ضخیم در سیر نبوی تصنیف کیمی بن ابی بکر العامری امینی درست دوسرے روز کتابت کرد“

اب یہ کتاب چھپ چکی ہے، ملتی ہے دیکھ لیجیے، اس کی ضخامت کو ملاحظہ فرمائیے اور تیس دن کی مدت خیال کیجیے ظاہر ہے کہ اسی میں زندگی کے دوسرے ضروری اور دینی مشاغل بھی شریک ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ قلم کیا تھا، ہوائی جہاز تھا۔ میر طیب کی اسی سرعت کتابت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا آزاد ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ ”کتب خانہ عظیمہ از خط خوش نظم خود یادگار گذاشت“

اور یہی وہ بات تھی جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ فتاحی اور کتابت کا ہنر جس کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کتابوں کی فراہمی اس زمانہ میں کچھ دشوار نہ تھی، جو ایک ایک ہفتہ میں پوری شرح جامی نقل کر کے رکھ دیتا ہو، سوچیے تو بڑی سے بڑی کتابوں کا نقل کر لینا اس کے لیے کیا دشوار ہو سکتا ہے۔

دائرا علم میر طیب کے کتاب خانہ میں کون کون سی کتابیں تھیں، لیکن ہجۃ الحافل جیسی کتاب جب ان کے کتب خانہ میں موجود تھی جس سے عوام تو عوام اس زمانہ کے عام علما جنہیں فن سیرت سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، مشکل ہی سے واقف ہونگے، حالانکہ اس فن کی متبر کتابوں میں اس کا شمار ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میر صاحب کو نواد فن کے جمع کرنے کا بھی شوق تھا، اور کچھ میر طیب کا یہ کوئی خصوصی مذاق نہ تھا، صرف آثار الکرام میں آپ کو متعدد علما، ایسے نظر آئیں گے جن کے تراجم میں مولانا آزاد عموماً اس قسم کے الفاظ اور قلام فرماتے ہیں مثلاً ”خطاں لفظ پچنگی و شیرینی ہی شوق“ و کتب درسی بیرون از حصر و قید کتابت اور در (ص ۱۶۵) کتب دعویٰ سے کیا کر گیا، مانتیال مراد ہے مولانا آزاد ہی ان کتب درسی کی تفصیل فرماتے ہیں ”مطلوبی و ترویج بہ خط شیریں نظم موجود است“ اور صرف نقل ہی پر کفایت نہیں کی جاتی، بلکہ ”ہر یک کتاب را من تاولہ الی آخرہ تمثیل نمود“ عموماً ان حاشیوں کی

حیثیت کیا ہوتی تھی، شیخ کمال ایک عالم کے ذکر میں مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”کتاب درسی از صرف و نحو منطق و حکمت و معانی و بیان فقر و اصول و تفسیر و غیرہ اجمع بہت

مبارک کتابت کرد و ہر یک کتاب را من اولہ الی آخرہ محشی ساخت بہ حیثیہ کہ متن ممتلح شرح

و شرح ممتلح حاشیہ نامند“ (آثار الکرام ص ۱۲۹)

بظاہر اس عبارت کا مطلب وہی معلوم ہوتا ہے کہ میں السطور کے حواشی اور ضمیموں پر ہند سے لگا کر مستحق

مخصوص کے حروف سے نمایاں کر کے کلام کی تعلید و ربط پیچیدگیوں کے ازالہ کا جو عام دستور عمد قدیم میں

تھا، اُسی پر عمل کیا گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ کتابیں نقل کی جاتی تھیں، ان کی خدمت کی جاتی

تھی ان کو اس طرح حل کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ تشریح و حواشی کی ادا کے بغیر مطلب سمجھ لیا جائے۔

بلکہ اسی کے ساتھ مولانا آزاد جیسے محتاط بزرگ کے یہ الفاظ ہیں ”کہ در تمام کتاب یہ نقطہ غلط نہ توان یافتہ

اسی عجیب و غریب مشق اور چابک دستی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک آدمی صرف اپنے قلم سے مستقل کتب خانہ

میتا کر لیتا تھا، مشہور ابوالفضل فیضی اکبر کے درباریوں کے والد شیخ مبارک ناگوری کے حالات

میں مولانا آزاد لکھتے ہیں: ”پانصد مجلد ضخیم دست خود تحریر نمود“ (ص ۱۹۸)

اپنے ہاتھ سے پانسو صرف کتابیں نہیں بلکہ ضخیم کتابوں کا نقل کرنا اس زمانہ میں بلاشبہ

ایک افسانہ سے زیادہ شاید نہ سمجھا جائے لیکن خدا نے انسان میں جو کمالات پوشیدہ کیے ہیں

جب ان کمالات کو بروئے کار لانے پر کوئی قوم آمادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہوا پر بھی اڑ سکتی ہے، ہندو

کو گھر بنا سکتی ہے، اور جو کچھ کر سکتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جن کے مردہ اخلاف کو دیکھ کر ان کے

زندہ اسلاف کی طرف اس قسم کے عجائب کا انتساب محل خور و تامل بنا ہوا ہے، شاید قوموں

کی موت و حیات کا قانون ان کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آپ کو آج اسی پر تعجب

ہو رہا ہے کہ ایک شخص (امام مبارک) جن کا ظاہر ہے کہ کتابت ہی پیشہ نہ تھا بلکہ پچاس سال

تک اگر میں اپنے درس و تدریس کا غلط بھی انہوں نے بلند کر رکھا تھا۔ اس شخص نے پانچ سو تین جلدات کو کس طریقہ سے نقل کیا تھا، لیکن شیخ محدث دہلوی نے تو اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اسی ”زود نویسی“ اور مشق کتابت کے واقعات اس سے بھی عجیب تر نقل کیے ہیں۔ حصہ دوم مشرقی پنجاب میں حضرت بابا فرید گرج رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ شیخ بنیہ صامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ محدث نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ”سرعت کتابت اور مجملے بود کہ اس راجل جز بر خارق عادت تو ہا نمود“ پھر اس معجزانہ زود نویسی کی خود تفصیل فرماتے ہیں کہ ”درس روز تمام قرآن مجید با اعراب می نوشتیمین دن میں قرآن کے تیسوں پاروں کا لکھنا اور صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اعراب یعنی زیر و بر پیش وغیرہ حرکات بھی ہر ہر حرف پر لگانا، واقعہ تو یہی ہے کہ شیخ بنیہ کی اسے کرامت ہی خیال کرنا چاہیے، مگر کیا کیجیے کہ واقعہ ایک نہیں ہے، یہ تو شیخ محدث کا شنیدہ ہے۔ برہان پور کے مشہور محدث حضرت عبدالوہاب الملتقی جو صاحب کنز العمال شیخ علی الملتقی کے ارشد تلامذہ و خلفاء میں ہیں اور مہندوستان سے مکہ معظمہ ہجرت کر گئے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حجاز پہنچ کر ان ہی سے زیادہ نرا استفادہ فرمایا تھا، ان کے براہ راست شاگرد ہیں، اپنے انہی استاد شیخ عبدالوہاب

آج یہ بامیں محل حیرت ضرور ہیں لیکن جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے ہزار ہزار سطروں کا بیومہ لکھ لینا لوگوں کے لیے جو جب شکل نہ تھا، تو تین دن میں پورا قرآن اگر لکھ لیا جاتا تھا تو کیا تعجب ہے؟ تذکرہ خوشنویس، نامی کتاب میں جو ایک معتبر کتاب ہے آئندہ بھی مکن ہے اس کے حوالے کریں۔ یہی کتابیں مولانا سیدی کے زیر عنوان لکھا ہے ”دہشتہ خط و کتابت“ داشت و در فن مستعد صاحب کمال، دل و دینش پلور بودے بعد ازاں پر شہد مقدس دھرمی ساکن شد و در عہد علامہ والدہ ولایت ہزارہ بن بالترجمہ مولانا سیدی ہدیکہ شہادت روزہ ہزار بیت نظم کرد و بطور کتابت خوشنویسانہ نوشتہ مص ۵۴ ششمہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ

غور کرنے کی بات ہے کہ تین ہزار اشعار اتنی قلیل مدت یعنی کل چوبیس گھنٹوں میں صرف منظم ہی نہیں ہوئے بلکہ شاعر نے انہیں لکھ بھی لیا، صرف لکھ انہیں بلکہ خوشنویسانہ شان کے ساتھ لکھا مسلمانوں نے جب حمارت کو اس نقطہ کمال تک پہنچا دیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ محض اس لیے کہ اس زمانہ میں ایسے ماہرین چاکلہ دست چونکہ نہیں پائے جلتے اس لیے باور کرنا چاہیے کہ کسی زمانہ میں بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ کوئی منطقی ہو سکتی ہے۔

کے متعلق اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ "ایشان خط استعین را بسیار خوب نوشتند" یہ اُس وقت کا حال ہے جب شروع شروع مکہ معظمہ گئے تھے اور شیخ علی امتقی کے حلقہ میں شریک ہوئے تھے۔ شیخ علی نے ان کو خط نسخ (عربی) کی مشق کا حکم دیا، چند ہی دنوں میں وہ صاف ہو گیا، حتیٰ کہ "در اندک مدت خط نسخ نیز حسن صورت پذیر شد" محدث دہلوی نے پھر ان کی زود نویسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "کتا بے بود موازہ دوازده هزار بیت" شیخ علی امتقی جو شیخ عبدالوہاب سے عموماً لکھوانے کا کام لیتے تھے، ان کو اسی بارہ ہزار بیت کی کتاب لکھوانے کی جلدی تھی، شیخ محدث فرماتے ہیں "در کتابت و استنساخ اہل استعمال می کردند" شیخ عبدالوہاب نے اپنے پیر کی اس خواہش کی تسکین کے لیے اتنی طویل کتاب کو کتنے دن میں لکھا؟ محدث دہلوی کی اپنے استاد کے متعلق یہ شہادت ہے کہ "در دوازده شب تمام کردند" شب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں دن بھی شریک تھا خود شیخ محدث کی تصریح ہے "ہر شب ہزار بیت" می نوشتند یا کتا بلسے دیگر کہ در روز می کردند (ص ۲۶۹ اخبار)

پھر جب ایک رات میں ہزار بیت ایک شخص لکھ سکتا تھا، دن کے دوسرے لکھنے پڑھنے کے مشاغل کے ساتھ لکھ سکتا تھا، اور یہ شیخ ہی کے استاد کا قصہ ہے تو شیخ جنید اگر تین دن میں قرآن کامل باعزاب لکھ لیتے تھے، اس میں کیوں تعجب کیجیے۔ قویں جب زندہ ہوتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے ابن جوزی، ابن عساکر، ابن حجر، سیوطی، اللامام الرازی، الخطیب البخاری، الذہبی وغیرہ علماء اسلام نے علم کے جن ذخیروں کو مہذب اور مرتب کیا ہے، ان کی تصحیح و تحقیق کی ہے، دنیا میں آج ان کے کارناموں کا سراہہ مجد احمد موجود ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو سوچ نہیں سکتے، وہی ان بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے، ان میں کتنے ہیں جن کی پوری عمر کے حساب سے روزانہ تین چار جز تصنیف کا اوسط پڑتا ہو۔

خطیب نے ابن شاپہؒ محدث کے ذکر میں ان کی اُس روشنائی کا حساب جو محدثوں کے لکھنے میں خرچ ہوئی ہے اگر اُس کو جمع کیا جائے تو شاید منوں سے متجاوز ہوگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ لوگ اس غریب ہندوستان کو گھر سمجھ کر شاید اس کی قدر نہیں پہچانتے ورنہ اسی ہندوستان کے تو آخر شیخ

علی المتقی بھی تھے، جن کی ایک ہی کتاب کنز العمال کی ضخامت کیا کم تھی، ہزار ہا صفحات پر پھیلی ہوئی ہو لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کے سوا لکھا ہے کہ ”توالیف دے از صغیر و کبیر دعوئی و فارسی از صد متجاوزست“

خود فیضی جس نے نسبتاً کم عمر پائی ہو مگر الامراء میں لکھا ہے کہ ”یک صد یک کتاب تالیف شیخ است (امثال الامراء ص ۵۸۵)

ہم ناخلف ہیں کہ اپنے بزرگوں کے متروکوں کی حفاظت نہ کر سکے ورنہ اسی ہندوستان میں خواجہ حسین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں ان کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے۔ شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ان کی ایک تفسیر ”نور البی“ نامی ہے جس کی تیس جلدیں ہیں، شیخ فرماتے ہیں

اوتفسیر دارمندی نور البی برہر جزء از قرآن (یعنی ہر پارہ) مجلد سے نوشتہ است و اصل تراکیب و بیان معانی قرآن از انچہ در تفسیر عامی باشد تفصیل و تسہیل ہر چہ تمام تر بیان فرمود (ص ۱۸۲)

اود تیس جلدوں میں یہ تفسیر ان کی ایک ہی کتاب نہیں ہے۔ بیفاح العلوم سکا کی قسم ثالث پر بھی ان کی شرح ہے۔ شیخ احمد خاں جو امام خاں کے بھائی ہیں ان کی مشہور سوانح پر بھی ان کا حاشیہ ہے۔ اس

لے تاریخ بغداد میں ابن شہین کا ذکر ہے کہ ”صنف ثمانۃ مصنف و ثلثین مصنف (ابن شہین نے تین سو تیس کتابیں تصنیف کی ہیں، اور کبھی کتابیں؟ اعداد التفسیر کلیر العرف و المسند الف جز و ثمانۃ جز و ثمانۃ تاریخ مائت و خمیس جز و الزہد مائت جز، یعنی ایک ہزار جز میں ان کی تفسیر کی ہے اور ایک ہزار پانچ سو جز میں مستند تاریخ ایک سو پچاس جز، مذہب کی کتاب سو جز، الخطیب نے ان کے حوالہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ”تقت باہما“ رطل جراد میں سے چار سو رطل جبر درویشانی سے لکھا ہے، اسی کے بعد محمد بن عمر بن اسماعیل و اوادی کے واسطے سے یہ قول بھی منقول ہے داؤدی کہتے تھے۔ سمعت ابا حفص بن شاہین یقول صحبت یوما اشتریت بدرجی رطل درویشان بکان سبعۃ درہم یعنی میں نے کھنے میں جتنا جبر درویشانی استعمال کی ہے اس کا ایک دن حساب کیا تو پانچ سو درہم ہوئے، آگے اوادی کا بیان ہے کہ ”وکن تفسیری بجز درویشان رطل درویشانی ہم ایک درہم میں خردا کرتے تھے“ رطل کو اگر آدھ سیر کے مساوی بھی مان لیا جائے تو اس حساب سے خود ہی غور کیجیے کہ ابن شہین نے درویشانی کی کتنی مقدار خرچ کی تھی، خطیب نے دوسرے مقامات میں لکھا ہے کہ جبر درویشان میں فرق تھا اعداد و توبہ درویشانی کہتے تھے اور جبر درویشانی کو۔ اسی صورت میں گویا ابن شہین کے متعلق اس حساب کا تعلق صرف عرفی سے رہتا ہے و امثالہم بالہو اب۔ دیکھو تاریخ بغداد ص ۱۱ ص ۲۶۷

لے یہ سوانح کی تصنیفات کی تعداد ہے، نقل کتب میں بھی شیخ کو کمال تھا۔ علامہ عبدالوہاب شعلانی نے ”تقیہ برہم“

سوا بھی چیزیں ہیں، ایوں ہی دولت آبادی کی تفسیر بحر موانج ازیں قلیل متقدّمین میں بھی متاخرین میں بھی۔
حضرت شاہ ولی اللہ مولانا عبدالحی فرنگی علی کی تصنیفوں کی مقدار کیا کچھ کم ہے، خصوصاً مؤخر الذکر جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چالیس کے کچھ ہی بعد وفات پائے گئے، ان کی عمر کو دیکھیے، اور تصنیف کے سوا تدریس و افتاء کے کاروبار کو ملاحظہ فرمائیے۔ کیا یہ واقعہ ہے کہ ہم بے برکتوں کے وقت کا جو ہیامہ ہر اس پران ہزرگوں کے اوقات کا قیاس کرنا کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ خود روزانہ تست کے مصنفوں میں حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی کی تالیفات کی تعداد کم اور کیفیت کیا ان ہی نوادر کی زندہ توثیق پسے اندر نہیں رکھتیں۔

اللہ اللہ یہی ہندستان تھا جس میں ایسے مصنف بھی گذرے ہیں جو قوتِ مبنائی سے محروم ہو چکے تھے لیکن تصنیف و تالیف کا سلسلہ برابر جاری تھا اور کیسی تصنیف! کیا ہر ویں صدی کے مشہور مصنف صاحب الخواشی المفیدہ سہارنپور کے رہنے والے مولانا عصمت اللہ کے متعلق

دھیرے چاشیہ ملام طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں ان کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”طلعت علی مصحف بخط کل سطر بحسب فی مدق و اعدہ دینو کل ایک ورق میں پورا قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا ایک سطر میں پاؤں پارہ ختم کر دیا گیا تھا“

۱۷۰ سال پہلے مجلس مباحث میں کچھ بوں کا ذکر آیا حضرت حاجی املا و اللہ صاحب کی اپنے پیر کی دعا کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا تھا کہ اس وقت تک پانسو آنتیس کتابیں حضرت تصنیف فرما چکے ہیں اور اس طرح شمار نہیں کیا کہ مثلاً بارہ جلدیں تفسیر کی ہیں وہ بارہ شمار کی گئی ہوں بلکہ ان کو ایک ہی کتاب قرار دے کر پانسو آنتیس ہوتی ہیں اور خدایا ہی جانتا ہے کہ ان بارہ سالوں میں اور کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ انہیں پڑھ کر ان سطروں کی تاب نہ لے کر خدا کی رحمت و خیریت کا شکر ادا فرمائیے۔

خود شیخ محدث عبدالحی دہلوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے۔ ”یگوئند کہ تصنیفاتش خود دو کلاں اور صد تاجان است۔“ اس کتاب میں یہ عجیب بات شیخ کے متعلق لکھی ہے کہ اشعار بہ شمار بیات تقریباً دو لکھ ہی رسد ہوئے اندر کہ علماء ہند لیکن میرے نزدیک غالباً مصنف تذکرہ کو کچھ مغالطہ ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شیخ محدث کبھی کبھی شعر بھی مولد فرماتے تھے۔ اخبار میں آپ کے اشعار کے نمونے موجود ہیں، ملاحظہ فرمادوئی نے اپنی تاریخ میں شیخ کا تذکرہ درج کرتے ہوئے آپ کے اشعار کا ذکر کیا ہے لیکن پانچ لاکھ اشعار کا انتساب شیخ کی طرف صحیح نہیں ہے۔ غالباً بعض کتابوں میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ محدث کے قلم نے پانچ لاکھ آیات لکھے، یہی بیت کا لفظ و جم مغالطہ ہے۔ غرض کہ اس سے شعر ہی لیا جاتا ہے، لیکن اس زمانہ میں ایک سطر کو بھی ایک بیت کہتے تھے غالباً شیخ محدث نے جو کچھ لکھا ہے اس سطر کے لحاظ سے اس کی تعداد پانچ لاکھ تک نہ تھی جو تو عجیب نہ کرنا چاہیے۔ زندہ اشعار کے لحاظ سے سب سے

میں نے یہ شعر بھی لکھا ہے کہ ”یگوئند کہ تصنیفاتش خود دو کلاں اور صد تاجان است۔“

مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”ازمناہیر علماء ہند است اگرچہ مکفوت (نامینا) اند، اما بینایاں را راہ دانش پیش روی مؤید“
 شرح جامی اور تصریح (ریاضی) کی مشہور درسی کتاب کے حواشی ملا عصمت اللہ مرحوم کی جس
 نے دیکھی ہر وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ سہارن پور کے بہ ظاہر ان نابینا عالم کو خدا نے کیسی اندرونی بینائی
 عطائی فرمائی تھی خصوصاً تصریح کی شرح جو چھپ بھی چکی ہر کم از کم اپنی طالب علمی کے دنوں میں
 اس سے زیادہ سچی ہوئی کتاب مسائل تصریح کے حل کے سلسلہ میں مجھے نہیں ملی تھی۔
 ملا مبارک ناگوری پدر ابوالفضل قضی کے حالات میں مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ
 ”در پایان عمر اینکه باصرہ از کار رفته بود به قوت حافظہ تفسیرے به قید قلم آورد در چہار جلد مسعی ”فتح عیون
 المعانی“

مولانا نے ارقام فرمایا ہے کہ اس تفسیر کی تصنیف میں ملا مبارک نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ
 ”عبارت را مسلسل تقریر می کرد و در بیان کلمات (کسوت تحریری پوشا نیند مدہ ۱۹۔“

گویا ملانے یہ طریقہ اعلیٰ تفسیر لکھوائی تھی۔

بہر حال ملا مبارک اپنے اعداوت و اطوار اخلاق و عادات، افکار و خیالات کے لحاظ سے کچھ ہی
 ہوں، لیکن معقولات و منقولات میں ان کا جو پایہ بیان کیا گیا ہے خصوصاً احمد آباد پہنچ کر خطیب
 ابوالفضل الگازرونی سے استفادہ کا نامور موقعہ ان کو حمل گیا تھا اور جیسا کہ ابوالفضل نے آئین اکبری
 میں ملا کے متعلق لکھا ہے کہ الگازرونی سے

”اسالیب تصوف و اشراق برخواندند و فراوان کتب نظرو تامل (البیات) دیدہ شد خاصہ شیخ
 ابن عربی ابن فارض و صدر الدین قونوی“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عقلی علوم میں ملا مبارک کی حذاقت و مہارت غیر معمولی
 تھی۔ الگازرونی کوئی معمولی عالم نہ تھے، وہ علامہ جلال الدین دوانی کے براہ راست شاگرد
 تھے۔ دوانی کا جو مقام عقلیات میں ہے اس سے اہل علم کے طبقہ میں کون ناواقف ہے، اور جلال

تو ملا کا عقلی علوم میں تھا، حدیث ملا مبارک نے میر فتح الدین الایچی شیرازی سے اگرچہ میں پریمی تھی، اور میر فتح الدین صاحب کے متعلق ابو الفضل نے لکھا ہے۔

در جزیرہ عرب انوار علوم نقلی از شیخ سعادہ مصری قاہری تلمیذ شیخ ابن حجر عسقلانی برگزشتہ دلائل کبریٰ
یعنی بدو واسطہ ملا مبارک ناگوری حافظ الدین علامہ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد تھے، اس

تعلق سے حدیث و سیر رجال کا جو مذاق ملا میں پیدا ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہے۔

اسی بنیاد پر باہمہ مالہ و علیہ یہ توقع شاید غلط نہ ہو کہ ملا مبارک کی یہ املا کرائی ہوئی تفسیر اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیت ضرور رکھتی ہوگی، مضامین بھی کم نہیں ہوں۔ مولانا غلام علی نے مائتہ الکرام میں تو ”چہا“ جلد میں اس تفسیر کو بتلایا ہے، اب خدا جانے کاتب کی غلطی ہو یا کیا ہو، فیضی کی بے نقط تفسیر جس کا ذکر ان شاہراہ آئیگا) اس کے خاتمہ نگار و اللہ اعلم کون صاحب ہیں یہ لکھا ہے کہ

”از تصانیف و تفسیر سے متشکل تفسیر کبیر امام در چارہ جلد کبار کہ فیضی در سوانح ذکر کرتے کر“

مگر سوانح میں مجھے اس چارہ جلد کبار کا پتہ تو نہ چلا البتہ اتنا اشارہ اس کے دیباچہ میں ضرور ہے کہ میرے والد نے ایک تفسیر الامام کے طرز پر لکھی ہے جس سے ظاہر ہے امام رازی ہی مراد ہو سکتے ہیں اس خاتمہ نگار نے ملا مبارک کی اس تفسیر کا نام بھی ذرا بدل دیا ہے یعنی منبع فائس العیون، لیکن مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ”کم از کم نام کی حد تک زیادہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ البتہ جلدوں کی تعداد میں ممکن ہے کہ مولانا کی کتاب میں ”دہ“ کا لفظ چھوٹ گیا ہو۔

طباطبائی ہمارے مشہور مؤرخ نے سیر اللتائخ میں بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے، مگر ایک عجیب

لے البدائی باوجود کہ ملا کے بھی شاگرد ہیں لیکن اپنی تاریخ میں اکبری فتوح کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ”اس بہر تفسیر از اگرہ ملا مبارک کا تعلیمی مرکز بر خاستہ کہ خانقاہ اکبر و اصاغرازاں سوخت... جلاؤنی نے سچ لکھا ہے۔“

قلعہ موہن میں ہمیشہ کہ بہر چند سے دونوں دین حق ہاں دستی بہ نیروی سخن دانی

چہستی ویدی از سنت کہ فنی خوبے دینا چہ تفسیر از قرآن کہ گردی گرد الائی

یہی خاندان تھا جو کل کو چھوڑ کر ”الآن“ کی لفظوں میں ڈوب گیا تھا۔ و شران اس طراواطعا میں پیشوں سے بیزار و ناہب
مصلحت نازل کی اور آج بھی نیروی سخن دانی ہی کے بل بوتے پر حدیث کا بھی اظہار ہوا ہے۔ قرآن کا بھی مطلب بدل دیا ہے

واقعہ کے ساتھ لکھا ہو کہ

”شیخ مبارک در زمان حیات خود تفسیرے برائے قرآن مجید درست تصنیف کردہ بود و شیخ (ابوالفضل) بعد ولایت پدرے آنکہ موافق رسم دنیا عنوان کتاب بنام پادشاہ موشخ گردانہ نسخہ نمائے بسیار نویسنده با کثرت ولایات اسلام فرستاد“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالفضل کو اپنے باپ کے اس کارنامہ پر اتنا ناز تھا کہ اظہار فضل کے لیے اسلامی حاکم میں اس کے نسخے بھیجے گئے مگر صلہ نہ شد بلاشبہ طلبا طبائی کا بیان ہو کہ چون ابن معنی دعدم اذخاں نام پادشاہ، بعرض اکبر رسید از غوریکہ داشت سخت براسفت و شیخ ابوالفضل را مورد عتاب گردانید“

لکھا ہے کہ دربار میں آمد و رفت بند کر دی گئی، بڑی مشکل سے اڑی ہوئی چڑیا پھرتا آئی، میرا خیال ہے اور طلبا طبائی کی اسی عبارت سے ذہن منتقل ہوا کہ غالباً تفسیر ممکن ہے اکبری کے اشارہ سے لکھی گئی ہو اسی لیے ناراضی بھی زیادہ ہوئی وجہ اُس کی یہ ہے کہ آئین اکبری میں ابوالفضل نے ایک مستقل باب اس کا باندھا ہے کہ اس میں اکبر کے اقوال جمع کیے جائیں می فرمودندی فرمودند اس کا عنوان ہوا کہ ”می فرمودندوں“ میں ایک می فرمودند اکبر کا یہ بھی ہے۔

نقرہ ۱۲۷ می فرمودند عجب است کہ در زمان پیغمبر تفسیر قرار نہ گرفت تا در گونگی راہ نیفتے“

۱۔ حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق میں نے اپنے مضمون میں ملا عبدالقادر کے حوالے سے اکبر کی جن فتہ سامانیوں کا ذکر کیا ہے، بعضوں کو اس پر اعتراض ہے کہ ملا کا بیان محبت نہیں ہے، حالانکہ میں نے ملا عبدالقادر کا حلف نامہ بھی نقل کیا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو اعتبار نہ ہوا۔ ایسے حضرات کے لیے مناسب ہوگا کہ اس می فرمودند کا مطالعہ فرمائیں کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو عبدالقادر نے لکھا ہے۔ دشمن کی شہادت اگر قابل اعتبار نہیں تو کیا دوست کی گواہیوں میں بھی شک کیا جائیگا۔

۲۔ آئین اکبری میں بھی پہلی اور غالباً آخری جگہ ہے جس میں پیغمبرؐ کا لفظ اکبر کے منہ سے نکلا ہے، وہ وہ خود بھی اور ابوالفضل بھی اسلام کا ذکر ہیئتہ کیش احمدی سے کرتے ہیں گویا قوری محمد زیم، اُس زمانہ میں ”احمد زیم“ میں چمکا تھا۔ ہم اس نقرہ میں اس لفظ پر میری نظر جب پڑی تو خیال گذرا کہ ”ہمانہ جونی“ جس رحمت کا قانون پر مبنی یہ انتساب کون کہہ سکتا ہے کہ بے کار مانا گیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اکبر بچہ چارہ نوذیب سے چلا گیا اور اُس کا رہائی ہونے پر

”دگرگوئی“ سے غالباً اکبر کی مراد مفسرین کے مختلف اقوال کی طرف سے اور یہی اختلاف کا ہتھکنڈا تھا جس سے علماءِ سواد اس کے دربار میں اپنے دوسرے معاصرین پر سبقت لیجانے کی کشمکش میں مصروف ہوئے جس کا قصہ ”الف ثانی کی تجدید“ کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی اچھی تفسیر کا اکبر بھی آرزو مند تھا، ممکن ہے کہ ملا مبارک نے اسی آرزو سے شامانہ کو پورا کیا ہو۔ عتاب کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو کہ کتاب میں نے لکھوائی اور اس شخص نے مجھے الگ کر کے صرف اپنے باپ کی فضیلت کا علم بلند کر دیا۔

فیضی نے بھی جب اپنی تفسیر پوری کی، تو ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ ”چند جزو بڑا انتشار در عراق فرستاد“ (منتخب ص ۳۹۳)

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فیضی کی اس تفسیر کا ایک خاص موقع پر ذرا تفصیل سے ذکر کروں گا، اور وہیں معلوم ہوگا کہ بیرونِ ہند کے اسلامی ممالک پر اس کا کیا اثر پڑا اس وقت ابو الفضل نے اپنے والد کی تفسیر کے نقول بسیار ”جو اکثر اسلامی ممالک میں بھیجے اور فیضی نے اپنی تفسیروں کے بعض اجزاء عراق روانہ کیے، اس سے بھی میرے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ بعض وجوہ سے اس زمانہ میں کتابوں کی اشاعت کا مسئلہ عندِ پریس و مطابع سے بھی زیادہ آسان تھا، آج تو کسی کتاب کی اشاعت طباعت سے پہلے ناممکن ہے، لیکن اس زمانہ میں کتابت کے معمولی مصارف سے نقول کا حصول چونکہ آسان تھا، یا مصنف خود بھی اپنی تصنیف کی چند نقلیں تیار کر سکتا تھا۔ اس لیے آسانی ہر جگہ کتاب پہنچ جاتی تھی اور اس کے بعد نقل در نقل کا سلسلہ و راقوں کے ذریعہ سے شروع ہو جاتا تھا اور یوں تھوڑے دنوں میں کتاب

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۶۲) معاملہ خدا کے ساتھ ہے جنہوں نے تو لکھا ہے کہ مرے سے پہلے توبہ کی بھی توفیق ہوئی تھی۔ بہر حال میں نے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں اکبر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے میرا اشارہ اس فتنہ کی طرف ہے جو اس شخص کی اسمعیلی غالی عقل سے پیدا ہوا اور یہ واقعہ ہے کہ اکبری فتنہ کی تاریکی کا جسے علم نہ ہوگا، مجدد کی تجدید کی روشنی کا وہ کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ ”و فیضی متعرف الاشارہ“

پورے اسلامی ممالک میں پھیل جاتی تھی۔

بہر حال گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ ہندوستان کے اسلامی عہد میں تعلیم کا جو نظام تھا اس میں کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ کیسے حل کیا گیا تھا؟ میں نے اسی کے متعلق بعض چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس عہد کے کتابی مذاق کا اندازہ اس زمانہ میں صحیح طور پر کیا بھی نہیں جاسکتا کتابوں کی اشاعت اور اس لیے کہ لکھنے لکھانے میں سہولت پیدا ہو گئی بعض علماء نے اپنی عبادت و ریاضت کا ایک جزو یہ بھی قرار دے رکھا تھا کہ طلباء میں کتابیں تقسیم کرتے تھے، قلم بانٹتے تھے اور حد یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ فخر الہند حضرت شیخ علی متقی صاحب کنز العمال کے حال میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاوہ اس مشغلہ کے یعنی ”در دادن کتب و اسباب کتب و اعانت دریں باب بحد بود“ یعنی جہاں تک ممکن تھا لوگوں میں کتاب اور اسباب کتب تقسیم فرماتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ ”بدست خود سیاہی درست می کردند و بطالب العلماء می دادند“

مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا احمد بن طاہر فتنی (پٹنی) جو گجرات کے مشہور محدث عالم تھے اور غریب الحدیث میں مجمع البحار رجال میں مفتی ان کی متداول کتابیں ہیں ان کے حال میں مولانا نے لکھا ہے کہ سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کرنے کا ذوق ان پر اتنا غالب تھا کہ

”ملا درینے نسخہ لویاں معلوم مل می کرد، بہ حد سے کہ در وقت درس گفتن ہم بہ مل کردن مرکب مشغول می بود“
(روشنی)

(ماثر الکلام ص ۱۹۵)

لے اور یہ مسلمانوں کا کسی زمانہ کا ایک عام دستور معلوم ہوتا ہے۔ فلک رحب ٹونک میں چھٹا تھا تو چند علی گڑھ کے شہر میں ایسے تھے جن سے طلبہ اپنے پڑھنے کے لیے کہیں مانگ کر لایا کرتے عموماً بے عذر دے دی جاتی تھیں۔ صاحب تذکرہ علماء ہند نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جن دنوں پھلی شہر میں وہ پڑھتے تھے وہاں مفتی علی کبیر صاحب کے پاس بکارت خاں تھا۔ کتابے کرنی طلبہ ہمہیں ہیئت کو داشت از الماری برآوردہ می داد اللہ دیتے ہوئے مفتی صاحب ایک دھجپ شہر ضرور پڑھتے تھے سہ کتاب ہم علی ہم لاکن ہایں شرطہ کہ طبل و بوق و صندوق نہ ساز می۔ مطلب یہ تھا کہ طلبہ کتابوں کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے تھے کوئی صاحب کو طلبہ بنا کر بجاتے تھے کوئی روتوں کا باجرہ بناتے تھے، کوئی ہر قسم کے کاغذ حلدوں کے بیچ میں لکھ دیتے تھے جس سے جلد ٹوٹ جاتی ہے بعض کتابوں سے تنکیہ کا بھی کام لیتے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہ مرتب نہ کرنی چاہئیں۔

دست بکار و زبان بگفتار ان واحد میں شیخ نے ان دونوں سعادتوں سے متمتع ہونے کا عجیب طریقہ نکالا تھا، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں ”فراہمی کتب“ کے مسئلہ کو کتنی اہمیت حاصل تھی، زبان سے سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور ہاتھ سے سیاہی بھی گھوٹی جا رہی ہے۔ بازار سے سوان اور وائرمین کی دو اتوں کی خریدنے والی نسلیں تو آج اس سے بھی نادان تھیں کہ سیاہی بھی گھر میں بنانے کی چیز ہے۔ آج سے تیس چالیس سال پہلے تک پرنے کتبوں میں تھوڑا بہت بولچ اس کا باقی تھا، لیکن اب تو وہ بھی نابود ہو گیا۔ مگر عبدالغنی احمد نوری نے اپنی کتاب دستور العلماء میں سیاہی بنانے کے چند نسخے بھی درج کیے ہیں، لیکن اب ان کی نقل کرنے سے کیا فائدہ۔

ان محدثین کا رجحان پر ہندوستان کو بجا طور پر ناز ہے، آج تو آپ شیخ علی ہاشمیؒ اور ملا طاہر کا صرف نام سن رہے ہیں لیکن جس عہد میں یہ اکابر موجود تھے اس وقت ان کی عظمت و جلالت کا پھر پورا جس بلندی پر اُڑ رہا تھا، اس جلالت اور عظمت کے باوجود سیاہی گھونٹنے کا کام کرنا اور وہ بھی اپنی ذاتی ضرورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ نسخہ نویسوں اور طلبہ علم میں تقسیم کرنے کے لیے ایسے معمولی ہلکے مشغل میں مشغول ہونا بلاشبہ حیرت انگیز اور اس بلند معیار کو ظاہر کر رہا ہے جو علم اور دین کو اس زمانہ میں حاصل تھا۔

ملا احمد بن طاہر وہی بزرگ ہیں، جن کے متعلق مولانا آزاد اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ گجرات کے ہمدوی فتنہ کے مقابلہ کا غزم کرتے ہوئے شیخ نے اپنی دستار سر سے اُتار دی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس فتنہ کا امتیصال کلی نہ ہو لگا سر فیضیت کے اس عمامہ کو نہیں باندھوگا۔ شیخ اسی حال میں تھے کہ گجرات پر اکبر حملہ کرنا پڑا، اور مغلیہ محروسہ کا گجرات جزیر بن جانا پڑا۔ اکبر کو شیخ اور شیخ کے اس مقدس غزم کی خبر ملتی ہے، اس وقت اکبر ملا عبدالقادر کا مقدمہ لے کر تھا، فیضی اور ملا ابوالفضل کا بظاہر یہ دور یہ باطن مرید نہیں ہوا تھا، سنہ ۱۰۱۷ھ میں اکبر نے کیا کیا۔ وہ شیخ احمد کے استاذ پر حاضر ہوتا ہے اور ”پادشاہ دستار بدست خود بر سر شیخ (احمد بن طاہر) بچہ پید“ اکبر اپنے ہاتھ سے ملا احمد کی تری ہوئی بائراہی ہوئی پگڑی کو باندھتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے ”باعث ترک دستار و مع رسید نصرت دین متین ہر دفعہ“

ارادہ شمار بر ذمہ محدث من لازم است“ ص ۱۹۵۔ یعنی پگڑی اُٹانے کا جو سبب ہے میرے کان تک بھی اس کی خبر نہ پہنچی ہے، دین متین کی امداد و نصرت آپ کے ارادہ کے مطابق میرے جذبہ عدل پر واجب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ ابو الفضل فیضی کے ذکر میں میرا قلم قابو سے باہر ہو جاتا ہے مگر ”دین متین کی نصرت کی اس عزیز قوت“ کو جن قوتوں نے برباد کیا، برباد ہی نہیں کیا، بلکہ بجائے نصرت کے اسی قوت کو اسی دین کی تحقیر و اہانت بغض و عداوت میں لگا دیا، انصاف شرط ہے، کیا ان کے ذکر پر اسلامی و ایانی جذبات اپنے تلام کو روک سکتے ہیں، اور یہ تھا ملا احمد کا مقام رفیع دنیا میں لیکن باوجود اس کے وہی جس کے سر پر اکبر بادشاہ پگڑی باندھتا تھا، اُس کا اٹھ ”مداد برائے نسخہ نویسی“ علوم حاصل می کر دے کے مشغول بھی مصروف تھا، رضی اللہ عنہ، یہی کیفیت شیخ علی المتقی کی تھی جو ملا احمد بن طاہر کے استاد تھے و محدث دہلوی شیخ عبدالحق نے اخبار میں لکھا ہے کہ گجراتی سلطان بہادر خاں مدت العمر اس آرزو میں رہا کہ شیخ متقی اس کے شاہی محل سر ا کو اپنے قدمِ مینت لزوم سے سعادت اندوزی کا موقع دیں، لیکن آرزو پوری نہیں ہوتی تھی، وقت کے قاضی عبداللہ المسندی کو بادشاہ نے تیار کیا کہ کسی طرح سمجھا بچھا کر ایک ہی دفعہ سی شیخ کو شاہی کوشک میں لے آئیں، المسندی بڑی جدوجہد کے بعد کامیاب ہوئے مگر شیخ نے شرط کر دی تھی کہ بادشاہ کے ظاہر یا باطن میں اگر کوئی اجنبی غیر اسلامی عنصر نظر آئیگا، تو میں خاموش نہیں رہ سکتا، برسرِ دربار لوگ دو گنا شرط منظور کر لی گئی۔ شیخ سے بادشاہ نے کہا ”ہیجا“ ملا زماں ہر چہ داند گوئند و بکنند“ شیخ تشریف لائے اور جوجی میں آیا، گجرات کے اس بادشاہ کے مژ پر فرمائے چلے گئے، محدث دہلوی نے لکھا ہے ”نصیحت کہ بائست کرد“ اور اٹھ کر چلے آئے، اس کے بعد کیا ہوا، اس زمانہ کے مولوی کے سینے میں حوصلہ ہر جویہ سن سکتا ہے فرماتے ہیں لاکھ دو لاکھ نہیں“ ایک کروڑ تک گجراتی فتوح فرماتا“

واللہ اعلم گجراتی تنکہ کی قیمت کیا تھی، تاہم وہ تنکہ ہی تھا، روپیہ سے کیا کم ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ دل چسپ نہیں بلکہ میرے نزدیک تو ہم جیسوں کے لیے یہ دل ہلا دینے والا شرم

سے گردنوں کو ٹھککا دینے والا واقعہ ہے کہ ”آں مبلغ یک کروڑ تکہ گجراتی را، بہ تمام بقاضی عبداللہ المسندی مذکور دادند“ دنیا کے بادشاہ نے جو کچھ بھی بھیجا تھا، دین کے بادشاہ نے اس کو پھر اسی کے ملازم کے حوالہ کر دیا، فرمایا کہ ”ایں فتوح بہ توسل او آمدہ است پس مستحق او ہوں است“ شیخ علی المتقی کی اس رفعت شان کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے ساتھ شیخ محدث کے الفاظ ”بدست خود سیاہی راست می کردند“ کے عمل پر غور کیجیے، سوچیے کہ علم کے خدمتگاروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے چلنے والوں کے لیے کیسے عجیب و غریب نمونے چھوڑے ہیں۔ سرنہ قنا اللہ اتباعہم

شیخ علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تو اسی اشاعت و نشر کتب کے متعلق اس سے بھی زیادہ نادرہ کاریاں نظر آتی ہیں۔ اخبار الاخیار ہی میں ہے اور اس لیے یہ شہادت زیادہ قابل قبحہ ہے کہ شیخ محدث نے اس واقعہ کو علی المتقی کے براہ راست تلمیذ و خلیفہ شیخ عبدالوہاب سے مگوش خود مکہ معظمہ میں سنا ہے۔ شیخ علی متقی کا عموماً دستور تھا کہ وہ ہند سے حجاز، حجاز سے ہند لگتے جلتے بہتے تھے گو آخر میں ان کا مستقل قیام مکہ معظمہ ہی میں ہو گیا تھا، عرب میں بیٹھ کر مغلہ دیگر تعلیمی و تدریسی تصنیفی و تالیفی، ارشادی و تذکیری خدمات کے علم کی خدمت کی ایک صورت یہ بھی نکالی تھی کہ کتابا ہا از دیار عرب مفید و کیا بہ ہم می رسیدن متعددہ از او اس کتاب فرمودہ بہر کس می دادند، یعنی نادار اور کیا بہ مفید مخطوطات کو صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ یوں بھی ان کے متعدد نسخے نقل کر دیتے اور جو بھی ضرورت مند ہوتا، اسے یہ چیز تحفہ عطا فرماتے اور اس سے بھی عجیب تر ان کا یہ طرز عمل ہے کہ ”وہ بلاد دیگر کہ آں کتاب و را نجا وجود داشت می فرستادند“

خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کا ایک عالم ام القری قبتہ الاسلام میں مستقل قیام کر کے اس کام کو انجام دیتا ہو کہ جن جن ملکوں میں جن مصنفین کی کتابیں نہیں پہنچی ہیں، انہیں نقل کروا تا ہو، اور بغیر کسی معاوضہ کے وہاں ان کتابوں کو بھیجتا ہو کیا ایسی صورت میں شیخ اپنے وطن ہی کو بھول جاتے ہونگے، میرے نزدیک تو ہندوستان میں نوادر کی فراہمی کا طرہ ذیہ حضرت شیخ کا

یہ طرز عمل بھی ہوگا، خدا نے عمر بھی کافی دی تھی۔ لکھتے ہیں کہ ”نود سال زیت“ ہر سال اسلامی ممالک سے جہان کے قافلے عرب پہنچتے تھے ان کی عظمت کا آفتاب اس وقت سمت الراس پر چمک رہا تھا، کنز العمال (احادیث نبویہ کا جواثرۃ المعارف ہے) اس کی تالیف نے سارے دنیا کے اسلام میں ان کا غلغلہ بلند کروا دیا تھا، ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک سے ”السیوطی منۃ علی العالمین وللمتقی منۃ علیہ“ یعنی سیوطی کا احسان تو دنیا پر ہے اور سیوطی پر شیخ متقی کا احسان ہے، کی تاجی سندان کو بل چکی تھی، اس لیے فتوحات بھی کافی ہوتے تھے، لیکن ان فتوحات کا ایک بڑا مصرف کتابوں کی نشر و اشاعت کا یہی ذوق تھا۔

نوادرتب کی اشاعت اور ان کے افادہ کے دائرہ کو عام کرنے کا یہ نادر متقیانہ طریقہ اب بھی اگر سچ پوچھیے تو اس قابل ہو کہ ارباب توفیق اس پر عمل کر کے علم اور دین کی بڑی اہم اور قیمتی خدمت انجام دے سکتے ہیں، جنہیں خدا نے ثروت دی، ہر وہ دوسروں سے نادر مخطوطات نقل کر کے ان مقامات تک پہنچا سکتے ہیں جہاں وہ کتابیں نہ پہنچی ہوں، اور غیر مستطیع اہل علم جہاں بیسیوں مجاہدات و ریاضات میں اپنا وقت صرف فرماتے ہیں، اگر اپنے عزیزاوقات کا ایک حصہ اس کام کے لیے بھی بخش کر دیں تو وہ اپنے پیچھے ایک بہترین فاتحہ خواں کو دنیا میں چھوڑ کر رہ گئے عالم آخرت ہو سکتے ہیں۔ علی الخصوص ہر سال سرزمین حجاز میں حجاجوں کا جو قافلہ جاتا ہے، اگر ان ہی حجاج میں اس کا بھی ذوق پیدا کیا جائے کہ جہاں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ عرب سے خاکِ شفا، یورپ کی بنی ہوئی جانا زیں، تسمیس، کپڑے وغیرہ لاتے ہیں اگر اپنے ساتھ کسی نادر مخطوطہ

لے یفقرہ علامہ ابوالحسن البکری کا ہے جو عام طور سے اہل علم میں مشہور ہے یعنی تمام حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا خیال جلال الدین السیوطی کو پیدا ہوا اور جمع الجوامع کے نام سے انہوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی لیکن ترتیب کے اعتبار سے استفادہ اس کتاب سے آسان نہ تھا۔ شیخ متقی نے نئے سرے سے اس کام کو اپنی عمدہ ترتیب سے انجام دیا کہ سیوطی کی کتاب کی جگہ ان ہی کی کتاب نے لے لی۔ حیدرآباد کی ریاست کو فخر ہے کہ اسی کے مطبع دائر المعارف نے سب سے پہلے اس کتاب کو شائع کیا۔ بعد کو مسند احمد کے حاشیہ پلاس کا خلاصہ مصر سے بھی شائع ہوا، علی متقی نے اس ضخیم کتاب کے سوا جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد سو کے قریب پہنچتی ہے۔

کی نقل بھی مجاز سے اپنے علاقہ کے علماء یا مدارس کے لیے لایا کریں، تو اس سے ایک طرف علم اور دین کے مہمات کی اشاعت میں یونما فیوما ترقی ہوگی، وہ تو بجائے خود پر، دوسری طرف میرے نزدیک ساکنانِ حرم وائلدین عند رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں ان کی معاشی دشواریوں کے حل کی تدبیروں میں ایک مفید کارگر تدبیر کا اضافہ ہو سکتا ہے کہ مغلطہ اور مدنیہ ممنوعہ دونوں مرکزی مقامات ہیں باوجود ان تمام بربادیوں کے اب بھی ان مقامات کے سرکاری وغیر سرکاری کتب خانوں یا خانگی مکانوں میں ایسی عجیب چیزیں محفوظ ہیں جن کی اشاعت کی سخت ضرورت ہے۔

ایک بڑا گروہ قافلین حرمین و مہاجرین کا اب بھی ایسا ہے جو نقل کتب کے شرفیاء نہ پیشہ کو گوشہ عاقبت میں بیٹھ کر انجام دینے کو دستِ سوال کے دراز کرنے سے شائبہ بہتر خیال کریگا۔ بلکہ مغلطہ مادورہ کی نقل کا کام تو ایسا کام ہے کہ ہندوستان کے اہل علم بھی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، الحمد للہ اب بھی ہندوستان میں ایسے چند ادارے ہیں جہاں ان کتابوں کی ابھی قیمت مل جاتی ہے صرف حکومتِ آصفیہ حرمہما اللہ تعالیٰ کا شاہی کتب خانہ آصفیہ سالانہ بیس ہزار روپیہ کی رقم ان مغلطہ کی خریداری پر صرف کرتا ہے، اور دوسرے امرامثالاً مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مدظلہ العالی بھی کافی رقم دے کر نادرتا ہیں خریدا کرتے ہیں، ہندوستان میں فرض کیجیے کہ آپ کی کتاب نہ بھی فروخت ہو، تو امریکہ یورپ میں اسلامی مغلطہات کے خریدنے والے لوگ موجود ہیں اور اچھی قیمتیں دے کر کتابیں خریدتے ہیں۔

ایک ذیلی بحث | عربی مدارس کے طلبہ کی معاشی دشواریوں کو دیکھ دیکھ کر عربیہ لوگوں کا خیال ادھر مائل ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان مدارس کے نصاب میں شریک کی جائے جس سے اس دشواری کے حل میں طلبہ کو آئندہ زندگی میں کچھ مدد مل سکے، بلکہ اب تو یہ سوال عربی مدارس سے زیادہ انگریزی کلیات و جماعت میں اہم بنا ہوا ہے، اس سلسلہ میں خاکسار ایک خاص خیال رکھتا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے صناعات اور دستکاریاں جن میں یورپ سے مقابلہ ہو سکا پارچہ بانی صاحبین سازشی و غیرہ، اولاً ان چیزوں کے لیے ہزار ہا ہزار روپوں کی مشنری کی ضرورت

ہر، سیکھنے والے سیکھنے کے بعد بھی عموماً کسی کارخانے کی وہی ملازمت جس سے بھاگنا چاہتے تھے اسی کی تلاش میں طلبہ سرگرداں نظر آئیں گے، بلکہ نظر آ رہے ہیں اور مشنریوں کے بجائے اگر ان ہی چیزوں کو جنہیں غیر مالک میں مشنری سے بنایا جاتا ہے ہم ہاتھ سے بنائیں مثلاً سوت چرنے سے کامیں کاٹج انڈسٹری کے اصول پر طلبہ کو پارچہ بانی سکھائیں تو یہ واقعہ ہے کہ مشنری کے ذریعہ سے بنی ہوئی چیزوں کا مقابلہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں نہ لاگت میں کر سکتی ہیں، نہ وقت میں، نہ قیمت میں۔ اور بازار میں یہ خیال کہ وطن اور قوم یا مذہب کے نام کے وعظ سے سودا بیچ لیا جائیگا میرے نزدیک تجربہ کے لحاظ سے تو غیر بازاری اور فکر کے لحاظ سے بازاری خیال ہے۔ بازار میں چیزوں کی عمدگی، نفاست، قیمت کی کمی وغیرہ یہی چیزیں وعظ کا کام کرتی ہیں۔

ایسی جیلے میرا خیال ہے کہ انگریزی مدارس و کلیات والے خواہ کچھ ہی کریں، دہاں تو سوچنے والے دماغ اور ہوتے ہیں اور کام کرنے والے اور غیر مکلفوں کے اس طبقہ کو سمجھنا سخت مشکل ہے لیکن عربی مدارس کے ارباب حل و عقد چاہیں تو غیر مقابلاتی صناعات جن میں یورپ جاپان وغیرہ والے مشنری مالک مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ عموماً یہ صنعتیں مقامی ہی ہوتی ہیں، عربی مدارس میں انہیں اگر فروغ کیا جائے تو اُمید ہوتی ہے کہ علاوہ معاشی منافع کے خود دین کا سر جو آج ”چمہ خور بادشاہ“ فرزندم کے بوجھ کے نیچے دب کر مجبور ہے کہ ہر جاہل کندہ نا تراش کے آگے جھکا رہے، شیروں کی ان رو بہ مزاجیوں میں اس سے بہت کچھ تخفیف کی اُمید ہو سکتی ہے، اور ایسی دستکاریاں یا بیضایک نہیں متعدد ہیں۔ یہی اسٹیک ب (نقل کتب) کا فن ہے اگر طلبہ میں خطاطی کا شوق پیدا کیا جائے صرف نقل کتب ہی نہیں، کاپی نویسی، محقر نویسی، کمپوز کرنے کے کام، نامہ نگاری، وقائع نگاری اخبار نویسی یہ سب ایسے کام ہیں جو علم سے مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ جاہلوں کے ہاتھ سے نکل کر اگر اس قسم کے پیشے اہل علم کے ہاتھ میں آجائیں گے تو کام زیادہ بہتر صورت میں انجام پاسکتا ہے۔ ان پڑھ جاہل کاتبوں سے جن مصنفین کو پالا پڑا ہے، یہ واقعہ ہے کہ ان کو ہر مزاحمت کا شعر

ہرگز از چنگیز خاں بر عالم صورت نرفت   آنچہ از دست کاتبان بر عالم معنی گذشت
 پڑھ پڑھ کر بہا اوقات سر پیٹ لینا پڑتا ہے۔ اور علم سے اگر کسی پیشہ کو مناسبت نہ بھی ہو مثلاً زرگری،
 نجاری، آہنگری، خیاطی، معماری، طباطبائی، مرغباتی، موسیقیوں کی پرورش، باغبانی، کاشتکاری
 زمینداروں کے دیہاتوں کا نظم، حساب و کتاب وغیرہ وغیرہ بیسوں ایسے کام ہیں جنہیں علم سے براہ
 راست ظاہر ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ سارے کاروبار چونکہ مقامی ہیں یورپ سے نہ زرگر
 آئینگے، نہ معمار نہ طباطبائی، اس لیے مشنری ممالک سے مقابلہ کاران پیشوں میں خوف بھی نہیں
 ہے۔ بلکہ علم دین کے پڑھنے والے طلبہ سے امید کی جاتی ہے کہ عموماً ان میں خدا کا خوف ذمہ داریوں کا
 احساس زیادہ ہوگا، آج جاہل بے دین پیشہ وروں سے دنیا چنچ اٹھی ہے۔ ایک تولد خالص دودھ بھی
 آپ شہروں میں تلاش کیجیے، تو مشکل ہی سے مل سکتا ہے، یہی حال تمام پیشوں کا ہے نسل آدم
 ایمان دار دستکاروں اور ملازموں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ بڑے بڑے زمیندار ہیں جنہیں اپنے
 ہر ہر گاؤں کے لیے منجروں، تحصیلداروں کی خدمات کی ضرورت ہے، لیکن دیانت دار مولوی ان
 فنوں سے ناواقف اور جوان چیزوں کو جانتے ہیں وہ دین و دیانت سے عاری، بھگت پیشوں
 کے متعلق ذلت کے احساس کا مسئلہ مسلمانوں کی تاریخ ختم کر چکی ہے جس سے ہر کہ و مر واقف
 ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ

ہر چہ گیر دلتے دلتے ملت شود   کفر گیر دکتلے ملت شود

لے کچھ زیادہ دن کی بات نہیں حضرت مولانا انوار اللہ خاں رحمۃ اللہ علیہ جو بعد کو اُستاد السلاطین اور صدر المہام
 امروہ مذہبی کے عہدہ تک حکومت اصفیہ میں پہنچے ان کی سوانح عمری مطلع الانوار میں لکھا ہے کہ ابتدا میں مولانا محکمہ
 مالگزار دی میں مختصر نوپسی کی ملازمت پر بحال ہوئے لیکن اس ملازمت کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا کہ ایک سودی لین
 دین کی سہل کا فائدہ لکھنا پڑتا تھا۔ ملا۔ پھر برسوں سخت معاشی پریشانیوں میں گرفتار رہے لیکن اس ملازمت کی
 طرف رجوع نہ ہوئے۔ سہ سالہ جنگ اور نواب خورشید جاہ نے چپ چاپ مولانا سے استعفا کیے بغیر اعلیٰ حضرت نواب
 میر محبوب علی خاں مرحوم کی تعلیم کے لیے آپ کا تقرر کر دیا۔ آپ کو جب خبر ہوئی تو مولانا جو اس زمانہ میں حبشہ تشریف لے
 نظامیہ کا کام کیے تھے، یہ فرمایا کہ قومی خدمت کو چھوڑ کر میں اس ملازمت کو قبول نہیں کر سکتا۔ آخر بڑے رد و کد
 اور استخارہ کے بعد ان کو بہر حال وہ خدمت انجام دینی پڑی جس کے نتائج بھگت اللہ تک لوگوں کے سامنے ہیں۔

پیشہ دراصل ذلیل نہیں ہیں، بلکہ ذلیلوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں بیچارہ پیشہ جا کر ذلیل ہو گیا ہے،
 میں یقین کرتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس پیشے کو ہاتھ میں لے گا، اسی وقت اس میں عزت پیدا
 ہو جائیگی۔ آپ باہر کیوں جائیں اسی ہندوستان میں ایک عالم مولانا عثمان خیر آبادی تھے، نواب
 الفوا میں سلطان المشائخ کے حوالہ سے مولانا عثمان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کا پیشہ
 طباطبائی کا تھا، اور طباطبائی بھی کس چیز کی، سلطان المشائخ فرماتے ہیں

”سبزی (ترکاری) پہنچتے از شلغم و چغندر و مانند آن و دیگر پختے داں را می فروختے“ ص ۳۲

یہ خیال سمجھیے کہ یہ نام کے مولانا تھے، سلطان المشائخ ہی کا بیان ہے کہ ”بس بزرگ کسے بود اور افسوس
 ہست“ قرآن کا مفسر ہو اور شلغم چغندر یا لک سب کو لاکر ترکاری بچاتا ہو اور بیچتا ہو ظاہر ہے کہ کھنے کے
 بعد ان کی دیگر کو خالی ہونے میں کیا دیر لگتی ہوگی، اور یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے جو جب ہندوستان
 میں اسلام نے پہلی دفعہ قدم رکھا تھا، کیونکہ شیخ عثمان خیر آبادی کا زمانہ سلطان المشائخ سے بھی پہلے
 ہو، میرا تو چشم دید واقعہ کا پور کا ہے مشہور صاحب درس عالم محشی مثنوی مولانا روم مولانا احمد حسن
 کا پوری مرحوم کے منجھلے صاحبزادے جو خود عالم بھی تھے کا پور میں صرف غالباً امرتیاں یا اور بھی دو
 ایک قسم کی مٹھائی خاص طریقہ سے بناتے تھے، بتاتے کیا تھے اپنی نگرانی میں بنواتے تھے، لیکن جو کہ ہر
 چیز مٹھائی میں دیانت داری سے دی جاتی تھی گھی بھی خالص ہوتا تھا، دوسرے اجزاء بھی خالص دھوا
 فریب جو عام جاہل علویوں کا شیوہ ہوتا تھا، آج کا پور میں سیکڑوں آدمی اس کی شہادت دے
 سکتے ہیں کہ بننے کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد مٹھائی کا ملنا نامکن تھا، خود بارگدھ کی طرح ٹسے پڑتے تھے،
 بس اوقات پیشگی دے کر اپنا حصہ آدمی کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، حالانکہ اسی کا پور میں سیکڑوں علوی صبح سے
 شام تک بیٹھے دکانوں پر کھیاں مارا کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ نہ طباطبائی کے پیشہ سے حضرت مولانا عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت پر حریف
 آیا ہی کیا کم ہے کہ سلطان المشائخ عیسیٰ مسیحی ایسے شاندار الفاظ میں ان کی توصیف کرتی ہے، آج
 چھ سو سال کے بعد ان کے ذکر پر اپنی کتاب میں مجبور ہوا ہوں، اور نہ مولانا احمد حسن مرحوم کے

صاحبزادے کو کان پور نے کبھی تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، مولانا کی مٹھائی سارے کانپور میں زباں زد عام تھی۔

آج عوام کے چندوں پر مولویوں کی گزر بسر کا جو دار مدار رہ گیا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کے تاجروں، رئیسوں، خوش باشوں کے سینوں کے وہ بوجھ پٹے ہوئے ہیں، اس دباؤ کے تحت بسا اوقات حق پوشی کے جرم کا مجرم بھی بننا پڑتا ہے، کیا ان دنیوی و دینی بے آبرویوں سے بھی زیادہ کسی پیشہ کے اختیار کرنے میں بے آبروئی کا احتمال ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر مدرسہ میں اس قسم کی ہر دستکاری کو داخل کیا جائے بلکہ موقعہ مناسب خیال کر کے ایک ایک دو دو پیشوں کو داخل کر دینا کافی ہو سکتا ہے خصوصاً جس علاقہ میں مسلمان پیشہ دروں کی کمی محسوس ہوتی ہو، کہیں مسلمان خیاط نہیں ملتے، کہیں مسلمان مین بن نہیں ملتے کہیں زرگری کا پورا کام غیر اقوام کے ہاتھ میں ہے، ان علاقوں کے عربی مدارس کو دیکھ بھال کر اپنے یہاں اسی قسم کی دستکاری یا مہر کی تعلیم کا نظم طلبہ کے لیے کر سکتے ہیں۔

ایک ذیلی بات تھی، لیکن مدت سے دماغ میں موجزن تھی گوشت نشینی موقعہ نہیں دیتی کہ لوگوں سے دل کی کہوں، مناسب مقام دیکھ کر خیالات کا اظہار کر دیا گیا، "فذلک وفان الذکر تنعم المؤمنین" شاید کسی کو میری کوئی بات پسند آجائے۔

میں گفتگو تو شیخ علی شتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عجیب و غریب طرز عمل پر کر رہا تھا کہ جہاں کتابیں نہیں ہوتی تھیں وہاں نقل کر کے بھیجا کرتے تھے مجھے ان کی یاد ابھرتی ہے، آئی باداؤ جو خدا تعالیٰ نے بہترین بہترین کتابوں کو اہل علم تک پہنچا دیا ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ جو کچھ چھپ چکا ہے اس سوا یہ کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو ابھی زیور طبع سے جاری ہے، علوم نامورہ ہی نہیں اسلام کے علوم عامہ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف، رجال، تاریخ وغیرہ وغیرہ۔ اب تک علوم کی بیسیوں ضروری کتابیں غیر مطبوعہ ہیں، جن کی کلام کرنے والوں کو اب بھی ضرورت ہے۔ ضرورت کے اس تریاق کو مطابع کے عراق سے وابستہ کیے رہنا، ماگزینوں کی توسیع لیکن علم عربی

کی موت ہو، کاش استکتاب کے اس طریقہ کو جاری کر دیا جاتا تو بڑا کام نکلتا، پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک جواں بہت عالم مولانا عاشق الہی مرحوم نے اس سلسلہ میں بڑی دلیری اور جوانمردی کا کام کیا، صحاح کے سوا آٹھ نئی کتابوں کی حدیثوں کا ایک مجموعہ جمع الافوائد کا نشان ابن کو حجاز سے واپسی کے وقت دمشق میں ملا، معلوم ہوا کہ شام کے گاؤں کفرسوسہ کے ایک عالم محمود بن رشید العطار کے پاس اس کا ایک نسخہ ہے۔ مولانا اس گاؤں تک گئے، علامہ محمود نے ان کے اس شوق کو دیکھ کر کتاب حوالہ کر دی۔ مولانا غالباً دمشق یا بیروت ہی سے اپنے ساتھ ٹائپ بھی خرید کر لائے اور صرف اس کتاب کی طباعت کے لیے ٹائپ کا یہ مطبع قائم کیا۔ ان کو دوسرا نسخہ سندھ میں پیر محمد کے کتب خانہ میں بھی مل گیا، دونوں کا مقابلہ کر کے آخر کتاب کو چھاپ کر علماء تک پہنچا ہی دی۔

جزاء اللہ غنا خیر الخیراء۔

مسلمانوں کو کتابوں کے لکھوائے تقسیم کرنے کا ذوق دراصل ایک مستقل داستان ہے، مشہور و اعظم علامہ معین ہرودی جو اپنی کتاب معارج النبوة کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں، بلکہ ان ہی کے دیوان کو مطبع نول کشور نے حضرت خواجہ ابھیری قدس سرہ کے نام سے شائع کر دیا ہے، ان کے پوتے جن کا نام بھی شیخ معین تھا، ایک کبر کے زمانہ میں ہندوستان گئے اور لاہور کے قاضی مقرر ہوئے

ان کے تعلق کے قبضے بھی بڑے دلچسپ ہیں، جلاؤنی کا بیان ہے کہ جب تک قاضی رہے لوگوں کا بیان ہے کہ ہمیشہ مدعی و مدعی علیہ میں مصالحت ہی کرنے کی کوشش کی، اور کبھی خود کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، لکھا ہے کہ ”اگر مدعی المالح فیصلہ قضا میں نمودار و المالح و مجوز داری ہی گفت کر از برای خدا یا یک دگر صلح نماند تا من و ایں میان ماخوذ و مشوم و شرمندہ نہ باشم و نیز گفت کر شہرود و نانیہ و تہا نادان را با دو دانیایں کار قاضی پس مر از شرم و دگرہ غلے تعالیٰ مسأوید“ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ”ز نے از غیبت شوہر طلب تفریق ہی کر دے یعنی معقود المخرج کی پوری ایک مذہب کے رو سے چار سال بعد اپنا نکاح دوسرے مرد سے کر سکتی ہے، اسی قانون کا نفاذ چاہتی تھی، جو کہ مسئلہ اختلافی تھا اس لیے قاضی معین پہلے کثافت اور از خود ہی داد و گفت ایں قدر و جہت پر گرد و غبار شہر پیر و از و جدا مشو۔ اس سلسلہ میں عبدالغنی کے ایک حاکم قاضی کا خیال آتا ہے۔ سننے ہیں کہ جب کسی کی سرکار فیصلہ کرتے تو قوم سے فیصلہ کئے جاتے اور روتے جلتے۔ کہتے کہ دیکھیے فیصلہ کرنے والا ہمارے تعلق ہی فیصلہ کرتا ہے۔ ان کی حادث بھی یہی تھی کہ حتیٰ اوسع فریقین کو مصالحت پر آمادہ کرتے۔

علامہ القادر بدائونی نے ان کے متعلق منجملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا ہے کہ ”مدد محاش خود را کہ کلی بود صرف کا کتابا می کرد تا کتب نفیس قیمتی می نویسا بند و آن را مقابلہ می فرمود و مجلد ساختہ بہ طالب العلمای می بخشید و مدت العمر کار و بار پیشہ او ایس بود ہزاراں مجلد ازین قبیل بمرہم بخشیدہ باشد ۳۰۹۰ بدائونی۔“

بہر حال اس زمانہ کے مسلمانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے علم اور وہ بھی علم دین کی کتابت کو دین ہی کا ایک جز قرار دیا تھا۔ عموماً چاہا جاتا تھا کہ دین کے اس کام میں اپنا حصہ بھی حسب استطاعت حاصل کیا جائے، علماء کی دعات کی روشنائی شہیدوں کے خون کے برابر ہوگی، یہ حدیث صحیح نہ بھی ہو، لیکن اللہ کے تین حرف کے تلفظ میں حدیث صحیح کے روسے جب بحساب فی حرف دس نیکی، تیس نیکیاں ملتی ہیں تو ان ہی حروف کی مکتوبہ شکلوں کی تشکیل جو نظمیت سے یقیناً زیادہ پائدار ہے اور اس کے افادہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، کہ اشخاص سے منتقل ہو کر نسلوں تک اس کے دور رس نتائج اپنے منافع کو پہنچاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اس پر بھی ”مجازا حسنی“ کا یہ یہ قانون کیوں منطبق نہ ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس کے متعلق ہمیشہ یہی خیال رہا، یہی وجہ ہے

۱۔ اس سلسلہ میں ایک دلچسپ بات کا خیال آیا، خاکسار حسب دارالعلوم دیوبند کے ادنیٰ خدام میں تھا تو کسی جلسہ کے سلسلہ میں حصار جانا ہوا، حصہ میں مدت ہوئی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے چند پارے عجیب و غریب کاغذ پرچے تھے یعنی ظاہری شکل کاغذ کی بہت ہی ادنیٰ درجہ کی تھی تاہم علم پر چھاپنے والے نے احسان عظیم کیا تھا، کتاب ہاتھوں ہاتھ بکھل گئی، حصار حسب پینچا تو خیال گزارا کہ ناشر کتاب سے ملوں معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا میں نے لوگوں سے کاغذ کی اس ربودگی کی وجہ پوچھی تو عجیب بات معلوم ہوئی کہ ناشر صاحب کوئی صاحب دل آدمی تھے جب اس کتاب کی اشاعت کا حکم ہوا تو عام مطابع میں ظاہر ہے کہ پاک کاغذ پاک سیاہی پاک پانی پاک، چھوڑا، مگر صاحب درپہ سینوں کا نظم کون کر سکتا ہے، چونکہ کلام اللہ کی تفسیر کا معاملہ تھا، ان صاحب دل بزرگ نے فاضلہ حصار میں جس طرح مین پڑکا کاغذ بنوایا اور طہارت کے تمام ضوابط کے ساتھ بنوایا، یہی ضوابط کے تحت اس تفسیر کو طبع کیا رہے تھے، پھر کیا غرض پیش آیا یا اہل سہمی آگیا چند پاروں پر کتاب ختم ہو گئی۔ حکومت اصفیہ نے مولوی میری الاسلام پانی پتی کو چند سال جوئے میں غرق و رقم اس کتاب کے چھاپنے کے لیے دی، مگر افسوس چند پاروں کو مصلحت لگے نہیں، بھلا سنا دین کے سوا خود غرضی لاشعور کا جو ذوق مسلمانوں میں تھا اور اس اشاعت کے لیے جو تدبیریں ان کی سمجھ میں آتی تھیں ان میں ایک مشہور تادیبی واقعہ ہے، جس کا تعلق گوئہ ہندوستان سے نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی اشاعتی جمہوریوں میں ایک خاص تدبیر کا اس سے پتہ چلتا ہے، اس لیے اس کا ذکر نامناسب نہ ہوگا، میرا مشاہدہ خواہر رشید الدین رحمتی (پانی پتی)

کہ عوام تو عوام خود سر زمین ہند میں بھی الملک والدین سلطان اور ملک زب انار اسد بڑا نہ ہی نہیں جن کے دست مبارک کے مصاحف آج بھی مختلف کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ دولت اسلامیہ ہند کے ابتدائی عہد میں بھی ایسے سلاطین گذرے ہیں جنہوں نے کتابت قرآن ہی کو اپنی معاشی زندگی کے ساتھ معادی فلاح کا ذریعہ بنایا تھا کیا ان کے سامنے والمحسنۃ بعشرۃ امثالہا کا قرآنی انعام کتابت مصاحف میں نہ تھا، تاریخوں میں حضرت سلطان ناصر الدین بن شمس الدین اہلس کے حالات میں جہاں یہ لکھتے ہیں جس سے اسلامی حکومتوں کے بحث کے مدات کا بھی سرری اندازہ ہوتا ہے۔

خروج و باج مالک و درواجب سپاہ و دورد ویشاں خدا آگاہ و دلفاقت وادار فضلہ و دارباب استحقاق و دلجوئی سکیناں و زیر دستان و عمارت و مساجد و خانقاہ و مہاں سرائے و اجرائے انار و غیر ذلک
انچہ از ہما و غیر ہما باب ذکر جمیل تو اندوہ و خرقہ کر دے (سیر المتاخرین ج ۱ ص ۱۰۹)

اس کے ساتھ تقریباً مورخوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ”در سالے دو صحت بخط خود نوشتہ انرا قوت ساختہ“
اخر اس بادشاہ دیں پناہ کے سامنے آخرت کا ثواب نہ تھا تو اس واقعہ کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے کہ:-

(ہجریہ ص ۷۹) المتوفی سنہ ۷۱۱ھ کی مشہور تاریخ ”جامع التواریخ“ کی طرف سے جو جامع رشیدی کے نام سے بھی مشہور ہے، مؤلف تاتاری حکومت کے وزراء میں تھے اسی تعلق سے انہوں نے چار ضخیم جلدوں میں ترکوں اور تاتاریوں کی تاریخ لکھی ہے، کتاب عام طور سے مشہور ہے، مجھے کتنا یہ ہے کہ اس کتاب کو خواجہ رشید الدین نے فارسی میں لکھا تھا اور پھر اس کا ایک ترجمہ عربی میں بھی کیا، اس لیے کہ ان کی تاریخ کے دونوں نسخے دنیا میں پھیلے ہیں یہ خاص ترکیب کی کہ تبریز شہر کے ایک چک جو ربع رشیدی کے نام سے موسوم تھا وقت کر دیا تھا، مقصد اس وقت کا یہ تھا کہ ”ان کتب فی کل سنۃ نسخۃ من المجمعۃ و ترسل الی اھدی بلاد الاسلام نسخۃ بالعمیہ و نسخۃ بالفارسیہ (تاریخ عراق ص ۱۰) یعنی ہر سال اس مجموعے کے دو نسخے اس وقت کی آمدنی کو کھولنے جائیں اور اسلامی ملک میں سے کسی ملک میں بھیج دیے جائیں، ایک نسخہ عربی میں تیار کیا جائے اور ایک فارسی میں) جب تک یہ وقت موجود رہے یہ کام ہوتا رہا میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ جہاں دیگر دینی علمی اغراض کے لیے اس زمانہ میں مسلمانوں کے ارباب ثروت اوقات گتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہر صوبہ میں کچھ واقعات کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی کیے جائیں، اس ذریعہ سے علم کا ایک بڑا ذخیرہ جو اشاعت و طباعت سے محروم ہر شاخ ہو جائے گا، اور اتھن کو آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں بھی ایک نفع حاصل یہ دیکھا کہ جسے بڑے مصنفین کی کتابیں

میں جس فاتح اور کشور کشا کا نام آج بھی اپنی مثال پر مشکل پیدا کر سکتا ہے، اسی امیر تیمور گورگان کی پوتی بھی قرآن صرف لکھتی نہیں بلکہ ایک خطاریحان کے التزام کے ساتھ کمال متانت پورے قرآن کو ختم کرتی ہے۔ اور جس عہد کے سلاطین و شاہی خاندان، بلکہ شاہی خاندان کی خواتین کا یہ حال ہو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں عوام کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ علاحد القادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خطا باری را بابر بادشاہ اختراع نمودہ و مصحف بان نوشتہ بلکہ معظمہ فرستادہ“ (ج ۳ ص ۲۷۳) اسی کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میر عبدالحی مشہدی وغیرہ نے اس خط کی مشق ہم پہنچائی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان ہی باتوں کا ملک میں عام طور سے عام مذاق پھیلا ہوا تھا، بعض بزرگوں کا ذکر تو پہلے بھی آیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید شیخ فخر الدین مروزی بھی ہیں، یہ بھی اس وقت تک جب تک انگلیاں کام دیتی رہیں، آنکھوں میں قوت بینائی موجود تھی بقول محدث دہلوی ”پیوستہ کتابت کلام مجید کر دے“ چونکہ حافظ بھی تھے، اس لیے لکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ کام کب تک کرتے رہے، شیخ نے لکھا ہے ”چوں پیر معمر شد از کتابت باز ماند“ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے سے کتابت قرآن کے متعلق ان کی جو خصوصیت شیخ محدث نے نقل کی ہے۔ اس سے اس زمانہ میں کتابت کی عام اُجوت کا بھی چونکہ پتہ چلتا ہے اس لیے چراغ دہلوی کے اس بیان کو یہاں درج کرتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ ”آنچہ فخر الدین مروزی روزے کتابت کرد از خلق پر سیدے این کتابت ارزد یعنی لوگوں سے دریافت کرنے کہ اس کتابت کی بازار میں کیا قیمت لگائی جاسکتی ہے لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ”شش گانی جزوے“ یعنی فی جزو ”شش گانی“ بہ ظاہر مردہ جسکوں میں جو سب سے آخری سکہ بمنزلہ پیسے کے ہوتا تھا

لے جہاں گیر کے مشہور شاہزادہ پرویز کے متعلق بھی لکھا ہے ”در علم عربی و فارسی و نوشتن خطوط بجاہت آراستہ و پر استہ بود اکثر اوقات را بہ کتابت کلام اللہ صرف می نمود۔ ذکرہ خوشنویساں غلام محمد مہنت دہلی ص ۹۱۔ دور ہی ایک شاہزادہ نہیں اسی کتاب میں آپ کو شاہجہاں، جہاںگیر، دارا شکوہ اور سیبوں خانوادہ شاہی کا نام خطاطوں کی اس فہرست میں ملے گا۔ اور یہ کہ ان میں ہر ایک فارسی کے ساتھ عربی کا بھی خطاط اور عالم ہوتا تھا، لیکن آج ان ہی کے متعلق مشہد رکھا جاتا ہے کہ عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا۔ بل کہی بلو اجمالہ محیطہ جلد ۱۲۔

جسے جیتل کہتے تھے وہی مزد ہے، کیونکہ آگے کا فقرہ اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا غزالدین لوگوں سے اس کے جواب میں کہتے کہ ”اؤ گتے من چہار جیتل بستا نم زیادہ نستا نم، یعنی بجائے چھ جیتل کے حضرت نے اپنی کتاب کا دامن فی جز چار جیتل ہی مقرر کر لیا تھا، اور اس سے زیادہ نہیں لیتے حتیٰ کہ اگر کہے ہوئے تبرک زیادہ از چہار جیتل کر دے نسدے“

لکھا ہے کہ مہرٹھاپے تک چار جیتل فی جز کے حساب سے قرآن کی کتابت کا مشغلہ کرتے رہے، لیکن جب بالکل محذور ہو گئے تب قاضی حمید الدین ملک التجار نے سلطان علاء الدین خلجی سے سفارش کی کہ ان کی امداد شاہی خزانہ سے جاری فرمائی جائے۔ بادشاہ نے ایک تنکہ (غالباً) نقروی روپیہ مروجہ، یومیہ مقرر فرمایا، لیکن ان کو اسی پر اصرار تھا کہ دن بھر کتابت کی مزدوری کی جو اجرت میری ہوتی تھی وہی دی جائے یہاں ششش گانی بدہید بعد وکیل بسیار دوششش گانی قبول کرو“ اس سلسلہ میں غالباً اس کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا کہ فی جز، ایک ”ششش گانی“ تو عام بھاؤ تھا، لیکن اپنی کتابت کی خوبی نیز مطلب و مدت تب اور دوسرے لازم جو اس زمانہ میں خصوصاً قرائی نسخوں میں اختیار کیے جاتے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے قیمتیں مختلف ہوتی تھیں، شیخ محدث نے مولانا جلال الدین مایکپوری کے حالات میں لکھا ہے کہ

”مخوردن اواز و کتابت بود مصحف می نوشت و بدہی می فرستاد و پانصد تنگہ ہر پیر شدہ“ ص ۱۸۸۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک قرآن کا ہدیہ پان پان سو تنگہ بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سلطان جی نظام الاویاء کے حوالہ سے قوائد العواد میں ایک واقعہ قاضی برہان الدین (مدلی) کا درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک تنکہ میں بھی قرآن عموماً مل جاتا تھا، قاضی برہان الدین کے اس فقرہ میں ہے کہ ”یک تنکہ را مصحف خریہ“ مثلاً: کج طلباعت کے زمانے میں بھی قرآن حمید کا ہدیہ اس سے کم نہیں ہے۔

بہر حال ان واقعات سے مجھے تو اس زمانہ کے مسلمانوں کے ذوق کتابت کا اظہار مقصود تھا۔ مسلمانوں میں قرآن کی کتابت کو کتنی اہمیت حاصل تھی، اس کا اندازہ ان واقعات سے بھی ہو سکتا ہے۔

کہ جن سے کتابت کا کام بن نہیں پڑتا تھا، تو وہ قرآنی نسخوں کی تصحیح میں وقت گزارنے کو زائد آخرت بناتے تھے۔ مولانا آزاد نے اثر الکرام میں میر محمد جان بلگرامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ آخر میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور مدینہ کی زندگی میں انہوں نے اپنا دینی مشغلہ یہ مقرر کیا تھا کہ

”از صبح تا شام در مسجد نبوی می نشست و مصاحف و قف و روئے مقدمہ را بہ تصحیح می رساند“

واقعات گرامی رادیں شغل شکرت صرف می ساخت۔ (ماثر ص ۲۸۰)

اس سلسلہ میں دلچسپ قصہ تو خود ملا عبدالقادر کا ہے، اکبر نے انہیں جب مہابھارت کے ترجمہ کا حکم دیا تو گو وہ خود بھی بھارت سے واقف تھے لیکن مہابھارت کی سنسکرت عبارت کا براہ راست سمجھنا ان کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے ”دانیایا ہند (ہندوؤں)، راجہ کردہ حکم فرمودہ کہ کتاب مہابھارت را تعبیر می کردہ باشند“ جس کا بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ دانیایا ہند سنسکرت کی عبارت کے مفہوم کو سمجھاتے ہوں گے، اور یوں فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے کتاب کا ترجمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ طریقہ کار کو اکبر نے خود سمجھایا۔ چند شب بقیس نقیس سہانی آں را بقیب خاں (در فنیق ترجمہ ملا) خاطر نشان ساختند تا حاصل را بقاری املا می کرد۔ الغرض نقیب خاں کی معیت میں ملا عبدالقادر نے ترجمہ کے اسی خاص طریقے سے مہابھارت کو فارسی لباس پہنانا شروع کیا۔ ملا کا بیان ہے کہ ”در مدت چار ماہ از ہر وہ فن از مخرجات لاطائل کہ ہر وہ عالم در آن متبحر است دو فن نوشتہ شد“ اب واللہ علم ملا صاحب سے بات نہ بن پڑی، یا قصداً ان کی جانب سے کوتاہی ہوئی، کچھ بھی ہوا ہو، ملا صاحب مورد عتاب شاہی ہوئے خود ہی لکھتے ہیں کہ ”چہ اعتراض کہ نشید و حرام خورم و شلغم خورم ایں معنی درشت گویا نصیب فقیر ازیں کتابہا ہمیں بود نصیب نصیب“ (ص ۳۲۰)

لے واللہ علم یہ گالی اکبر کی اپنی ایجاد تھی شاید شلم سے نفرت ہوگی اس لیے حرام خور کے ساتھ شلغم خور کا بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یا شلغم کی تزکاری عام طور پر پسند نہ تھی، سعدی نے بھی شلغم بختہ بہ از فقر خام میں شلغم کی مذمت کی ہے ۱۲۔

”ملا پچارے پر اکبر کا بیغصہ اجروقت تک باقی رہا ایک اور موقع پر مہابھارت ہی کے ترجمہ کی کسریوں نکالی گئی جس کے ملا ہی ناقل ہیں کہ میں ”جہرہ کے درشن“ کے سامنے دوسروں کے ساتھ کھڑا تھا،

”نفیر امیش علیہ بند و خطاب بر شیخ ابو الفضل فرمودند کہ مافلانے را عبارت از فقیر باشد جو نے فانی صوفی مشرے خیال می کردیم اما او خود چنان فقیہ متعصب ظاهر شد کہ پہنچ غشیبے رگ گردن تعصب اورا نتواند برید“

ابو الفضل نے عرض کیا کہ ان سے کیا حرکت سرزد ہوئی، جواب میں وہی مہابھارت کا قصہ نکالا۔
”فرمودند درہیں رزم نامہ کہ عبارت از مہابھارت باشد و دوش بریں معنی نقیب خاں را گواہ گرفتہ ام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کا خیال یہی تھا کہ ملا نے قصداً مذہبی تعصب کی وجہ سے مہابھارت کے ترجمہ میں کوتاہیاں کی ہیں۔ بہر حال پچارے ملا کو اس ترجمہ کا معاوضہ ان شکلوں میں جب ملا تو کفارہ کی جو شکل ان کی سمجھ میں آئی وہ یہی تھی کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے تیار کیا جائے خود لکھتے ہیں۔

بہر دین سال حق سبحانہ و تعالیٰ کا تب را توفیق کثافت کلام مجید رہن گردانید تا بطریق و روش و خوانا نوشتہ با تمام رسانیدہ و بلوح و جدول مکمل وقف روضہ منورہ حضرت غوث الانامی مرشدی ملاذی میاں شیخ داؤد جہنی وال قدس سرہ ساختہ (ص ۳۹۴۔ البدائی ج ۳)

ملا صاحب کی اس فارسی عبارت میں لوح و جدول کے جو الفاظ آئے ہیں عمدہ مطالع کے پیدائندہ کو شاید اس کی اہمیت کا علم نہ ہو واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے موسیقی کی چونکہ بہت افزائی نہیں کی بلکہ اس کا عام رجحان اس کے خلاف ہی رہا جس کی بحث کچھ آئندہ صوفیہ ہند کے سماع کے سلسلہ سے ان شاعر اللہ آئندہ آئینگی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ساری موسیقیت فن تجوید و قرأت میں گم ہو گئی۔ وہی چیز جس کے ذریعے خدا جانے شیطان کتنے گھرانوں کو اجاڑ چکا تھا، کتنے نوجوان اسی موسیقی کے ثبوت پر جذبات سے بے قابو ہو کر بحیثیت چڑھ گئے اور کون جاننا ہے کہ

عصر حاضر کے سینما ڈاں اور تھیٹروں، میوزک ہالوں کے ہاتھوں کتنے جوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، دلرباؤں سے لولگانے میں شیطان کو جتنی مدد موسیقی سے ملی ہو اتنا کارگر حربہ مردم کش آلات کے بعد نبی آدم کی تباہی کا اسے شاید ہی ملتا ہو، کتنی ایسے، کتنے باپ اپنے عشق نواز بچوں سے جو عموماً اسی میوزک کے پیٹھے زہر کے مارے ہیں ہاتھ دھونا پڑا، لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ امام کے قانون پر عمل کر کے تنے بڑے شر سے بھی خیر کا کام نکال لیا گیا، ایک قاری جب اپنے خاص محن سے قرآن پڑھتا ہے تو رو میں ان سے اپنے اندر جو بالیدگی اور فخت محسوس کرتی ہیں، اس کا افاذہ وہی کر سکتے ہیں، جن میں فطرۃ حسن صوت سے متاثر ہونے کا مادہ ودیعت کیا گیا ہو

۱۔ عجیب بات ہے کہ ہابیل کو قتل کر کے جب آدم علیہ السلام کا قاتل بیٹا قابیل عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ پھر اس کو عورت کہاں ملی جب کہ اس وقت نسل آدم پھیلی نہ تھی، الگ مسئلہ ہے۔ معارف میں ایک مفسرین کے نوٹ میں خاکسار نے اپنا ایک خواب و خیال درج کیا ہے جس سے دارون کے نظریہ "قرودہ" پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ بہر حال اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تورات میں اس کے بعد ہے کہ قابیل سے اس کی بیوی حائل ہوئی اور ایک نسل قابیل کی اسی ذریعہ سے دنیا میں پھیلی، اسی نسل کے متعلق تورات ہی میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بنی اور بانسری بچنے والے کا باپ بھی ان ہی میں سے تھا، اور اسی نسل میں تولیق نامی شخص بھی تھا جو میل اولوہ کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا (پیدائش - باب ۲۱-۲۲) خود کرنے کی بات ہے کہ آلات موسیقی اور آلات آدم کشی میں اس وقت تک دنیا کی کن قوموں کو خصوصیت حاصل ہے، بلکہ اگر تحلیل و تجزیہ سے کام لیا جائے تو ان قوموں کے سارے ایجادات کی تہ میں بالآخر یہی دونوں مقاصد کا رفرنا نظر آئے گی۔ گزشتہ عبارت میں تولیق نامی کا لفظ بھی قابل غور ہے مشرقی یورپ کا جو حصہ آج کل بلقان کے نام سے مشہور ہے، قائل آدم کے قاتل بیٹے کا نام ہے، اور اسی کی تیسری پشت میں تولیق نامی ہے۔ کیا یورپ میں جس راستہ سے بنی آدم کا داخلہ ہوا اس کو بلقان اسی وجہ سے کہتے ہیں، ایک قرینہ یہ بھی ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یورپ کے باشندے آدم کے کس بیٹے کی نسل سے ہیں اور عرب میں ہبل نامی جو مشہور رب تھاکا وہ ہابیل کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدم کی ظالم و مظلوم نسلوں کا کچھ سرائخ ان اسامی کی مناسبتوں سے کیا بل سکتا ہے ۱۲۔

۳۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہندوستانی صوفیہ خصوصاً طریقہ چشتیہ کو سماع کے مسئلہ میں آج جتنا بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی اصل تاریخی حقیقت تو آئندہ معلوم ہوگی، لیکن اس موقع پر سلطان المشائخ کے ملفوظات مبارکہ کو اذکار کے جامع میر حسن علامہ سمری کے ایک لطیفہ کا خیال آگیا، حضرت سلطان جی کی مجلس میں سماع کے جواز و عدم جواز کی بحث چھڑی ہوئی تھی، اس زمانہ میں بعض علماء غیر امیری سماع کے مسئلہ میں بھی انتہائی شدت سے کام لے رہے تھے۔ (باقی برصوفہ ۸۴)

بہر حال کچھ امانہ کی یہی کیفیت ہیں تصویر کشی کے سلسلہ میں نظر آتی ہو یعنی حیوانی تصویر کو

(فقیر حاشیہ صفحہ ۸۳) بات حکومت تک پہنچی جس کا تعلق آگے آرہا ہے جن علماء نے حضرت سلطان جی سے عہد کیا۔
”بندہ اس طائفہ را کہ منکر سماع اندیکوی داند و بر مزاج ایشان و قوتی تمام دارد و غرض انکہ ایشان سماع نہی شنند
ہم چہیں گوئند کہ اذان نہی شنوم کہ حرام است بندہ سو گند نہی خود اما راست عرضداشت می دارد کہ اگر سماع
حلال بود سے ہم ایشان نہ شنیدندے“

سلطان جی یہ فقرہ سن کر مسکراتے لگے گفت ارے چوں ایشان را دوستی نیست چہ گوئند شنیدندے و بر ہم شنیدندے اس
سلسلہ میں مجھے بھی ایک بات یاد آئی بعض خشک مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کا وعدہ اہل ایمان سے جنت
میں کیا گیا ہو، یہ نہیں کہ شرعی ممانعت کی وجہ سے دنیا میں ان سے احتراز کرتے ہیں بلکہ خشکی کی شوق بڑھاتے ہیں
اور اس حد تک اس شوق میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے دل میں کراہت نفرت، چڑچڑاہٹ پیدا کر لیتے ہیں
اور ایسی کو دیتی احساس کی بیداری کا کمال سمجھتے ہیں۔ لیکن میں تو خیال کرتا ہوں کہ جذبات کو مردہ کر کے شریعت پر
عمل شائد اتنا باعث اجرت ہو، جتنا کہ جذبات کی بیداری کے ساتھ ان کو عقل کے قابو میں اور عقل کو ایمان کے قابو
میں رکھا جائے۔ میں تو انکرازیسے حضرات کے متعلق یہ کہتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے اند جنت کی نفرت اور دوزخ
چیزوں کی رغبت گویا پیدا کر لی ہے۔

لے تعجب ہو کہ تصویروں کے مفاسد کا اعلان آج خود ان ہی تصویروں کی زبانوں سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو صرف انسانیت
پر تک ان کی گمراہیاں محدود تھیں، اگرچہ انسانیت کو جو نقصان انسانی نظام ”حیات“ سے پہنچا ہے وہ ناقابلِ تلافی
ہو مگر خیر ان کے ساتھ آدمی کی کمائی ہوئی آمدنیاں پانی کی طرح انسانی اولیٰ پر ہزار ہا ہزار سال تکستی رہی
ہیں، جن کا اس زندگی میں بھی قطعاً کسی قسم کا کوئی نفع انسان کو نہیں پہنچا۔ ایسا شرمناک فعل کہ خود کر کے ملے بھی
اب اس کے ارتکاب پر شرم لیتے ہیں اور جھوٹی طفل تسلیوں سے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ بالآخر دنیا نہ
مسرورتی جی اور برہم سہمی طبقوں کے ضبط سے بات باہر ہو گئی، اور ملے سازیوں کو چھوڑ کر ان پچاہوں کو انسانی نظام
کے خلاف شدت سے آواز بلند کرنی پڑی، لیکن یہ تو پہلے زمانہ کی بات ہو، آج عریان بچوں، سینما کی فحاش کی
راہ سے شیطان کا جو بے پناہ حملہ نسل انسانی پر ہوا ہے کہ آدمی کے نیچے جنسی جذبات کے سلسلہ میں خونیوں کے
اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جن سے شاید اب تو گدھوں کو بھی شرم آتی ہو۔ اعصاب بشری پر صرف عورت سوار
ہو گئی ہے۔ ہولنے دل کے تارہ دار دوجوانوں کی زندگی صرف سوزش اور جلن بن کر رہ گئی ہے۔ بولنے سے پہلے حرام
بالوں کو مانع بنادیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا یہی حال ہو گیا ہو، بندوق ان سب راہ بدیوں کے جو
نتیجہ ان آئندہ نسلیں پر مرتب ہونے والے ہیں جن کی قوتوں اور توانائیوں کی موجودہ تسلیں امین ہیں، کون کہہ
سکتا ہو ان غریب آنے والوں پر ان ہی تصویروں کے ذریعے سے کیا ظلم توڑا جا رہا ہے۔ تو حیران ہوں کہ روحانی
اطباء کی بات مگر ہمیں سنی جا رہی ہو تو جسمانی اطباء آج تک آدم کے بچوں کے اس ذبح عام (باقی پر صفحہ ۸۵)

اسلام نے جو حرام قرار دیا، تو غالباً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن کاری کے سارے رجحانات اور میلانات منجملہ دیگر مباح فنون لطیفہ کے قرآنی لوح اور جدول سازی کے متعلق نادردہ نمایوں کی طرف راجع ہو گئے۔ لوح یعنی کتاب کے ابتدائی ورق اور جس ورق سے کتاب شروع ہوتی تھی اس کی ناصیہ (پیشانی) پر جو کچھ لکھا جاتا تھا، نیز ہر ورق کے حوض کو کھیریں کھینچ کر جو دیہ زہبی اور کتاب میں رعنائی پیدا کی جاتی تھی جس کی ابتدا جہاں تک میراجیل ہو قرآن ہی سے ہوئی۔ اور قرآن سے پھر متجاوز ہو کر دوسری کتابوں میں اس عمل کا رولج ہوا، یہ بھی گویا جذبہ مصوری کے امالہ کی ایک شکل جو مسلمانوں نے اس سلسلہ میں سونے چاندی، سوتی، مختلف رنگیں جو اہرات کو محلول اور سیال کر کے ان کے مختلف رنگوں سے جو کام لیا جو اور اسی سلسلہ میں جلدوں کی صنعت میں جو مرقیوں کی ہیں حقیقت یہ ہے کہ بجائے خود ان کا ایک مستقل کارنامہ ہو، اس سے ان کے ذہنی اور علمی استغراق کا پتہ چلتا ہے، امارت بھی کی تو کسی نہ کسی حیثیت سے اس کا تعلق قرآن اور علم ہی سے باقی رکھا، قدیم قلمی کتابوں کے کتب خانوں میں جن کا بڑا حصہ تو غیروں کے قبضہ میں چلا گیا ہے، لیکن تھوڑا بہت بچا کچھ جو ذخیرہ ابھی ملک کے بعض گوشوں میں باقی رہ گیا ہے خصوصاً حیدرآباد کے شاہی کتاب خانہ یا نواب صاحب رام پور کی لائبریری، خدا بخش خاں مرحوم ہانگی پور پٹنہ کے مشرقی کتب خانے، سیدی مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی نواب صدرباد جنگ بہادر مدظلہ العالی کے کتب خانہ حبیبیہ وغیرہ میں اب بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۶) کا میر کے ساتھ معائنہ کرتے رہیں گے۔

دانہ بیسے جیسے کچھ بڑھیکھا، نبی عالم کی ایک بات کی تصدیق پر بے عبور ہونا پڑا، اور یہ تو تصویر سازی کا مضر پہلو ہے، اب اس پر اگر غور کرتے ہیں کہ آخر اس کا کوئی مفید پہلو بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں شک نہیں کہ بعض بڑے لوگوں کا نام سن کر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ان کی صورت کیسی تھی ابھی کا بھی علم ہوتا۔ لیکن ایک وہی خواہش سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہو ہم میں سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ظاہر ہے کہ وہی دوا کھیر دوا تھیں دوا کان رکھتا ہے جن سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی محروم نہیں بلکہ شاید حیوانات بھی ان میں انسان کے سامنے ہیں۔ بڑائی کا دار بطنی سیرت و کمالات پہ ہے جو تصویروں میں منتقل نہیں ہو سکتے اور جو چیز تصویر میں آتی ہو اس کو بڑائی سے دور کار بھی تعلق نہیں را حسن کاری کے جذبہ کا استعمال تو اس کے لیے میسر ہو رہا ہے کھلی ہوئی ہیں۔

مسلمانوں کی ان خُسن کارانہ صناعیوں کا معائنہ کیا جاسکتا ہے اور اس مرحوم اُمت کے اس شغفِ معطر کا سراغ ملتا ہے جو کتابوں سے کسی زمانہ میں اُسے پیدا ہو گیا تھا، بلا مبالغہ اس سلسلہ میں ایک ایک کتاب پر ہزار ہا ہزار روپیہ صرف کیے جاتے تھے۔ تا سب حد لائقِ عالم میں لکھا ہے کہ ایران کے بادشاہ عباس صفوی کو شوقی ہوا کہ فردوسی کے شاہنامہ کا ایک شاہی نسخہ تیار کرایا جائے۔ عباد کا تب اس کام کے لیے بلایا گیا۔ عباد نے شرط پیش کی کہ ایک خاموش باغ کے مکان میں جگہ دی جائے اور ساؤر سامان کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حکم دے دیا کہ عباد کی فرائض پوری کی جائے بلوغ اور ننگہ نوکر چاکر سب حاضر کر دیے گئے۔ طلاکاری و جوہر نگاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، اس کی ابتدائی قسط کی فہرست وزیر کے پاس پیش ہوئی، اس کی بھی منظوری دے دی گئی، چند دنوں کے بعد عباس نے وزیر سے شاہ نامہ کی کتابت کا حال پوچھا۔ وزیر نے رپورٹ کی کہ اب تک کچھ شعر شنوی کے لکھے گئے ہیں اور چالیس ہزار صرف ہو چکے ہیں، باوجود بادشاہ بلکہ کچ کلاہ ایران ہونے کے اس کے جوش اڑ گئے مصارف کا یہی معیار آخر تک باقی رہا تو پوری کتاب کی لاگت گویا کروڑوں ہی تک پہنچی، بہت چھوٹ گئی اور عباد کو حکم دے دیا گیا کہ کام کو روک دیں۔ اس حکم نے عباد میں غصہ کی لہر دوڑادی اسی وقت اپنے ایک شعر کو اُس نے کاٹ کر و صلی کی شکل میں بدل دیا۔ سوار ہو، نقیب جو آگے آگے جا رہا تھا اُس کو حکم دیا کہ بازار میں آواز لگاتے جاؤ "عباد کا تب کے قطعات فی قطعہ ہزار روپیہ کے حساب سے فردخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصمغان کے بازار کے اس سرے سے دوسرے سرے تک عباد کی سواری پہنچنے نہیں پائی تھی کچھپتروں شغریک گئے۔ حکومت کے خزانے کے چالیس ہزار رو صرف ہوئے تھے عباد نے وزیر کے پاس اس کو بھیج دیا اور کہتے ہیں ہزار کی رقم مزید بیچ گئی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس زمانہ

۱۔ اسی قطعہ کو مولوی غلام محمد بہت غلی نے اپنی کتاب مذکورہ خوشنویاں میں بھی ڈھرایا ہے لیکن بعض اجزا میں کچھ اختلاف ہے۔ مثلاً غلام محمد نے لکھا ہے "میرابیات مذکورہ مقرر منودہ بہ ہندو کس از شاگردان خود تھیں کہ وہ ہر یک تک تو ان میں سے ایک، حاکم کرد" (صفحہ ۱۲) کتاب مذکورہ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ عباس صفوی نے اس قطعہ میں شیر عباد پر نسبت کا الزام لگا کر شہید، دگر دیا۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے "در داخل شاہ جہاں ہر کہ خطا میر عبادی گزرا نیک صدی مقب رباقی بر شہ"

بھی جب پڑانے قدر دانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عموماً رشید کے قطعات کی قیمت تین تین سو چار چار سو دیتے ہیں تو خیال کیا جاسکتا ہو کہ جب مسلمانوں میں کج کا ایک روپیہ ہزار روپیے کی مساوی قیمت رکھتا تھا، اس زمانہ میں ایک ایک قطعہ کو ہزار ہزار روپیے میں لینے والے اگر مل گئے ہوں تو کیا تعجب ہے یہی ہندوستان جس میں لوگ شیرازہ بندی سے بھی واقف نہ تھے بلکہ ہر ورق دوسرے ورق سے الگ ہوتا تھا، جیسا کہ ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اس ملک کی کتابیں

میش تر بربگ تار و تو ز بقولادی قلم بر نوشتہ و امر و زبر کا قدر نوشتن از چپ آغاز زند و ورق باہم

(فقیر حاشیہ صفحہ ۸۶) می یافت یعنی میر عمار کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی سی چیز مثلاً کوئی قطعہ ہی کیوں نہ ہو ایک صدی منسوب کا حقدار صرف اس لیے بنا دیتا تھا کہ دربار شاہی میں اس نے پیش کیا ہو۔ دوسرے مشہور خطاط آغا رشید دہلوی کے تذکرہ کا یہ بیانیہ بھی قابل ذکر ہو کہ ایک شاعر نے مدحیہ قصیدہ رشید کی شان میں کہ کر ان کے سامنے پیش کیا۔ رشید نے اس قصیدہ کو اپنے ہاتھ سے نقل کر کے شاعر کو واپس کر دیا "شعر محضوں پر آمد" کہ صلہ کا امیدوار تھا، چاہتا تھا کہ رشید سے کوئی رقی انعام لے لے گا۔ لیکن چون عالمانہ خطش (خط رشید) شہید شہید زیادہ از آنکہ توقع صلہ و انعام در خیال داشت یاد دادہ ان قصیدہ وقفہ انکارا از گو گرفتہ و خیلے صنمون گشتند ص ۱۰۰۔ ایک اور خطاط میر غنیل اللہ جو عادل شاہی حکومت پجاک پور کے بادشاہ ابراہیم عادل کے استاد تھے ان کے متعلق یہ لکھا ہو کہ ایک شخص جو میر غنیل کے خط کے قدر دانوں میں تھا کسی کے پاس معلوم ہوا کہ ان کا کوئی محفوظ طے ہے "بہ ہفت صدر روپیہ پیش آمد سود نہ کرد" بالآخر ایک قطعہ کی قیمت کیا دینی پڑی "بہ اسپ عربی مبادلہ نمود" علم و ہنر کی قدر شناسیوں کا کوئی ٹھکانا نہ ہے؟

۱۔ ملا عبد القادر دہلوی نے اپنی تاریخ میں اس مشہور داستان کا ذکر کرتے ہوئے جس کا اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یعنی داستان امیر حمزہ۔ مطبع نول کشور نے تو خدا جانے اس داستان کو کہاں تک بڑھا دیا ہو، میر تو خیال ہو کہ طلسم ہوش تیرا، ہفت پیکر، نور افشاں وغیرہ جن کے مطالعہ کا شرف اس فقیر کو بھی عہد طفولیت میں ملا تھا اب تو ان کی کچھ جلدات تنہا سے مجھ و زہنوں تو تعجب نہیں لیکن ملا کے بیان سے معلوم ہوتا ہو کہ ابتداء فارسی زبان میں اس داستان کی سترہ جلدیں تھیں۔ واللہ اعلم یہ داستان کہاں لکھی گئی ہے مجھے یہ عرض کرنا ہو کہ ملا عبد القادر نے ان سترہ جلدوں اور شاہ نامہ کے متعلق لکھا ہو کہ اکبر نے "شاہ نامہ وقفہ امیر حمزہ را بہ ہفتہ جلد در مدت پانزدہ سال دیباہ یافتند و در سیارہ تصویر براں خرقہ شریفین ۲۔ اسی کتاب کی تیسری جلدوں میں میر علی بی معصوم قلعہ جڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ملا صاحب نے لکھا ہو کہ وقفہ امیر حمزہ در شاہزادہ جلد صورت باہتمام و سنہ ۱۰۱۱ اتحاف ہر جلد سے ہندوستان کے دہر و نئے یک فروع دلیک فروع ہندو ہر صفحہ ص ۱۱۱ میں ۳۱۱ ج ۳ جس کا یہی مطلب ہو کہ سترہ اٹھارہ جلدوں کی یہ کتاب اس طرح لکھی گئی تھی کہ ایک ہاتھ پر ایک ہاتھ لیا ہوا جلد کا ہر ورق عمار و ورق میں ایک تصویر بنائی گئی تھی ۱۲۔

۳۔ حال میں ایک قدیم کتب خانہ جامعہ غنیہ میں خرید لیا ہو جس میں تاڑکے پتھر، پر لکھی ہوئی کتابوں کا ایک کافی ذخیرہ ہو کر رہا ہے۔ کتب خانہ کے قلم سے ان پتھوں پر جو تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ ہفتے کے دوروں کے کہاروں کو (باقی بر صفحہ ۸۸)

پیوستہ نباشد و شیرازہ رسم نہ بود“ (الکبری ج ۳ ص ۳۸)

ابوالفضل نے امروز کا لفظ جو بڑھایا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ کا رواج اس ملک میں مسلمانوں

(یعنی حاشیہ صفحہ ۸۷) تراش کر گول کر لیا جاتا تھا اس کے بعد وہ بے قلم کی نوک سے صرف نشانات بنا دیے جاتے تھے پھر سنبھالو اسی قسم کے عرق دار پتوں کو انھوں سے مل کر ان نشانات پر پھیر دیا جاتا تھا جس سے نشانات نمایاں ہو جاتے تھے پرنے زمانہ میں جینکوں کے لیے جیسے غول ہوتے تھے ان ہی میں تیس تیس چالیس چالیس پتوں کا ایک مجموعہ ایک ڈوری سے تھا جو ان غولوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان پتوں کی کتابوں میں کس قسم کے مضامین ہیں اب تک ان کا پتہ نہیں چلا ہے، زیادہ تر تنگی، کسری، مرہٹی زبانی میں ہیں اور بعض سنسکرت میں بھی ہیں۔ جامدہ کے بعض ہندو پر و فیسروا نے مجھ سے کہا کہ ان میں زیادہ تر پرنے زمانہ کے قلعے کمانیاں یا بھاڑ پھونک وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ ملا عبدالقادر نے بھی فیروز شاہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ جب لاگنو فتح ہوا تو اُس کے مندروں سے بھی بہت سی کتابیں برآمد ہوئیں بادشاہ نے ان کتابوں کے ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ ملا نے لکھا ہے کہ ان ترجمہ شدہ کتابوں میں سے بعض کتابیں میری تقریر سے بھی گزری ہیں۔

مجھے ناناں در علم کل معنی نون موسیقی واقسام اکھاڑہ کہ اس را پا قوی بازی گوئند و بعضے در غیر ان و اکثر ان را

بے حاصل یافت“ ص ۲۳۹

اکھاڑہ سے مراد وہ اکھاڑہ نہیں ہے جس میں گشتی گیری کا فن سکھایا جاتا ہے، بلکہ ملا نے پاتری بازی سے جس کی طوط اشارہ کیا ہے، وہی مقصود ہے، ابوالفضل نے اپنی خاص زبان فارسی شہ میں اسی اکھاڑہ کے مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ اکھاڑہ نشاط برنے مست، و در شبستان بندگان و ہم مرزد و سرزمین پر است گرد و پھوس نے اپنی اسی زبان میں بتایا ہے کہ گھر کی چھو کریوں کو ساز و فہم سکھایا جاتا ہے، اور چار دیویش جو ”نکوہ و جوتی میں“ بر قاضی در آئند و چار بسوئیدگی الفونہ جو ان چھو کریوں کا قاتی اور ناجاتی ہیں اور چار دیوان نظامال نوازند یعنی تالیان بجاتی ہیں ساسی طرح سے مختلف قسم کے ڈھول جن کے مختلف نام ہوتے ہیں وہ جاتے جاتے ہیں۔ ہندوستان جب اپنا سب کچھ چھوٹا تھا، وہم مارگی فرقوں نے عبادت کی ان شکلوں کو سندھ میں مریض کیا تھا، اور باضابطہ اس کو فن بنادیا گیا تھا دراصل پچھلے زمانہ میں ہندوستان میں گناہ میں جو لکھی گئیں ان کا تعلق اسی قسم کی باتوں سے تھا۔ ٹھیک کج جو حال یورپ کا ہے کہ فائن آرٹس رفنون لطیفہ کے نام سے ہزار گردنی کو کوڑی بنا دیا گیا ہے۔ و جیجھون اٹھ جیجھون صدعا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان نے فن کا عذرازی سے واقف ہونے کی وجہ سے تارکے پتوں سے جو کام نکالا، اُس میں ذہانت سے مزدور کام لیا گیا ہے لیکن اسی ملک میں مسلمانوں نے جب مسلم قرآن کو اتنی چھوٹی قطع میں لکھ دیکھا تھا جو دنگوٹیوں کے ٹپکے کی طرح سا جاتا تھا، یا بادہ بند بنا کر سلاطین و امرا بطور تھونیکے استعمال کیے تھے حتیٰ کہ چنے کی ایک دال پر پوری قل جو اٹھ کی ستر لکھی جاتی تھی، ملا عبدالقادر نے شریف ناجی شخص کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ درش (خواب علیحدہ) و یک طرفہ دائرہ شمشیر سورہ اخلاص نام درست و خواجہ شمسہ و طرف دیگر نیراز بس متود“ شمس کے دانہ کی ایک طرف پر سورہ قل جیسا کہ اس طرف پر لکھا کہ شریف پڑھ سکتا ہے جو بلا جھڑپ میں یہ بات نہیں آتی۔ اور یہ تو باپ کا کمال تھا یہاں شریف صاحبزادے بھی کم نہ تھے۔ ملا صاحب ہی نے لکھا ہے ”پسرن و یک دائرہ شمس میں گوئند کہ بہت سورہ نام ایک کدہ ڈالنا اداں گزرنہ و در دائرہ بر بنے صورت سوا سے مسخ و بطور اسے در پیش سے دیگر خصوصیات از قطع و دیگر کمان وغیرہ آتش بخود (باقی صفحہ ۸۹)

کے عہد میں ہوا میں نے حاشیہ میں روضۃ الصفاء سے جو عبارت نقل کی ہو اُس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بجا نگر میں اس وقت تک جس زمانہ میں اس رپورٹ کا لکھنے والا آیا ہو اور وہ ان دنوں میں آیا ہے

(حقیقہ حاشیہ صفحہ ۸۸) ص ۱۰۳-۱۰۴۔ (برجی) چاول کے ایک دانہ پر مسلح سوار کو ان چیزوں کے ساتھ مصور کرنا بلاشبہ عجب کمال تھا۔ اور اب بھی ان لکھنے والوں کی یادگاریں بعض پرانے خانہ داریوں میں موجود ہیں۔ ان کے مقابلہ میں تاشک کے تہوں پر لکھنا ظاہر ہو کہ کیا کمال کی بات ہو سکتی ہو۔ البتہ ایک چیز غالباً ہندوستان میں لکھنے ہی کے متعلق ایسی تھی جس سے غالباً مسلمان واقف نہ تھے، روضۃ الصفاء کے آخر میں دکن کی مشہور راہدہ جہانی پچا نگر کے کچھ حالات بھی درج ہیں، غالباً قرآن السعدین سے ماخوذ ہیں، وہ لکھتا ہے کہ

کن بت الشان بردن نوع سست کیے قلم آہن کہ برگ جو ہندی کہ دو گڑ طول برنگا ندو ایں نوع کتاب تم بقا ہندو گڑ چونس سیاہ رنگ نرم کہ آں را سیاں قلم ترا شد چیز را فلیند و ازاں سنگ رنگ سفیدی بریں منس سیاہ پیدا آید و ایں کتابت دیر ماند

جذہ ہندی تو وہی تاشک کے تہوں سے مراد ہے، لیکن آخری چیز جو اس نے لکھی ہو یہ ظاہر اس کا اشارہ سلیٹ اور نیسل جو پتھری کی ہوتی ہو اس کی طرف ہو سلیٹ ہی پر جب لکھتے ہیں تو سیاہ پتھر سے سفید حروف نکل آتے ہیں، لیکن پہلی مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو غلطی لگی اور یہ لکھ دیا کہ ایں کتابت دیر ماند، حالانکہ الٹی بات ہو غالباً خود تجویہ نہیں کیا۔ پتھر پر کسی چیز کو لکھتے ہوئے رائے قائم کر لی کہ نقش جب مجھ میں ہو رہا ہو تو نقش فی الجہری ہوگا، اور یہی دلیل ہو کہ ہندوستان میں جو مسلمان باہر سے آئے وہ سلیٹ والی ترکیب کتابت سے ناواقف تھے اور یہ کوئی خاص چیز اسی ملک کی ایجاد ہو تاہم ظاہر ہے کہ جب اس ملک میں مسلمان متوطن ہوئے تو ہندوؤں سے اس چیز کو انہوں نے اخذ کیا ہوگا، اسی لیے میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہندی نظام تعلیم کے ایک طریقہ کتابت کا اس سے پتہ چلتا ہو، عجم جو یہ سمجھا جاتا ہو کہ نیسل سلیٹ والی ترکیب یہ اسکولوں کی پھیلائی ہوئی ہے صحیح نہیں ہو بعض عربی مؤرخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہو کہ تاشک کے تہوں کے سوا ہندوستان میں انیسویں صدی کے پہلوں پر بھی لکھنے کا دستور تھا، واللہ اعلم بالصواب

سے تو دیکھا چاہیے؟ ہندوستان ہی کی چیز ہے لیکن مختلف کن لوں میں اس کی جو شرح کی گئی تھی دل کو نہیں لگتی تھی لیکن البیرونی کی کتاب اہند میں اس کی تفصیل ملی انھن قوی آورد کے آورد ترجمہ سے اس کی عبارت نقل کرتا ہوں وہ لکھتا ہو وسط اور شمالی ہند میں درخت توڑ کی چال دیکھنے کے پہلے استعمال کرتے ہیں، جس کی ایک قسم سے کتابوں کے خلاف بنائے جاتے ہیں اس کو صومج پتھر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بات لاجبی اور بدیلی ہوئی انگریزی کے برابر یا اس سے کم ہندی ہوئی ہو۔ اس کو کسی طریقہ سے خط تیل لٹا کر اور تیل کر کے سخت اور چکنا کر لیتے ہیں اور اُس پر لکھتے ہیں۔ دس ۲۲۰ ترجمہ آورد لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل ملی کتاب محیط عالم میں دی گئی ہو لکھتا ہو ”اکیں پرست درخت ہندی کشمیری دی طبقات کشیرہ مثل طبقات دیگر بود ہر طبقہ مثل کاغذ خطوط مستقیم سورج و خیرہ مثل الف بائیں کشیرہ بہرہم کشمیر برائیں کتاب فی التیہ در درخت او بزرگ می خود و بر بنگائے او نقطہ (د) ص ۱۳۸ (۱۳۹) (باقی پر صفحہ ۹۰)

جب دکن کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آچکا تھا، صرف یہ علاقہ باقی تھا، معلوم ہوتا ہے کہ قدامت پرستی کی وجہ سے بجا لگ کر حکومت نے اس وقت تک کا غذا استعمال شروع نہیں کیا تھا اور ہندوستان کی تاریخ وغیرہ کے متعلق جو عام مواد کیا ہے، اس کی زیادہ وجہ غالباً یہی ہے کہ ان کے پاس کاغذ نہیں تھا، تاڑکے پتوں پر چند مذہبی ضروری کتابیں لکھ لیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم میرا یہ خیال ہے، ممکن ہو اور باب تحقیق کی لئے کچھ اودھو۔ بہر حال اگر کاغذ اس ملک میں مستعمل ہو گا بھی تو بہت کم۔ زیادہ تر کام وہی تاڑکے پتوں یا سلیٹ کی تختیوں سے لیا جاتا تھا، یا زمین پر ملتی مٹی سے پتھوں کو حساب وغیرہ کی مشق لکھوا کر کرائی جاتی ہوگی جس کی یادگار اب تک پڑنے پاٹھ شالوں میں ملتی ہے لیکن جب مسلمان اس ملک میں آئے تو اپنے ساتھ کاغذ لائے مختلف شہروں میں کاغذ بنانے کے کارخانے قائم تھے خصوصاً کاپلی کا کاغذ بہت مشہور تھا، لیکن ماثر الکرام میں ایک واقعہ کے ذکر میں کاپلی کے کاغذ کی یہ خاصیت بتائی گئی ہے کہ "کاغذ کاپلی درآب زود مستلاشی می گرو" (ص ۵۸) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاپلی کا ساختہ کاغذ پانی میں آسانی سے گل جاتا تھا۔ اسی کے مقابل میں جو کاغذ کشمیر میں بناتا تھا ملا علی قاری نے اس کے متعلق اپنی کتاب میں ایک عبارت یہ نقل کی ہے "نقوش الی از کاغذ شستن چنان می رود کہ پیچ اثرے از آب ہی نمازد" (ص ۱۴۴ ج ۳۔ جس سے معلوم ہوا کہ پانی سے دھونے کے بعد کاغذ پھر جیسا کا جیسا ہو جاتا تھا، اب بھی کشمیری کاغذ پر قرآن چھپا ہوا نظر آتا ہے تو بہت چکنا اور مضبوط معلوم ہوتا ہے، اتنا چکنا کاغذ کہ پانی سے حرف کو دھو دیکھتے پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے شاید

(فقیر شاہ صفحہ ۸۹) اسی میں یہ بھی ہے کہ مردم ہند پنج قلیاں دھتہ، بھاری رند، الیوں لکھا ہے کہ ان اوراق کی ترتیب سب ہندوں سے معلوم ہوتی ہے۔ پوری کتاب پٹرسے کے ایک ٹکڑے میں لپی ہوئی دو تختیوں کے درمیان جو کتاب کے برابر ہوتی ہیں ہند میں دینی پادروں کی کتابوں کا نام پوٹھی جو عید اعظم میں دھرم سے متعلق ہر توار کے وقت میں لکھا ہے جو عظیم است ہے۔ چوب آں رایتش ہندو اداں دھرم غنی دھرم سب سائل غور دھرم دگنہ آں کمر است" (فاطمہ عالم ہندوستان میں) دہلی کے ڈالیا پالو وغیرہ میں ایک قسم کے پتے بنام تیز بات ڈالے ہیں۔ کیا تیز کا لفظ توڑ مٹی کی گڑھی ہوئی شکل کی جھون پتہ سے ہے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جھون کے معنی ہندی میں کھالے کے ہیں۔ تیزی پتہ جو کھالوں میں ڈالا جاتا ہے ممکن ہو کہ مصالحہ کے یہ پتے اسی درخت لکڑے کے ہیں۔ بہر حال صاحب محفل اعظم کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تیز بالکل رول دیا ہوئے کاغذ کی مانند قدرتی طور پر یہ چھال درخت توڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی چرچا ہے اس سے معلوم

اب بھی مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔

بہر حال معلوم نہیں کہ اور کہاں کہاں کاغذ کی صنعت مسلمانوں کے آنے کے بعد اس ملک میں جاری ہوئی، ابو الفضل نے آئین اکبری میں اکبر صلی علیہ وسلم کے ہر صوبہ کی دستکاریوں اور پیداواروں کا ذکر کیا ہے لیکن کاغذ سازی کے سلسلہ میں اس نے صرف بہار ہی کا نام لیا ہے، بہار میں بھی سرکار بہار جواب ایک معمولی قصبہ اور سب ڈویژن ہے اس کے ذکر میں لکھتا ہے کہ

”در سرکار بہار نزدیک موضع راجہ رکان سنگ مرمرست از وزیر اور برساند، و کاغذ خوب می شود“

میر المتاخرین کے صنعت نے بھی حالانکہ تمام صوبوں کے کچھ نہ کچھ مصنوعات کا ذکر ہر صوبہ کے ذیل میں کیا ہے، زیادہ تر ابو الفضل ہی ہے اس کا بیان ماخوذ ہے، لیکن تقریباً دو سو سال بعد انہوں نے بھی صرف یہی لکھا کہ ”و کاغذ در موضع اردول و بہار خوب ہم رسد“ (ص ۱۹) گویا ابو الفضل کے بیان پر صرف اتنا اضافہ کیا کہ قصبہ بہار کے موالدول جو ضلع گیا میں قدیم شرفا کی ایک بستی سے زیادہ اب کوئی وقت نہیں رکھتا، اس میں بھی ”کاغذ خوب“ کی ہم رسانی کی خبر دی ہے۔ آخر میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ ان دونوں مقامات بہار و اردول میں

”اکنوں ہم می سازند اگر کار فرمائے ہم رسد و بے خرج کند و بہتر از انکمی سازند ساختہ آید“

مولوی مقبول احمد مدنی نے میر عبد الجلیل بلگرامی کی سوانح عمری میں سرکاری گزٹ سے یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ ”تشیع ایک انگریزی کتاب پسنہ کے کاغذ پر چھاپی جاتی تھیں (حیات جلیل ص ۱۴۹) لیکن بتدریج آئن قدح شکست و آں ساقی نامہ کا دفراؤں کا خاتمہ ہو گیا، اوڈر بجائے حوصلہ افزائی کے حوصلہ شکنی میں صرت ہوا، تقریباً چالیس پچاس سال سے تو یہیں جاتا ہوں کہ ان مقامات کو اب کاغذ سازی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، شاید بہار میں ایک محلہ جواب ایشین بھی ہو، کاغذی محلہ کے نام سے جو مشہور ہے کسی زمانہ میں اسی میں کاغذ بنتا ہو، ممالک محروسہ سرکار عالی حضور نظام

الہ علیہ السلام کی کتاب کے حوالہ سے اسلامی درسگاہوں کے صنعت نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جنوبی ہند میں کس طرح کاغذ کی صنعت سے پہلے کاغذ پر لکھتے ہیں یہ گول کنڈہ کے بادشاہ قطب شاہ کے زمانہ کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دکن میں کاغذ بننے سے آتا تھا، گویا دکن میں کاغذ کی صنعت سلاطین احمدیہ کے زمانہ سے شروع ہوئی۔

میں بھی اور نگ آباد میں قدیم طرز کے کاغذیوں کی ایک نسل پائی جاتی تھی جو دم توڑ رہی تھی، نیز بعض دوسرے اضلاع مثلاً کریم نگر وغیرہ کے بعض قصبوں میں اس کے بنانے والے موجود ہیں، لیکن ادھر چند سالوں سے حکومت اصفیہ کے کارفرماؤں کی توجہ اس صنعت کے احیاء کی طرف مبذول ہوئی ہے، اور زر بھی خرچ کیا جا رہا ہے، محمد اللہ تہرسم کے کاغذ فراہم ہونے لگے ہیں، سرکاری دفاتر میں ان کا تھوڑا بہت رواج بھی ہو چلا ہے اور شاہی فرامین جس کا نام ”جریدہ غیر معمولی“ ہے وہ عموماً اسی کاغذ پر طبع ہوتا ہے بعض کتب میں بھی اس پر چھپی ہیں۔

خیر یہ تو ایک ذیلی بحث تھی، نظر سے گزری ہوئی بات تھی موقوفہ سے ذکر آگیا، جی نہ چاہا کہ چپ چاپ گزر جاؤں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواہ کاغذ کہیں بنتے ہوں، لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد اس ملک میں کاغذ کی فراوانی تھی، صرف یہی نہیں کہ عام کاغذ لکھنے پڑھنے اور کتب نویسی کے لئے تھے، بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جو ظاہر ہے کہ ہندی اسلام کے قرون اول ہی میں شمار ہو سکتا ہے، اس زمانہ میں سادہ کاغذوں کی جلد کا پیاں بھی مسودہ نگاری کے لیے ملتی تھیں اور وہ بھی سفید کاغذ کی، فوائد القوادیں ایک موقع پر خود حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ

لے جون پور کے پاس ہی پرلے نہ ان میں ایک بڑا مشہور نظر آباد تھا، جو قریب قریب اب گھنڈر ہو گیا ہے، پھر بھی تھوڑی بہت آبادی ابھی باقی ہے۔ ایک صاحب نے چراغ فک کے نام سے اس کی تاریخ لکھی ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ قصبہ میں پانچ سو دکانیں کاغذ بنانے کی تھیں، لفظ ہر دکان سے مراد کاغذ بنانے میں لکھا ہے کہ سال میں تین چار لاکھ روپیہ کی تجارت تھی، وہاں علم یہ سب بیان ان کا کہاں تک صحیح ہے لیکن ایک مفید بات اس کتاب میں خوب ہی مل گئی، مصنف کتاب نے کاغذیوں کے خاندان والوں سے ان کاغذوں کی قسمیں اور نام پوچھ کر درج کر دیے ہیں، ان کے بیان کے مطابق غزنیہ میں جو کاغذ بناتے تھے ان کی قسم اور نام یہ تھے۔ (۱) ازولی قابل یہ تو وہی اردل بہار کے کاغذ کی اصل ہو گا (۲) نصیری (۳) میر ہندی (۴) راسی (۵) مومٹھا (۶) پٹنگی۔ غائبہ تنگ کا باریک کاغذ ہو گا (۷) چوکوتا (۸) سلم۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ٹاٹ اور زار سٹرا کر اسی کو کوٹ کر بھی کھا رہے کریانی میں صاف لکھے کاغذ بنانے کی ایک نظر آباد کی آبادی کل ہزار بارہ سو گھروں پر مشتمل ہے، کاغذی شیوخ کہلاتے ہیں۔ مولانا شبلی مرحوم نے اپنے مقالات میں سے خانخانان عبدالرحیم خاں پر جو مقالہ لکھا ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ ابری کا کاغذ خاص ہندوستان میں خانخانان کی ایجاد ہے، اور ایک کاغذ عکاسی کی ایجاد کا انتساب بھی خانخانان کی طرف کیا ہے لیکن مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ ”کاغذ عکاسی“ کا کیا مطلب ہے وہ میری سمجھ میں نہ آیا۔

علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

”موسے مرا کاغذ ہاسپید داد کیا جلد کردہ اس را بستہم فوائد شیخ بہم در آنجا ثبت کردم“ ص ۳۱
جس ملک میں لوگ کتابوں کی جلد بندی سے بھی ناواقف تھے اور دو ورق بھی باہم پیوستہ نہ ہوتے
تھے وہاں سادہ کاغذوں کی جلد بیاغیوں کا رواج ہو چکا تھا، اور اپنی جگہ عرصن کرنا تھا کہ مسلمانوں
کے زمانہ میں ہندوستان علمی و کتابی کاروبار اور اس کی مختلف نوعیتوں کے اسباب و ادوات،
آرائش و زیب و زینت کے لحاظ سے دوسرے اسلامی ممالک سے اگر بڑھا ہوا نہیں تو کم بھی نہ
تھا، مآ عبد القادر کی لوح و جہل نگاری، جلد بندی کے ذیل میں بے ساختہ قلم سے یہ چند زائد
چیزیں نکل گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں ہر چیز کا تعلق ”تعلیم و تعلم“ اور اس کے ساز و سامان ہی
سے ہے۔

میں دراصل یہ بیان کر رہا تھا کہ مسلمان دینی کتابوں کی کتابت ان کی تصحیح و مقابلہ وغیرہ
کے کام کو بھی دین ہی کا ایک جز سمجھتے تھے اور اسی سلسلہ میں مآ عبد القادر کی قرآن نویسی کا بھی ذکر
اس لیے کیا گیا تھا کہ ملا صاحب نے جس نقطہ نظر سے لکھا تھا، وہ دلچسپ تھا اور اسی کا ذکر یہاں
مقصود تھا، اپنی مصحف نگاری کے مندرجہ بالا تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں کہ

آئید کفارہ کتابائے گذشتہ کہ چون اعمال بندہ بیاہست گردیدہ مونس ایام حیات و شفیع بعد ممات گردد

و عاذلک علی اللہ بعزیر۔ (مختب ص ۳۹۴)

جس کا یہی مطلب ہوا کہ اکبر کے حکم سے جن مخرخفات کے لکھنے اور ترجمہ کرنے کا کام محض ملازمت اور
بادشاہ کے خوف سے ان کو کرنا پڑا تھا، اسی کے کفارہ کی ایک صورت ملا صاحب نے یہ نکالی تھی
اور یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس کام کو ایک اہم دینی خدمت سمجھتے تھے، ملا صاحب بیچارہ
نے اپنے اس کام سے کفارہ کے سوا اس کی بھی توقع کی ہے کہ زندگی میں اس سے انس حاصل
کروں گا، اور امید دار ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ان ہی حروف قرآنی کی شفاعت اور سفارش سے
ان کی نجات ہوگی اور سچ تو یہ ہے کہ بیخ حدیث کے رو سے قرآن کی تلاوت کا اثر یہ بتایا گیا ہے

کہ وہ میدانِ قیامت میں بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے پرے کی شکل میں پڑھنے والے کے سر پر سایہ لگن ہونگے، تو قرآن لکھنے والے اسی قسم کی توفیق لینے مکتوبہ حروف سے اگر قائم کریں تو کیا تعجب ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلامی علوم کے مصنفین اپنی کتابوں میں قرآن کی آیتیں جو جا بجا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بشارت ہے وانما الاعمال بالنیات آپ دیکھ چکے کہ ہمارے اسلاف تو قرآن کی کتابت ہی نہیں صرف تصحیح کو بھی ایک مستقل عبادت کی حیثیت سے اختیار کرتے تھے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں قرآن کی بھی کوئی خصوصیت نہ تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے ارتاد شیخ عبد الوہاب ہمتی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ

کتابے کہ دارالوقوع کثیر النفع سی بود کہ سبب عدم تداول از حدیث صحت عامل گشتہ اصول

شیخ آں را صفا مکن ہم رسائیہ صورت تصحیح می دادند۔ (ص ۲۴۲ - اخبار)

یعنی قرآن کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ہر کتاب جو شیخ کے نقطہ نظر سے نفع بخشی میں اہمیت رکھتی تھی، لیکن بے توجہی یا عدم استعمال کی وجہ سے صحت سے محروم ہو گئی تھی، ان سے ”اصول نسخ“ یعنی تلاش کر کے اصل نسخے شیخ ہم پہنچاتے تھے اور جہاں تک ممکن تھا ان کی تصحیح میں کوشش کرتے تھے، گویا آج یورپ میں پرانی کتابوں کے ایڈٹ کرنے کا جو عام طریقہ جاری ہے، مختلف قدیم نسخے نمٹا کیے جاتے ہیں، اور سب سے مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ تیار کیا جاتا ہے جس کے معاوضہ میں مصححین کافی معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو صرف اسی تصحیح و مقابلہ کے صلہ میں جو کسی پرانے نسخہ کے متعلق کوئی انجام دیتا ہو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لوگوں کو دل رہی ہیں، لیکن سن رہے ہو مسلمان بغیر کسی معاوضہ کے محض حبہ لئذ نادرا الوقوع کثیر المناقع، کتابوں کے ایڈٹ کرنے کے کام کو بھی دین ہی کا کام سمجھ کر کرتے تھے۔

یہ خیال کرنا چاہیے کہ شیخ عبد الوہاب ہمتی کا یہ کوئی ذاتی مذاق تھا۔ اسی ہندوستان کے

ایک دوسرے بزرگ سید ابراہیم دہلوی جن کے کتب خانہ کا پہلا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ بقول شیخ محدث ”بیرون از مد و عصر و ضرب بود“ ان کا بھی مشغلہ جیسا کہ شیخ ہی نے لکھا ہے یہ تھا کہ

مکتب بسیار از ہر علم مطالعہ کردہ و تصحیح فرمودہ و مشکلات را چنان حل کردہ کہ ہر کراونی مناسبتے

باشہ نظر در کتاب او کافی ست و احتیاج استاد نیست“ ص ۲۵۰۔

پہلے زمانہ میں اسی کام کا نام ”کتاب بنانا“ تھا، میں نے پہلے بھی کسی صاحب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے کتب خانہ کی کتابیں سب بنائی ہوئی تھیں لیکن بظاہر ان کا کام صرف درسی کتابوں تک محدود تھا، لیکن سید ابراہیم صاحب کے یہاں درسی وغیرہ درسی کی خصوصیت نہ تھی۔

کچھ یہ نہ خیال کیا جائے کہ عام اہل علم ہی تک یہ مذاق محدود عقائد قرآن ہی نہیں حدیث تک۔ ضخیم ضخیم کتابوں کی خدمت اس زمانہ کے نامی گرامی امراء وقت بھی سرمایہ سعادت خیال کتے تھے، مولانا آزاد نے ایک مجدد شاہی امیر روح الامین خاں کے متعلق جو بلگرام کے رہنے والے تھے اور نادر شاہ کے معرکہ میں بالآخر وہ شہید بھی ہوئے، ان ہی کے ترجمہ میں یہ تیتاتے ہوئے لکھتے ہیں صاحب باطل و علم خلیل و چشم زیت و چند کے بہ حکومت بست و دو و محال عمدہ پنجاب کہ سیالکوٹ و جالندھر جہاں است پرداخت“ لیکن اس طبل و علم خلیل و چشم کے ساتھ، اور پنجاب کے ایک بڑے علاقہ کی گود مری کے مشفقوں کے باوجود انہوں نے نیکیوں اور سعادتوں کے سمیٹنے کا ایک ذریعہ یہ بھی بنا رکھا تھا، جب کہ مولانا آزاد ہی راوی ہیں۔

در پایان عمر کس شرف نیش از ہفتاد تجاود نمود صحیح بخاری و مسلم را بہت خود کتابت کرد و محشی ساخت

روح الامین خاں بلگرام ہی کے رہنے والے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ مولانا آزاد کا یہ بیان ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے، ستر سال کی عمر ہے، اور بخاری و مسلم جیسی ضخیم کتابوں کی کتابت کرتے ہیں، صرف کتابت نہیں، بلکہ ”محشی ساخت“ دونوں پر جو محشی بھی لکھتے ہیں۔ اور یہ تھی پیرائے سروں کی جواں ہمتی، بوڑھے کی علمی اولوالعزمیاں اور اُس پر کمال یہ ہے کہ اس عمر کے بعد درجہ شہادت سے بھی فائز ہوتے ہیں، اُن قوموں کو جب زندگی بخشی جاتی ہے، تو پھر ان سے کیسی کیسی آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور جب موت طاری ہوتی ہے تو اس کی افسردگیاں بھی کتنی دردناک ہوتی ہیں۔

اور روح الامین خاں کا واقعہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے لکھنے لکھانے کا ایسا معلوم ہوتا ہے امرار کے عام طبقہ میں ایک عام ذوق پایا جاتا ہے۔ خود مولانا غلام علی آزاد کے حقیقی نانا میر عبد الجلیل بلگرامی جن کا شمار عالم گیری امرا میں تھا، بدت تک سندھ میں بھکر اور سید پٹا کی وقائع نگار شعی جیسی اہم خدمت ان کے سپرد ہی۔ فرخ سیر کے آغاز حکومت تک۔ مگر باوجود اس شوکت و اہمیت امارت و دولت کے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ میر عبد الجلیل صاحب نے صحیح بخاری کا ایک نسخہ اپنے لیے لکھوایا تھا، لیکن ابھی اس نسخہ کی تصحیح و مقابلہ کا موقع نہ ملا تھا کہ اپنی خدمت سے وہ معزول ہو کر سندھ سے روانہ ہو کر دلی چلے۔ معزولی کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں نبات سید کا نعرہ رکھنے والے اولوں کے برسے کی خبر انہوں نے بادشاہ کو دی تھی۔ وزیر کو بدگمانی ہوئی کہ بادشاہ کو صرف خوش کرنے کے لیے میر صاحب نے یہ واقعہ گھڑا ہے اسی لیے معزولی کا حکم بھیج دیا۔ بہر حال مجھے تو اس ذوق اور والہانہ تعلق کا ثبوت پیش کرنا ہے، جو مسلمانوں کو علم و دین کی کتابوں سے تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ سندھ سے چلے تھے اپنی چھٹی ہوئی ملازمت اور وہ بھی کسی ملازمت قریب قریب اس کی وہی حیثیت تھی جو آج کل ریاستوں میں ریزیڈنٹوں کا حاصل ہوتی ہے۔ اسی ملازمت پر دوبارہ بجالی کی کوشش کرنے کے لیے، لیکن تجارتی کی تصحیح و مقابلہ کا کام رہ گیا ہے۔ اس کا خیال آیا، اور سنڈ سے نکل کر نوشہرہ پہنچے تھے کہ وہیں محض تجارتی کے اس کام کے لیے خیمہ زن ہو گئے۔ مولانا کے الفاظ

لے شاہی ہمد کا یہ ایک بڑا اہم جہہ تھا، ہر علاقہ میں ایک خاص سرشتہ وقائع نگاری کا قائم تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ بادشاہ اپنے ملک کے ہر علاقہ کے حوادث و واقعات سے براہ راست واقفیت حاصل کر کے اپنے آپ کو پورے ملک کے ساتھ وابستہ رکھے، گو باوقائع نگار بادشاہ وقت کی آنکھیں ہوتے تھے جو ملک کے ہر واقعہ پر اسی ذریعے سے شعلی باندھے رکھتی تھیں۔ چونکہ وقائع نگار روز روز کے واقعات کی رپورٹ بھیجے رازتہ شاہی تک کیا کرتا تھا، اس لیے علاقہ کے تمام حکام و ولایت و قضاۃ سب پر ان کی نگرانی قائم رہتی تھی، وہ کسی کا حکوم نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسرے اپنے آپ کو ان کے دباویں پاتے تھے، اسی لیے اس عہدہ کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب ہوتا تھا جو دل و دماغ عقل و دین دونوں میں کمال رکھتا ہو، علاقہ کے نو جوانوں کا گیرواروں حکام سے کوئی کمزوری سرزد ہوتی تھی، تو ان کا پہلا کام ہی تھا کہ وقائع نگار کو ہمار کیا جائے، ہزاروں اور لاکھوں کی رشوتیں پیش ہوتی تھیں۔ مولانا آزاد بھی اپنے نانا کے ساتھ کبھی کبھی سندھ میں رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احدیا رخاں زمیندار نے ایک شخص کو بلا وجہ قتل کر دیا تھا، نانا صاحب کے پاس خطیر رقم لے کر حاضر ہوا کہ رپورٹ شاہی دربار میں اس واقعہ کی مذکی جائے۔ لیکن اس عہدہ کے لیے (باقی برصغیر) ۹۶

یہ ہیں۔

”اے جنابِ برعزم شاہ جہاں آباؤ خیرہ را بہ نوشہرہ کہ موضع سے ست در سوا دیکھ کر برآوردند و محض برائے مقابلہ مجمع بخاری شش ماہ کیلٹ کر دند“

اس ذوق کی کوئی انتہا ہی، دوسرا آدمی کہتا تو شاید اسے مبالغہ خیال کیا جاتا، لیکن مولانا آزاد تو ان کے حقیقی نواسے ہیں، خود اس سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ اتنی بڑی اہم نوکری کا معاملہ ہو، چاہیے تو یہی تھا کہ اپنے کانپتے کسی طرح دارالسلطنت پہنچ کر اپنے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے، لیکن ان بے نیاز یوں کو دیکھتے ہو، جو دین اور علم نے ان بزرگوں میں پیدا کیا تھا۔ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم مخالف ہی، اسی کے مشورہ سے بادشاہ نے معزول کیا ہو۔ ساری عزت و آبرو کا دارمدار اسی عہدہ پر ہے، جس سے اچانک محروم ہونا پڑا ہے۔ تاخیر میں ہر طرح کے احتمالات قدرتی طور پر دماغ میں آتے ہونگے، لیکن دل کی ٹھنڈک سے ساری داخلی شور و شوش کی تلافی ہو رہی تھی، نوشہرہ کے سوا دیں اتر جاتے ہیں، اس قصد سے اتر جاتے ہیں کہ بخاری کی تصحیح و مقابلہ کار کا ہوا کام پورا ہوئے، تب دیکھا جائیگا جو ہوگا، صرف یہی نہیں، بلکہ ظاہر ہو کہ وہ امیر کبیر تھے، کوئی غریب آدمی تو تھے نہیں کسی مسجد میں اتر گئے تھے، خیمہ خزاں گاہ اور اس کے لوازم سب ساتھ تھے، مولانا آزاد رقمطراز ہیں:-

”چوں توابع و لواحق بسیار در رکاب بود مبالغ الوت بہ صرف درآمد“

خدم و حشم، پیادوں، دوندوں کے ساتھ ایک اجنبی مقام میں چھپ چھ ماہ تک رُمیسا نہ نوابی زندگی پر جو غریب ہو سکتا ہو ظاہر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں اس والہانہ اور عاشقانہ کیفیت میں علم کے سوا دینی جذبہ کا بھی کافی اثر ہے ماننا چاہیے تھا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہو کہ میر صاحب کے سامنے بیک

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۶) ان کا انتخاب ہی کیوں ہوتا۔ اگر ان فقری و طوائف زنجیروں سے ان کا ہاتھ باندھا جاسکتا تھا۔ فرخ سیر کے عہد میں وقتی طور پر میر صاحب کو وزیر اعظم نے اس لیے معزول کر دیا تھا کہ سندھ میں اسے بر سے تھے چکھنے والوں نے چکھا تو بالکل نبات سفید کا فروغ تھا، واقعہ تھا کھانا اچھا۔ وزیر کو اس خبر پر اعتبار نہیں ہوا اور اس نے محض اس ایک خبر کی وجہ سے معزولی کا فرمان بھجوایا۔ اس سے اس عہدہ کی نزاکت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ۱۲-

کرشمہ دوکار کا بھی نکتہ ہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں سلفاً عن خلف ایک تجربہ کی بات یہ رہی ہو کہ حل مشکلات میں بخاری شریف کے ختم کو بالخاصیت دخل ہو۔

دوسرے موصوفین نیز حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مبتان المحذین میں لکھا ہے کہ "تا مار کا وہ فتنہ" ہاں کہ جس نے اسلامی ممالک کو ساتویں صدی میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے پیچھے روند ڈالا تھا، فتنہ کا یہ سیلاب ترکستان، خوارزم، بخارا، ایران و عراق حتیٰ کہ پایہ تخت خلا دارالاسلام بغداد کو برباد کر چکا تھا، عباسی خلیفہ مستحکم ہوا لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا جب اسی سیلاب نے شام کی طرف رخ کیا تو اُس وقت جیسا کہ شاہ صاحب ارقام فرماتے ہیں۔

"ہوں نہ بھڑا متار رعدا و افواج ستم امواج اُس اشقیاء بدیار شام تو جو نہود حکم سلطانی

لفذا یافت کہ علما رجع شدہ ختم صحیح بخاری بخوانند" (مبتان المحذین ص ۱۲)

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابھی ختم میں ایک دن باقی تھا کہ مشہور محدث امام حضرت علامہ تقی الدین بن دقین العید جامع مسجد تشریف لائے، اور ختم کرنے والے علماء سے پوچھا کہ بخاری کیا ختم ہو گئی، عرض کیا گیا کہ "یک مبعاد باقیست" لیکن ختم بخاری کے نسخہ کا مسلمانوں کو جو ہمیشہ سے تجربہ تھا آج بھی وہی سامنے تھا، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابن دقین العید رحمۃ اللہ علیہ نے کشف اعلان کیا :- "مقدم فیصل شدہ دی روز وقت عصر فوج تبار شکست فاحش خوردہ برگشت مسلمانان

در فلاں محرا منقل فلاں کمال خوشی و غمی مقام کردند"

در اصل معرکہ کامبدان دشمن سے سیکڑوں میل دور تھا، شامی فوج آگے بڑھ کر دشمنوں کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی، شیخ کا یہ ایک شفی بیان تھا، لوگوں نے عرض کیا :- "اِس خبر را شائع بکنیم" شیخ

سے یہ شیخ ابن دقین العید ان چند اشتہاری بہتیلیوں میں ہیں جن میں عقل کے ساتھ علم اور علم کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ اخلاص یہ سارے صفات جمع ہو گئے تھے، علامہ نے یہی جوان کے دیکھے والوں میں ہیں انکرتہ الخفا میں ان کا بیضا تذکرہ درج کیا ہے خود ابن دقین بھی علم ہند کی ہی، کان من اذکیاء ذنا ند واسع العلم کثیر الکتب دینا المسمو صکیا علی الاشتغال ساکناً وقوفاً درغا قتل ان نوئی العیون مثلاً اپنے وقت کے بڑے دینی آدمیوں میں تھے علم ان کا وسیع تھا، کتابوں کا کافی ذخیرہ اپنے پاس رکھتے تھے، شب بیداری کے پابند تھے، ہمیشہ مشغول ہی رہتے تھے، بخاری بھر کر مطمئن دل والے تھے، ہنسے پر ہنس کر، آنکھوں نے ان میں یہی بہتیلیوں کو کم سمجھا دیکھا ہی (باقی صفحہ ۹۹)

نے اجازت دے دی، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”بعد چند روز مطابق در بدر سلطانی رسید“ ص ۱۳۷
حقیقت یہ ہے کہ بخاری کے ختم کا یہ ایسا تجربہ ہے، جس کا مشاہدہ خود مجھے بھی اپنے ایک دوست
کے سلسلہ میں جو اعلیٰ طور پر ایک ایسا کام جو بہ ظاہر ناممکن تھا میرے سامنے اس کا ظہور ہوا
میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان کے والد جو ایک صاحبِ دل عالم تھے انہوں نے بخاری
شریف کا ختم کیا تھا، پس کیا تعجب ہے کہ میر عبد الجلیل صاحب کے سامنے یہ بات بھی رہی ہو اور
ہو ابھی یہی کہ دلی پہنچنے کے ساتھ ہی بغیر مزید دکانوں کے غلط فہمی رفع ہو گئی اپنے منصب پر
بحالی کا فرمان ان کو مل گیا۔

خیر اس واقعہ میں تو آپ کو علم سے زیادہ دین کا دباؤ نظر آتا ہے، تو میرے نزدیک حقیقی
علم ہی کا نام دین ہے اور سچے دین ہی کی تعبیر علم صادق سے کی جاتی ہے، مگر اسی زمانہ میں اسی
ہندوستان میں ہم نوشہر کے سواد میں مغل دربار کے اگر ایک امیر کبیر کو تصحیح و مقابلہ بخاری میں
مشغول پاتے ہیں، تو ٹھیک انہی دنوں میں مرشد آباد بنگال میں دریائے بھاگیرتی کے کنارے
ایک شاہی محل میں ایک امیر عالم کو پاتے ہیں کہ وہ فلسفہ و حکمت کی سب سے نادر کتاب جو
میرے نزدیک تو شفا و اشارات شرح حکمت الاشراق جیسی اساسی کتابوں سے بھی زیادہ اہمیت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۸) اور قطب الدین اعلیٰ کے حوالہ سے بھی ان کی رائے یہ نقل کی ہے ”لم یبق فی عصرہ مثله“ اپنے وقت میں
ان کے جوڑ کا آدمی نہ دیکھا گیا، شہنشاہ بھری میں بہ مقام شیخ رحمان میں پیدا ہوئے، اپنے عہد کے اساتذہ سے علم
دینیہ خصوصاً حدیث و فقہ و اصول حاصل کیا، مصری حکومت اصرار کر کے مصر کے قضا و القضا (چیف جسٹس) کے
عہدہ پر مقرر کر دی، لیکن ہر چند سال کے بعد استعفا داخل کرتے تھے عمر یہ اس صورت میں ہوتا تھا جب
حکومت دین کے معاملہ میں کچھ مداخلت سے کام لینا چاہتی تھی۔ ارض فرعون مصر کے سلاطین پر اسکا اثر تھا
کہ شیخ جب کسی ضرورت سے بادشاہ کے پاس جاتے تھے تعلیم کے لیے بے تاب ہو کر آٹھ گھنٹہ اجتماع اور اپنی جگہ
چھوڑ دیتا تھا، شیخ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ”کان کثیر الشفقت علی المشتغلین کثیر البرہم“ یعنی اپنے
شاگردوں پر بڑے مہربان تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، شہنشاہ میں ستر کی
عمر پر وفات پائی۔ شیخ نے اگرچہ کم کتابیں کہیں ہیں۔ اور جو کچھ لکھا ہے ان میں بعض کی تکمیل نہ ہو سکی تاہم ان کی کتاب
”الامام فی الاحکام“ جو غیر مکمل ہے اس سے ان کی جلالت شان اور اجتماع لفظ نظر کا اندازہ ہوتا ہے عجیب بات ہے
کہ لوگ ان کو ”الماکی الشافعی“ دونوں نسبتوں سے، ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔

رکھتی ہو یعنی مجلس اخوان الصفا کے فلسفیانہ رسائل کے ساتھ بجنسہ اسی خدمت میں مصروف ہے جو بخاری شریف کی میر عبدالحلیم صاحب فرما رہے تھے۔ طباطبائی نے سیر المتاخرین میں ایک شیعہ عالم میر سید محمد علی کا ذکر کیا ہے، یہ اورنگ آباد دکن کے مولود تھے مگر نسلاً ایرانی تھے۔ ہندوستان سے ایران جا کر اجتماع کی سند لائے تھے، دکن کی آب و ہوا اور یہاں کا آصفی ماحول نالاہر ہے کہ ان کے مناسب حال نہ تھا، اس لیے مختلف مقامات سے گذرتے ہوئے، بالآخر وہ اس زمانہ کے مشہور ناظم ہنگال علی وردی خاں مہابت جنگ کے شیعہ دربار میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ چاہیے تھا، وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی علی وردی خاں جو ناظم کیا ہنگال دہرا دواڑیہ کا مطلق العنان فرمانروا تھا اس نے ان کے لیے پیش قرار وظیفہ جاری کر دیا، اور دریائے بھاگرتی مرشد آباد جس کے ساحل پر ہے لب دریا ان کو عالی شان شاہی محل رہنے کے لیے عطا ہوا، مہابت جنگ رذرائے گانی (شیعہ حدیث) کی کتاب کا درس بھی ان سے لیتا تھا۔

لے طباطبائی نے لکھا ہو کہ سید محمد علی جب ایران سے اورنگ آباد پہنچے تو ”ناصر جنگ ناظم دکن (یعنی آصف جاہ ثانی شہید رحمۃ اللہ علیہ) تکلیف مانڈن کر دیکھن ہر بنا و فساد و فساد قبول نہ کر دواڑا بجا بیدار آباد درونجا چند سے قیام کر وہ اذراہ سبکا کو لی ہر ہنگال“ (ج ۳ ص ۶۱) اسوس ہو کہ سلاطین آصفیہ کے ساتھ سیر المتاخرین کا مصنف محض مذہبی تعصب کی بنیاد پر موقعہ بے موقعہ چوٹ کرنے سے نہیں چوکتا، کبھی حضرت آصف جاہ انار اللہ پڑا نہ کو دنیا دار زمانہ شناس اور خدا جانے کن کن الفاظ سے یاد کرتا ہو، یہاں بھی ناصر جنگ شہید جن کے حالات مولانا زلمے نے اپنی چشم دید گواہیوں سے جو لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مبارک فوار، دین پرورد بادشاہ تھے۔ غالباً اُن کے تسنن کی تعبیر طباطبائی نے ”فساد و فساد“ سے کی ہے۔ حالانکہ خود اقرار کرتا ہے کہ میر محمد علی جو ایک شیعہ عالم تھے مگر باوجود شیعہ ہونے کے صرف علی قدر دانی تھی ناصر جنگ کی کہ قیام اورنگ آباد پر مصر تھے مگر پھر بھی یہ تعصب مونیخ ان کی طرف فساد و فساد کا انساب کرتا ہو۔

لے مغل حکومت کا چراغ سحری جس وقت بجھنے کے لیے جھللا رہا تھا، اُس وقت اس چراغ حکومت کی چند خاص جانتا کروں میں یہ مہابت جنگ ناظم ہنگال بھی تھے، صاحب سیر المتاخرین مہابت جنگ کے درباریوں میں بھی تھے، اس لیے اپنی کتاب میں ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں، بہاوردی اور استقامت کا ایک دلچسپ واقعہ مہابت جنگ کے متعلق یہ بھی نقل کیا ہے کہ شکار کے لیے اڑیہ کی طرف غالباً گئے ہوئے تھے، فوج جو ساتھ تھی پانچ سو سو سے زیادہ تھی، اپنا کھ معلوم ہوا کہ مریشوں کی برگی سے حملہ کر دیا ہو، مہابت جنگ خیمہ میں تھے حکم دیا کہ باقی کس کو لایا جائے، لوگوں پر ہوجاوی طاری تھی لیکن مہابت جنگ اطمینان سے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے، ابھی آگیا۔ سیر متاخرین لکھائی گئی، (باتی بر صفحہ ۱۰۱)

گرفلسفہ و منطق ہی سہی، بخاری ہی سہی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بایں ہمہ عیش و عشرت، دولت و مارت میر محمد علی کے جو مشاغل مرشد آباد میں تھے اس کا اندازہ آپ کو طلبا طبائی ہی کے اس بیان سے ہو سکتا ہے۔

کتاب اخوان الصفا و خلائل الوفا کہ در حکمت است چندیں نسخہ فرایم آورده با کمال تتبع و تحقیق مقابلہ نموده
جایا اکثر عبارات نامناسب و نامفہوم را ببارات مناسب و قریب الغنم تعمیر و ادوہ من حیث اللفظ
و المعنی تسبیل و تصحیح فرمود و چند رسالہ اکثر النفع را آن افزوده می توان گفت کہ تصنیف ست جدید

(بقیہ عاشیہ صفحہ ۱۰۰) لیکن حکمت میں ذاب کی جوتیاں نہیں مل رہی تھیں، لوگ تقاضا کر رہے تھے کہ قصور سوار ہو جائیں۔
مرتبہ بالکل سر پہنچ گئے، مگر ذاب شیلے رہے جب تک جوتیاں نہ ملیں سوار نہ ہوئے۔ بہر حال مقابلہ ہوا اور جب دستور
مرتبہ بھاگے، بعد کو جب پوچھا گیا کہ اس پریشانی کی حالت میں جوتیوں کے پہننے پر کیوں اصرار فرمایا جا رہا تھا تو بولے
کہ ”بدلتے نہ شاخو یہی گفت کہ مہابت جنگ از فرط اضطراب کفش پاکزاشتہ بدرشت“ (دع ۲ ص ۵۰۳) یہ چیز بھی مہابت
جنگ کے متعلق غالباً قابل ذکر ہے جو کہ اپنے عہد میں اسے ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں میں ایک ایسے
خیال کیجیے یا کسی علاقہ کا حاکم، بہر حال مہابت جنگ کے متعلق اس کے دربار کے مورخ کا یہ چشم دید گواہیاں ہیں کہ
”اعظم دو ساعت بخون می بود کہ بر میخواست و از محلی طہارت فراغت نموده مشرع بہ نوافل و اوراد می فرمود اول
صبح نماز واجب ادا کردہ....“ پھر کاروبار حکومت میں مشغول ہوتا۔ دارالتجارت آمدہ و ضروری نمود و نماز ظهر خواندہ یک
جز تلاوت کلام الہی کردہ نماز عصر می خواندہ۔ ص ۶۰۹ خلاصہ یہ ہے کہ ذرائع تنجہ کے ساتھ تہجد اور تلاوت تک
کا پابند تھا۔ کیا مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں اور مسلمان حکام کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے۔

لے میر محمد علی صاحب کا یہ کام علمی حیثیت سے یقیناً قابل قدر ہے خصوصاً چند رسائل کا اضافہ ان کے کمال کی
دلیل ہو و اللہ اعلم و نہا میں اب یہ نسخہ پایا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ ورنہ معلوم ہوتا کہ کس فن کی تکمیل انہوں نے کی ہے اس لیے کہ
حکمت و فلسفہ کی تو شاید ہی کوئی ایسی شاخ باقی ہو جس پر کوئی رسالہ اس مجموعہ میں موجود نہ ہو، مدرسوں میں اس کے
چند اوراق علم انجیوان کے ادبی حیثیت سے رکھے گئے ہیں، طلبہ عام طور سے اسی کو اخوان الصفا سمجھتے ہیں لیکن اصل
واقف ہی ہوں جس نے عرض کیا۔ طبعیات، الہیات، ہیئت، ہندسہ حتی کہ موسیقی تک ہر ایک فن پر مستقل رسالہ اس
مجموعہ میں شریک ہے۔ یہی ہر دہت ہوئی اس کا ایک مجموعہ چھپا تھا لیکن شاید اب وہ بھی پایا نہیں ہے۔ ایک قلمی نسخہ
سے اس کا مقابلہ کیا تو اس مطبوعہ مجموعہ میں نظر آیا کہ بہت سے رسائل نہیں ہیں۔ نہ ہی حیثیت سے ان رسائل کے
متعلق لوگوں کا جو خیال بھی ہو، اور اس میں شک نہیں کہ بڑی چالاکی سے اس میں دین کو فلسفہ بنانے کی کوشش کی
گئی ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں میں اس کی حقیقت کھولی گئی ہے مگر میر محمد علی کے اس طرز عمل پر تعجب ہے کہ کسی
دوسرے کی کتاب میں کسی نامناسب عبارت کو پا کر بجائے اس کی تردید یا نوٹ وغیرہ لکھنے کے (باقی بر صفحہ ۱۰۲)

عربی زبان میں عقلی علوم کا جو ذخیرہ ہے اس ذخیرہ میں انخوان الصفا کے ان رسائل کے بعد بھی کیا کوئی ایسی کتاب رہ جاتی ہے جسے ان رسالوں پر مزیت حاصل ہو۔ غریب علما کا نہیں بلکہ اہل علم کے امیر طبقوں میں جب ایک طرف بخاری اور دوسری طرف فلسفہ و حکمت کی چوٹی کی اس کتاب کے ساتھ دلچسپیوں کا یہ حال ہو، سوچنا چاہیے کہ آخر ہندوستان کے اسلامی عہد میں کس قسم کے علوم کی گرم بازاری کی توقع کی جاتی ہو اور ابھی آپ نے مسابہ کیا ہو، آگے آگے دیکھیے سنتے ہیں کیا، یہی میر عبدالحکیم صاحب بلگرامی ہیں کچھ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا ذوق علمی صرف بخاری کی حد تک محدود تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ

کتاب خاد غلیظہ در زمرہ باقیات صالحات گذاشتہ اند“ (اثر الکرام ص ۲۶۵)

علم بھی ہو، شوق بھی ہو، پھر کتابوں کی فراہمی میں کیا دشواری پیش آ سکتی تھی، خصوصاً اسی کے ساتھ جب ہمارے سامنے مولانا آزاد اس شہادت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ”اکثر اس کتب را بہت مبارک خود اصلاح و مقابلہ نموده اند“ اور صرف یہی نہیں بلکہ ”و نسخ بسیار بہ خط خاص خود نوشتہ اند“ ذرا ”نسخ بسیار“ کے الفاظ پر غور کیجیے، وقائع نگاری کی خدمت جلیلہ کے ساتھ نقل کتب کا مشغلہ اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ میر عبدالحکیم صاحب غیر معمولی علم و فضل کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہترین خطاط بھی تھے، خاکسار نے ان کے خط کے بعض نمونے حیدرآباد میں ایک صاحب کے پاس دیکھے ہیں، کیا پاکیزہ خط تھا خط نستعلیق میں تو ایک خاص طرز کے گویا موجد تھے، خطاطی کے متعلق اپنے ایک شعر میں انہوں نے ایک شاعرانہ دعویٰ بھی کیا ہے فرماتے ہیں:-

دانی کہ خوشنویسی باز بر آئےست   ابیم دہلی و قلم نیز واسطی

نومٹن کے اس قرن میں اس غریب دہلی قلم کو کون پہچان سکتا ہو، لیکن بحسنہ اپنی اسی خوبی کی

(القیہ حاشیہ صفحہ ۸۹) اصل کتاب کی عبارت یہی کو بدل دینا بالکل عجیب ہے۔ مسلمانوں کے بعض فرقوں پر یہ الزام ہے کہ وہ رسول کی کتابوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے تو اس الزام کی کچھ تصدیق ہوتی ہے خصوصاً جب ان کے شدید معتقد کی یہ شہادت ہو، واللہ اعلم ۱۲۔

وجہ سے جس کی وجہ سے نوٹن قلموں کی قیمت بڑھتے ہوئے چالیس پچاس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی نوک کا نہ گھسنا، اسی لیے نوک کے بنانے میں قیمتی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں اور قلم کا دام بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر مسلمانوں نے خدا جانے کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈھ کے کلک کی ایک خاص قسم ایجاد کی تھی جسے واسطی قلم کہتے تھے۔ نرا نگشت کے برابر تو وہ موٹا ہوتا تھا، اور رنگ گویا ٹھیک چو کلیٹ کا بیج بیج میں اس کے پھول حبیبی چیزیں قدرتی طور پر نمایاں ہو جاتی تھیں۔ اس قلم کی خوبی یہی تھی، ایک دفعہ بنا لیا گیا پھر کسی قطر پر برسوں لکھتے چلے جائیے، کب جمال ہو کہ حروف میں کچھ تفاوت پیدا ہو۔ بعض خاندانوں میں یہ قلم اب تک تبرک کے طور پر پایا جاتا ہے۔

عجب زمانہ تھا مسلمانوں نے اس فن کتابت کے ذوق کو کثرت اعزاز بخشا تھا کہ سلاطین وقت بھی خطاطی میں کمال پیدا کرنا اپنی عزت خیال کرتے تھے، چنانچہ کتابوں پر بعض مشہور بادشاہوں کے قلم کی لکھی ہوئی سطرین نظر پڑتی ہیں تو انکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بیجا پور کی عادل شاہی محکو

لے خاکسار کے جدا جدا محرم مولانا محمد حسن گیلانی بھی بڑے خطاط تھے، نسخ، نستعلیق، شفیق، شکست، لہن چار خطوں میں ان کو کمال تھا، ان کی لکھی ہوئی بعض جلیاں میرے پاس موجود ہیں، ان ہی کے ترک میں واسطی قلم بھی پر عجیب عجیب قسم کے مسطر، قطرن کی پڑیاں، دیگر لوازم کتابت واقعہ یہ ہے کہ عہد اسلامی کے کاغذ روشنائی، دوام، جدول، لوح، جلد بندی ہر ایک ایک مستقل عنوان کا مضمون ہے، دو اتوں کے سلسلہ میں پڑھے تاریخوں میں بلبل کا بادشاہوں کی طرف سے لوگوں کو سنگ لیب کی دوا میں انعام میں ملتی تھیں۔ غلام محمد مہنت قلمی نے اپنے تذکرہ خوش نویساں میں سید محمد امیر رضوی کا ذکر کرتے ہوئے کتابت کے متعلق ان کی مختلف دستکاریوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ "فنائی و لوح و جدول و صحافی و علاقہ بندی و سنگ تراشی وغیرہ دستگاہے کمال داشت" (ص ۱۷) پھر سنگ تراشی کے جتنے الفاظ ہیں سب کا تعلق کچھ نوشت و خواند کے تعلقات سے ہے۔ اور سنگ تراشی کا ایک شعبہ مکرئی و جگہ کی عقیق سازی بھی اسی زمرہ کے ہر شعبے جن کے ارباب کمال اسلامی عہد میں ہر شہر اور قصبہ میں پائے جاتے تھے، میر محمد فوری کے ذکر میں ایک اور چیز عجیب و غریب آئی غلام یہ ہے کہ میر اپنی خطاطی میں آثار رشید دہلی کے شیعہ تھے، آثار رشید سے آئیں ان کی عقیقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سالہا سال ان کا عرس بھی دلی میں آئیں انہوں نے قلم کیا تھا، لیکن عرس کیا تھا شیعہ "از چند سال عرس آقا عبدالرشید درآہ محرم مقررہ نمودہ اکثر اساتذہ و خطاطان وغیرہ شاہ جمال آباد مجلس مذکور حاضر ہوئے و خطاقت یک دیگر سرور و شاد کام میگردند و مدتہ کار خط و خطاطان میگردانند" ۲ کتاب مذکور گویا یہ عرس مشرقی نہیں بلکہ Death anniversary برسی کی تقریب، منائی جاتی تھی۔ عرس کو آج جو کچھ سمجھا جا رہا ہے کیا اس تاریخی اشارہ سے ہم اسے کچھ اور بھی سمجھ سکتے ہیں؟

کا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ جو اپنے خاندانی روایات کے خلاف سُنی ہو گیا تھا جس کی قبر کا قبہ اپنی عظمت و جلالت اور حسن کاری کی خصوصیتوں کی وجہ سے بے نظیر سمجھا جاتا ہے۔ اسی ابراہیم عادل شاہ کے حالات میں لکھا ہو کہ

”اگرچہ درآں زمان خوش لویاں جمیع آمدہ بود لیکن بادشاہ بادشاہ و قلمبا بود ثلث و نسخ و نستعلیق وغیرہ را باں درج حسن و شانت رسانیدہ بود کہ بخط خوش قلم حضرت قلم فسخ کشیدہ (بستان السلطین ص ۲۷۵) غالباً سرسری طور پر ادھر ادھر سے جتنے تاریخی معلومات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، کیا ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد انصافاً اب بھی ہندوستان کے عہد اسلامی کو کتا بوں کے لحاظ سے مفلس ٹھہرایا جاسکتا ہے؟

تعلیمی مصائب

اب میں چاہتا ہوں کہ اس عہد کے ان مضامین کے متعلق بھی تھوڑا بہت تذکرہ کر دوں جن کی اس زمانہ میں تعلیم دی جاتی تھی، اگرچہ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن جب اس مادی پُر خاریس پاؤں رکھ ہی دیا گیا ہے تو جو شکستہ گستہ معلومات ہیں انہیں پیش کرتا ہوں۔ ابتدائی تعلیم سے سر دست بحث انہیں ہی بلکہ پیش نظر اعلیٰ تعلیم کے مضامین ہیں جہاں

لے تذکرہ خوش نویسان ہند جسے رائل ایشیائک سوسائٹی بنگال نے شائع کیا ہے اس میں میرخلیل اللہ خطاط جو ابراہیم عادل شاہ کے خطاطی میں استاد تھے یہ لکھا ہے کہ ”کتاب نورس تصنیف زبان ابراہیم عادل شاہ میرنور جو خطاطی نوشتہ گزرا نیدہ بادشاہ خلیے محفوظ شدہ مطالب پر بادشاہ قلم ساخت، لیکن کیا صرف خشک خطاب ہی پر قفسہ ختم ہو گیا آگے نیچے فن کے قدر شناسوں کا حال نیچے مصنف کتاب لکھتے ہیں ”درجعت خوشانیدہ و وزرا و سائر اعیان و دولت برکاتیں دادہ بخاندان رسانیدہ“ (ص ۸۰) گویا خطاب حبیب بادشاہی کا دیا گیا تھا تو فتواری دیر سہا کے لیے سہی اہل بیت کو واقعی بادشاہ بھی بادشاہ نے بنا دیا۔ تخت پر بٹھایا، وزرا، اسرا کو ساتھ کیا کہ کسی شان کے ساتھ میرہا حب کو نظر تک پہنچائیں۔ اللہ اللہ کیا دن تھے۔ ابراہیم شاہ شیرازی بیوی کے سوا حکومت اور حکومت کے ساتھ جو کچھ تھا صاب کا ضعیفہ کے قدموں پر ڈال دیتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ محمد ثقلین نے ہندوستان سے ان کو بلایا تھا اور موافق کے متن کو چاہا تھا کہ میرے نام سنوں کریں۔ علم کا اقبال فن کا عروج کیا اس سے بھی زیادہ جلدی کسی زمانہ میں حاصل کر رہا ہو۔

ملک میرا خیال ہو کہ ہندوستان ہویا ہندوستان سے باہر اور آج ہویا کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قابل ذکر اسلامی ملک میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں قرآن (تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد کی اعلیٰ تعلیم، صحبت و بیعت کے ذریعہ سے ہوئے دل کے تازہ وار دوں میں سیرت کی نگہی، کردار کی بلندی اور سب سے بڑی چیز یعنی ملکیت یا اخلاص باللہ میں رسوخ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہر زمانہ میں کی گئی ہو، ان پانچ چیزوں سے کسی زمانہ میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام کبھی خالی نہیں رہا، گویا ان مضامین کی حیثیت موجودہ نصابی اصطلاح کے رو سے لازمی مضامین کی تھی، یہ اور بات ہے کہ مندرجہ بالا امور میں سے کسی امر کو کسی ملک میں کسی خاص زمانہ میں خاص اسباب و وجوہ کے تحت زیادہ اہمیت حاصل ہوگئی ہو، مثلاً ہندوستان میں سلمان جب شروع شروع میں آئے ہیں توفیق اور اصول فقہ کے ساتھ تصوف (یعنی وہی صحبت و بیعت کے ذریعہ سے سیرت و کردار کی استواری، عقائد میں استحکام و اخلاص) کا ملکہ پیدا کیا جاتا تھا لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ اس ملک میں ان دو مضامین کے سوا اور دوسرے مضامین مثلاً قرآن و حدیث وغیرہ سے ہندوستان نا آشنا تھا۔ ناواقفوں سے تو بحث نہیں، لیکن اچھے پڑھے لکھوں کی زبان و قلم سے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن سے عام مخالفہ پھیلا ہوا ہے، خصوصاً بعض موضوعین نے خدا ان پر رحم کرے حضرت نظام الدین سلطان جمی کے متعلق کہیں یہ قصہ نقل کر دیا ہو کہ سماع کے سلسلہ میں مولویوں سے بحث ہوئی، اور امام غزالی کے مشہور قول ”بیخی لا اھل ولا یجوز لہم اھلہ“ کو حدیث قرار دے کر مجلس مناظرہ میں پیش کیا گیا، گویا یہی واقعہ اس کی دلیل ہو کہ ہمارا یہ ملک فن حدیث سے بالکل ناواقف تھا۔

سلطنت بعض نادردشالیں اس زمانہ میں کبھی کبھی لڑی بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ بعض لوگ اس زمانہ میں بھی یک فنی ہوتے تھے، یعنی اس خاص فن کے سوا دوسرا کوئی فن انہیں آتا ہی نہ تھا سلطان المشائخ کی دیانی فوائد الفوائد میں منقول ہو کہ وہی میں ”دانشمندے (دعا) بود ضیاء الدین لقب در زیر پلے منارہ درس کر دے“ ان ہی ضیاء الدین صاحب سے سلطان جمی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ فن از فقہ و نحو و علوم دیگر پنج خیزند شتم ہیں علم خلائی (اصول فقہ، اخلاص، بودم۔ (دس ۸۸) ۱۲۔

اس قصہ میں کس حد تک اصلیت ہے اس کا پتہ تو آپ کو خود آئندہ میرے پیش کردہ واقعات سے چل جائیگا، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ الزام ہندو علماء و ہند کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے، اس کا تعلق کس زمانہ سے ہے، یہ تو ظاہر ہی ہے کہ ہمارا یہ ملک دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں گونہ نو مسلم ہونے کی حیثیت رکھتا ہے و وطن بنا کر اسلام اس ملک میں چھوٹو سال بعد غوری اناراشتر برہانہ کے حملوں اور کامیابیوں کے بعد داخل ہوا۔ گویا اس حساب سے ساتویں صدی ہجری جو غوری کے غلام قطب الدین ایک کی بادشاہی کی صدی ہے، یہی اس ملک میں اسلام کی پہلی صدی ہے، ایک کی تخت نشینی ۶۱۳ء میں ہوئی۔ اب کھلی ہوئی بات ہے کہ پچھلی صدیوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد توفیق حدیث میں ہندوستان نے وہ مقام حاصل کر لیا جس کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے مقالہ میں کر چکا ہوں، کہ علامہ رشید رضا مہری کو یہ تسلیم کرنا پڑا۔

لولا عنایت اخواننا علماء الهند لعجزوا
الحديث في هذا العصر لقضي عليها
بالزوال من امصار الشرق، فقد
ضعفت في مصر الشام والعراق
والعجم منذ القرن العاشر للهجرة
حتى بلغت منتهاى الضعف في اوائل

اگر علوم حدیث کے ساتھ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے
علماء کی توجہ اس زمانہ میں مبذول نہ ہوتی تو اسلام
کے مشرقی علاقوں میں اس علم کا خاتمہ ہو جانا، کیونکہ
مصر، شام، عراق، حجاز سب ہی میں دسویں صدی
ہجری سے چودھویں تک تو ضعف کمال کو پہنچ گیا تھا

القرن الرابع عشر (مقدمہ فتاح کنوز السنہ)

رہا شاہ صاحب سے پہلے، تو آپ ہی انصاف کیجیے کہ جس ملک نے اسلام کی آمد کی پہلی صدی

۱۱۰۰ عام اسلامی ممالک کی بے تعلقی فن حدیث سے کس حد تک پہنچ گئی تھی اس کا ایک افسوسناک ثبوت یہ ہے کہ اور تو اور صحاح ستہ کی کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں مثلاً ابن ماجہ اور شاید سنن ابی داؤد بھی ہندوستان کے سوا جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی اور اسلامی ملک میں نہیں چھپ چکی ہے اور اس پر بھی ہندوستان ہی حدیث سے بیگانہ ٹھہرایا جاتا ہے ۱۲

کے آغاز ہی میں ایک نہیں متعدد معتبر کتابیں فن حدیث میں پیش کی ہوں، جن میں ایک بخاری کی شرح بھی ہو، اور ایک بخاری کی شرح ہی نہیں، مصباح الدجی، مشارق الانوار، معرفۃ الصحابہ میں درۃ السحاب یہ چار کتابیں دنیائے اسلام کے سامنے پیش کی ہوں کیا اسی ملک پر الزام لگایا جاسکتا ہو کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے رمانہ تک تعلق نہیں رکھا، آخر میں نے جن کتابوں کا نام اوپر درج کیا ہو کیا اہل علم نہیں جانتے کہ ان کے مصنف علامہ رضی الدین ابو الفضل الشہور حسن الصفانی البندی ہیں، گھر کی مرغی کو آپ جو بھی سمجھ لیں لیکن السیوطی نے بغیۃ الوعاة میں لکھا ہو کہ

کان الید الملتہی فی اللغۃ اپنے زمانہ میں لغت کے فن کی انتہا ان ہی پہنچی تھی

آج ساری دنیائے اسلام بلکہ یورپ کے مستشرقین کے ہاتھوں میں عربی لغت کی کتاب قاموس جو متداول ہو، کیا واقعی یہ مجد الدین الفیروز آبادی کا کام ہے اس فن کی کتابوں سے جو واقف ہیں

لے آہ غیب مشارق الانوار کو اس کے وطن نے بھلادیا، قدامت آدمی کو تھکا دیتی ہو، نئی چیز میں لذت ہوتی ہو ورنہ سچ ہو کہ متن حدیث پڑھانے کے لیے اس سے اچھا مجموعہ موقوف الاسناد حدیثوں کا شاید اب بھی پیش کرنا دشوار ہی ہو، اس میں صحیحین سے (۲۲۴۶) دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثوں کا انتخاب بڑی خوبی سے کیا گیا ہو جن صفائی ہندوستان سے سفارت پر بنیاد گئے تھے مستنصر باللہ عباسی خلیفہ کا عہد تھا اسی خلیفہ کے حکم سے حدیثوں کا یہ مجموعہ انہوں نے مرتب کیا جس کا ذکر بھی دیا ہے میں کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے یہ کتاب شیخ سے پڑھی تھی۔ خدا نے اس کتاب کو غیر معمولی تحسین قبول فرمایا قاسم بن قطلوبغا فرزند آبادی صاحب قاموس، اکمل الدین، ہابرتی، ابن الملک کرمانی جیسے علما اس کے شارح ہیں بعض شخص چار چار ضخیم جلدوں میں ہیں کشف الظنون میں تفصیل دیکھیے ۱۲۔

سہ الفیروز آبادی کے متعلق حافظ ابن حجر نے لکھا ہو پہلے یہ اپنے نسب کو مشہور امام الاساتذہ ابو اسحاق شیرازی کے نسب سے ملاتے تھے لیکن لوگوں نے اس انتساب کا اس لیے انکار کیا کہ الاساتذہ کی نسل منقطع ہو چکی تھی لیکن لکھا ہو ”وکان لایبالی من ذلک (یعنی لوگوں کے اس ملن کی پروا نہیں کرتے تھے) اور اپنا نسب نامہ ابو اسحاق شیرازی سے ہی ملاتے رہے مگر جب یمن میں ان کو قضا کا عہد مل گیا تو ”ثم اتقنی قادی بعد ذلک اذ من ذریۃ ابی بکر الصدیق (یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے اپنے کو شمار کرنے لگے۔ وکتب بخطہ الصدیقی (اور اپنے دستخط میں الصدیقی لکھنے لگے۔ ہو سکتا ہو الفیروز صدیقی ہوں لیکن معلوم نہیں ابن حجر نے اخیر میں یہ کیوں لکھا ”ان انفس تابی قول ذلک (یعنی دل نہیں مانتا) وانشاء علم۔ یہ فیروز آبادی بڑے سیاح عالم ہیں سادہ نطوں پر کتابیں لاد کر ایک اسلامی ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے رہتے تھے اور وہاں کے سلاطین سے انعام و جزا حاصل کرتے تھے، اسی سلسلہ میں ہندوستان بھی آئے تھے بڑی اوجھٹ پہاں بھی ہوئی، تیمور لنگ نے پانچ ہزار اشرفی تدریش کی، یازید یلدرم کے دربار میں بھی پہنچے تھے وہاں (بقیہ بر صفحہ ۱۱۰)

وہ جانتے ہیں کہ اسی ہندوستانی عالم رضی الدین العلامی نے "العباب" کے نام سے جو کتاب لغت میں لکھنی شروع کی تھی اُسی کا اور الحکم کا خلاصہ فیروز آبادی نے کر دیا ہے۔ پچارے ہندی عالم کا کام نامکمل رہ گیا، یعنی "میم" تک پہنچتے پہنچتے ممت ہو گئی، صرف چند حروف رو گئے تھے، بس اسی کو ابن سیدہ کی الحکم سے لے کر صاحب قاموس نے خلاصہ کر دیا، صفائی کی کتاب رہ گئی، اور فیروز آبادی کا کام چل نکلا، اور اسی لیے السیوطی کے اس دعوے کا تعلق کسی خاص ملک اور زمانہ سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے اسلام سے ہے۔ عربی زبان کے اس ہندی لغوی کے بعد جس نے جہاں کہیں بھی عربی لغت پر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ایک لحاظ سے صفائی ہی کا زلہ رہا ہے، ان ہی کی محنت و تلاش، تبحر و اجتہاد کا رہیں منت ہے۔

حدیث میں بھی علامہ رضی الدین حسن صفائی کا جو مذاق تھا اُس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے جو مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم نے اپنے طبقات خفیه میں حدیث ہی کے متعلق ان کی دو تالیفات کو ان الفاظ میں روشناس کر لے ہوئے یعنی

ومن تصانیفہ رسالتان فیہما الاحادیث ان کی تصنیفات میں دو رسالے اور ہیں جن میں موضوع الموضوعة حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔

لکھا ہے۔

ادرج فیہما کثیرا من الاحادیث اس میں انہوں نے بہت سی حدیثوں کو موضوع احادیث الموضوعۃ فعذرک من المشددین کے ذیل میں درج کر دیا ہے اسی لیے ان کا شمار لغت گروں

ذوقہ حافیہ صفحہ ۱۰۷ سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ آخر میں یمن کے قاضی ہو کر وہیں انتقال فرمایا۔ یمن کے بادشاہ الملک الاشرف اسماعیل کے پاس ایک کتاب اپنی ایک طبق میں بھر کر پیش کی، اس نے اس کو چاندی سے بھر کر واپس کیا۔ حال غیر معمولی تھا۔ خود کہتے ہیں کہ دوسو سطریں یاد کئے بغیر میں موتا نہیں۔ ابن سیدہ کی الحکم اور صفائی کی حجاب دونوں کو ملا کر ساٹھ جلدوں میں لغت لکھی تھی، اسی کا خلاصہ قاموس ہے۔ پھر ایک ہندی عالم علامہ مرتضیٰ نے ۱۰ جلدوں میں الحکم کی شرح تاج لکھی۔ گویا قاموس کا یہ کام ہندوستان ہی میں شروع ہوا اور اسی خاک پاک کے ایک فرد نے اس کے ساتھ سے عربی لغت کی یہ مشہور و معروف کتاب ختم ہوئی اور پھر سب کچھ اس ملک کے مسلمانوں کو عربی سواد کا بھی تعلق نہ تھا ۱۲۔

کابینہ الجبونی میں ہو، جو ابن جوزی کا حال ہو، کہ بخاری تک میں دو صدیوں پر ان کو وضع کا شبہ ہی علامہ بخاری نے فتح المغیث میں بھی ان کی دونوں کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی تنقید میں ان کا معیار بہت سخت تھا۔ آخر تشدد میں جسے ابن جوزی کا مسائل خیال کیا جاتا ہو، جنہوں نے بیچارے امام بخاری کو نہیں بخشا ہے اس کی تنقید کی میاری بخاری کی کم ہو سکتی ہو۔ بہر حال رضی اللہ عنہ صحنہ صحنہ تو اسلامی ممالک میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، ان کی کتاب مشارق عام اسلامی ممالک میں مدت تک زیر درس رہی، لیکن دلی میں یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت سی ایک ممتاز عالم تھے۔ حضرت نظام الدین اولیا جن کا زمانہ صفائی کے قریب ہی قریب ہے، بلکہ نقاد ثابت نہ ہو تو معاصرت یقینی ہے، دلی کے علمی ماحول کی صفائی کے زمانہ میں کیا حالت تھی فرماتے ہیں کہ دران ایام در حضرت دلی علما، کبار بودند باہمہ ان دونوں میں بڑے بڑے علماء دلی میں تھے جو صفائی، در علوم متساوی بود اما در علم حدیث علوم میں صفائی کے مساوی تھے، لیکن صفائی کو از ہر متنازع و متجسس کس مقابل ان و خود علم حدیث میں سب پر اقباض حاصل تھا، اس علم میں (فوائد العواد ص ۱۰) ان کا مقابل کوئی دوسرا نہ تھا۔

جس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ لغت و ادب میں صفائی کے جوڑ کے لوگ دلی میں موجود تھے، بلکہ یہ بھی کہ حدیث سے چسپا کہ سمجھا جاتا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ بے گانہ تھے، یہ صحیح نہیں ہے، البتہ صفائی کا ہم پلہ محدث کوئی نہ تھا۔

اور یہ رپورٹ تو ہندوستان میں اسلام کی پہلی صدی کے نصف کی ہے یعنی ۶۵۰ء جو صفائی کی وفات کا زمانہ ہے۔ اسی کے بعد حضرت نظام الاولیاء کی عجیب و غریب خانقاہ قائم ہوتی ہے، جس

سے چونکہ صفائی کی وفات نہ تھی میں یہ مقام بجا رہی جب وہ دلی دربار کی طرف سے سفیر بنا کر بجا آگئے، اس لیے یہ یقینی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہو گا۔ کیونکہ آپ کی عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی، غالباً نقاد ثابت نہیں۔ بہر حال فوائد العواد میں آپ نے شاید اپنے اساتذہ ہی سے یہ بات سنی ہوگی جو فعل فرمایا کہ اگر حدیث براؤ شکل شدہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام را در خواب دیدے و صحیح کر دے (ص ۱۰۳) ممکن ہے کہ صفائی کی شکایت جن لوگوں نے تشدد کی کہ اس میں کچھ اس واقعہ کو بھی دخل ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطان المشرع نے

م صفائی کی کتاب مشارق مولا نا کمال الدین زاہد سے پڑھی تھی، اور مولا نا کمال الدین الزاہد نے مولا نا برہان الدین غنی

میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین کا اجتماع ہو جاتا ہے، مجلسِ سماع کا ایک معمول واقعہ تو وہ ہے جو عوام میں کیا افسوس ہے کہ خواص میں بھی کئی نتائج کا ذمہ دار ہے لیکن ہم آپ کے سامنے ایک چشم دید شہادت اس عہد کی پیش کرتے ہیں۔ سیر الاولیا حضرت سلطان جی کے حالات میں ایک محترم کتاب ہے۔ اس کے مصنف امیر خور و کربانی ہیں جنہوں نے خانقاہ نظامیہ کے علماء کی نگرانی میں تربیت و تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے حضرت کے متعلق انہوں نے جو کچھ لکھا ہے قریب قریب دیکھ کر لکھا ہے، اسی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ میر خور دے نقل کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کی خانقاہ معارف پناہ میں جن علماء کا اس زمانہ میں اجتماع ہو گیا تھا، ان میں ایک مشہور عالم حضرت مولانا فخر الدین زرا دی بھی ہیں، مدرسوں میں صرف کی ایک کتاب زرا دی انہی کی طرف منسوب ہے، میر خور دے کہتے ہیں کہ

والد کتاب ایں حروف رحمتہ اللہ علیہ نزدیک خانہ سلطان المشرق بکرایہ ستہ بود و درس ساختہ و

مستلماں خوب طبع را جمع گردانیدہ تا کتاب حروف چیزے بخواندہ (سیر الاولیا ص ۲۰۸)

گویا میر خور دے والد نے حضرت سلطان المشرق کی خانقاہ سے متصل ایک پھوٹا سا مدرسہ ہی قائم کر دیا تھا، اس مدرسہ میں خانقاہ کے علماء مختلف اوقات میں ایسا معلوم ہوتا ہے اگر درس دیا کرتے تھے، میر خور دے کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے بعد مولانا فخر الدین ہدایہ کا درس دیا کرتے تھے ایک

لے یوں تو خدا جانے دلی کی علم خیز معارف بیز خانقاہ میں کتنے علماء جمع ہو گئے تھے لیکن جن کے تراجم کتابوں میں ملتیں ان میں شمس الدین بھلی، مولانا حامد الدین ملتان، مولانا علاء الدین بھلی، مولانا فخر الدین زرا دی، مولانا وجیہ الدین یوسف کلاکھری، مولانا سراج الدین عثمان، مولانا وجیہ الدین پالمی، قاضی محمد الدین کاشانی، مولانا نصیح الدین مولانا فخر الدین مروزی، مولانا جمال الدین، مولانا جلال الدین اودھی، خواجہ کریم الدین سمرقندی، قاضی شرف الدین فروز، مولانا ابوالدین ادبھی، مولانا قاضی الدین شیرازی وغیرہم حضرات اپنے وقت کے غیر معمولی علم و عمل کے نمونے تھے ان بزرگوں میں سے بعضوں نے ہندوستان کے بعض صوبوں میں اسلام کی مستقل ترویج پیدا کی جو مگر سہولت حاصل تھا اس لیے کہ اسلام یہاں براہِ عجب نہیں بلکہ براہِ فراوان آیا تھا گویا بخاری، ترمذی، ابو داؤد و مسندی، امام شافعی وغیرہ صحاح ستہ کے یہ سارے مصنفین عربی ممالک کے حضرات تھے؟ یورپ ایک نظریہ رکھتا ہے، کسی نہ کسی راہ سے مسلمانوں میں اسے پھیلا دیتا ہے، پھر شلیں گزرتی جاتی ہیں جو کچھ یورپ نے پھیلا دیا، اس میں شک کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی۔

دن کا واقعہ جو خود ان کی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہو درج کرتے ہیں کہ مولانا حسب دستور ہدایہ پڑھا رہے تھے کہ
 ”روزے اس عالم ربانی مولانا کمال الدین سامانی کہ (امشاہیر علمائے شہر بود بدین سلطان
 المشائخ آمد چوں از خدمت سلطان المشائخ بازگشت سبب فرط اتحادیکہ بخدمت مولانا
 فخرالدین داشت دریں مجلس حاضر شد“ (سیر الاولیاء ص ۲۶۸)

یعنی کمال الدین سامانی کوئی غیر حنفی عالم تھے یا کیا قصہ تھا؟ اس لیے کہ اس زمانہ میں علماء احناف کے
 سوا اس ملک میں شوافع وغیرہ بھی موجود تھے۔ سلطان المشائخ کے زمانہ میں اودھ کے شیخ الاسلام مولانا
 فرید الدین نامی بھی شافعی المذہب مشہور عالم تھے، علاء الدین نیلی ان ہی کے شاگرد تھے، اخبار
 الاخیار میں نیلی کے ترجمہ میں لکھا ہو کہ

پیش مولانا فرید الدین شافعی کہ شیخ الاسلام اودھ بود و کشف خواند (ص ۹۳)

صاحب سیرالاولیاء نے بھی ایک موقع پر لکھا ہو کہ ”در حیات سلطان المشائخ و ائمتہ (علیہ السلام) بغدادی
 ہلکی مذہب در غیاب پور رسید“ (سیر الاولیاء ص ۲۶۶) جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حنفی علماء کے سوا دوسرے مذاہب
 کے علماء سے ہندوستان بالکل غالی نہ تھا، بہر حال کوئی وجہ ہوئی ہو، مولانا کمال الدین کو دیکھ کر ہدایہ پڑھانے
 کا طریقہ مولانا فخر الدین نے عجیب طریقہ سے بدل دیا، میر خورشید لکھتے ہیں کہ

”چوں خدمت مولانا کمال الدین دیدا حدیث تسکات ہدایہ را ترک داد“ (سیر ص ۹۳)

یعنی حنفی مذہب کے مسائل کی تائید میں صاحب ہدایہ جن حدیثوں کو عموماً ہمیش کرتے ہیں مولانا
 فخر الدین نے ان حدیثوں سے استدلال کرنا ترک کر دیا، پھر کیا کرنے لگے جس ملک کو خود اسی ملک کے
 رہنے والے آج جمل دنیا داری کے الزام سے رسوا کر رہے ہیں، اسی ملک میں آج سے چھ سو سال پہلے یہ
 تماشا دیکھا جا رہا تھا کہ ”تسکات ہدایہ ترک دادہ با حدیث صحیحین تمک می دادہ“ سمجھ رہے ہیں، مولانا فخر الدین
 نے بغیر کسی سابقہ تیاری کے اچانک ایک مقام سے جہاں سبق ہو رہا تھا یہ رنگ بدلا کہ صاحب ہدایہ
 کی ہمیش کردہ دلیلوں کو چھوڑ کر حنفی نقطہ نظر کی تائید میں صحیحین کی حدیثیں پیش کرنی شروع کر دیں آج کہ جاتا
 ہو کہ ہدایہ کی جن حدیثوں کے پیچھے ارباب حاشیہ غریب جدا ”نادار جد“ کے الفاظ لکھ دیا کرتے ہیں

یہ غرابت و ندرت صرف لفظی حد تک ہو۔ ورنہ اگر الفاظ سے قطع نظر کر لیا جائے تو ان ہی حدیثوں کے منہموم اور مفاد کو اکثر و بیش تر صحاح کی حدیثوں کے الفاظ سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اکثری حیثیت سے یہ دعویٰ صحیح ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس وقت بھی ہندوستان کے مدعیان حدیث دانی میں کوئی ہستی ایسی ہوگی جس کے سامنے ہدایہ پیش کیا جائے اور بغیر کسی سابقہ تیاری کے وہ ہدایہ کے الفاظ کو چھوڑ کر اس کے مفاد کو صحاح کی حدیثوں سے ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ الا ماشاء اللہ۔

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ ہندوستانی اسلام کی پہلی صدی کے نصف اول میں اگر حسن صفائی نے دلی میں حدیث کے بازار کو رونق دے رکھی تھی، تو اسی صدی کے دوسرے نصف میں مولانا فخر الدین زرا دہی جیسے محدث جلیل یہاں موجود تھے، اسی سماع کی مجلس مناظرہ کے نقشہ کو میر خور دے بھی بیان کیا ہے، لیکن کیا بیان کیا ہے؟ کیا یہ کہ امام غزالی کے قول کو ہندوستانی مولویوں کا مصحوم گروہ حدیث قرار دے کر جواز سماع پر اس سے استدلال کر رہا تھا اور جو حرمت کے قائل تھے ان میں بھی کسی کے پاس اتنا علم بھی موجود نہ تھا کہ اس قول کے حدیث ہونے کی غلطی کا ازالہ کر سکے، بلکہ جواب میں کہا تو یہ کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اصل قصہ کی تفصیل تو آئندہ معلوم ہوگی مجھے صرف مولانا فخر الدین کے اس تجربہ اور وسعت نظر کا ثبوت پیش کرنا ہو جو علم حدیث میں انہیں حاصل تھا، میر خور دے نے لکھا ہے کہ بحث کی ابتداء کرتے ہوئے

”روئے مبارک بجانب علماء و شہر کردہ ایں سخن گفت کہ شما از دو جنبہ یک جنبہ گیرید اگر جنبہ

حرمت گیرید مل ثابت کنم و اگر جنبہ صل گیرید حرمت ثابت کنم“ ۲۶۸۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مولینا کے پاس دعوے کے دونوں پہلوؤں دھلت و حرمت کے متعلق دلائل کا کافی ذخیرہ موجود تھا اور مسئلہ کے ان دونوں پہلوؤں نیز ان کے وسیع مباحث کا جن لوگوں کو صحیح علم پر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فخر الدین کو کچھ فرما رہے تھے یقیناً ایک تجربہ عالم ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ گفتگو مطلق سماع میں ہو رہی تھی نہ کہ مزا میر کے ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا اس کے مخالف تو سلطان المشائخ

خود ہی تھے۔

اب نہ جاننے والوں سے کیا کہا جائے، خود سلطان المشائخ جن کے متعلق یحیٰی زلابہ والی لطیفہ مشہور کیا گیا ہے کہ ان کا مشغلہ نہ درس و تدریس کا تھا اور نہ تصنیف و تالیف کا، لیکن میر خورجوان کے دیکھنے والے ہیں ان ہی کا بیان ہے کہ حدیث کا وہی مجموعہ جس میں دو ہزار دو سو چھیالیس بحذق اسناد علامہ صفائی نے صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیثیں جمع کی ہیں، یہ مجموعہ حضرت نظام الاملا نے صرف پڑھا نہیں تھا، بلکہ "مشارق الانوار" یا "وگرفت" (سیرالادب ص ۱۰۱) یعنی سلطان جی کو بخاری و مسلم کی دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس زمانہ میں بھی ہندوستان کا کوئی ممتاز محدث یا عالم پایا جاتا ہوگا جسے بخاری و مسلم کی اتنی حدیثیں زبانی یاد ہو سکیں صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اس مجموعہ کو یاد کیا تھا، بلکہ ان کی سند بھی میر خورجوان نے نقل کی ہے۔ ان کے اُستاد مولانا کمال الدین سندیں یہ ارقام فرمانے کے بعد

بأن قرأ هذا الاصل المستخرج من صحیحین (بخاری و مسلم) سے حدیثوں کا یہ مجموعہ اکٹھا کیا گیا
الصحیحین علی سائر هذه السطور ہے اس کو (سلطان جی) نے ان سطروں کے لکھو دے کر پڑھا
یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ

قرآنہ بحث و انتقیم یہ پڑھائی ان کو اس طریق سے ہوئی کہ کامل بحث و تحقیق، استواری و
معانیہ و تنقیص مبانیہ اتقان کی پابندی کی گئی حدیثوں کے معانی کی تنقیح کی گئی اور ان
کی بنیادوں کو کھود کھود کر ظاہر کیا گیا

علم حدیث کے ساتھ ہندی اسلام کی پہلی صدی میں دلی کے علمی حلقوں کی دھچپیوں کا جو حال
تھا اس کا اندازہ ان چند نمونوں سے بآسانی ہو سکتا ہے اور یہ ہیں نے چند اجالی اشارے کیے ہیں
اور نہ اس صدی کے متعلق معلومات جو ادھر ادھر کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں اگر انہیں سیٹا
جائے تو اچھا خاصہ رسالہ بن جائے۔ میں نے قصہ حضرت سلطان المشائخ ہی کے متعلق بعض
چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان ہی کی مبارک ذات کو اکثر دیکھتا ہوں کہ "نام نیکو رنگاں کی ہرباد

کے جو درپے ہیں عموماً اس سلسلہ میں ذکر کرتے ہیں، مخالطہ کی وجہ شاید حضرت کے ملفوظات کا وہ مجموعہ بھی ہے جو فوائد الفواد کے نام سے مشہور ہے، گویا لوگ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کسی نے قصد و ارادہ کے ساتھ تصنیف کے لیے قلم اٹھایا ہو، حالانکہ اپنی مجلسوں میں آئندہ روز کے سامنے مختلف اوقات میں جو آپ گفتگو فرماتے تھے امیر حسن علاء سنجری نے ان ہی کو قلمبند کر لیا ہے، ظاہر ہے کہ آدمی اس قسم کی گفتگو میں ہر طرح کی باتیں کرتا ہے، فضائل اعمال وغیرہ جن کے متعلق آج ہی نہیں ہمیشہ سے محدثین کو شکایت ہے کہ لوگوں میں ضعیف روایتیں مروج ہو گئی ہیں، اس قسم کی حدیثوں کا تذکرہ ان کی مجلس میں آجاتا تھا، بسا اوقات آپ ٹوک بھی دیتے تھے، اور فرماتے کہ ”ابن قول مشائخ ست یعنی حدیث نہیں بزرگوں کا قول ہے۔ فوائد الفواد میں ہی اس قسم کے الفاظ متعدد مقامات میں ملیں گے۔ کبھی پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔“ ایں حدیث در کتب احادیث کہ مشہور است و معتبر نیامدہ (فوائد ۲۳۳) حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا تو آپ فرماتے ”انچہ در صحیحین است آں صحیح باشد“۔

ایک اور مسئلہ اس سلسلہ میں یعنی اس قسم کے اکابر کے کلام میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ باضابطہ اصول حدیث کی انہوں نے متبع فرمائی تھی، ان کے مشاغل کے لحاظ سے غالباً صحیح بھی نہ ہوگا، بسا اوقات یہ صورت پیش آئی ہے کہ معتبر عالم مثلاً اپنے کسی استاد سے انہوں نے طالب علمی میں کوئی حدیث سنی، استاد جب صاحب کمال ہو تو قدرتاً آدمی اس پر اعتماد کرتا ہے اور اسی اعتماد کی بنیاد پر ان کی کسی ہوئی باتوں کا گفتگو میں ذکر کر دیتا ہے، مثلاً سلطان المشائخ ہی کو دیکھیے، ایک دفعہ اپنی مجلس میں ایک حدیث کا آپ نے ذکر کیا، کسی پوچھنے والے نے حدیث کی صحت و ضعف کے متعلق سوال کیا، اس وقت آپ نے جواب میں فرمایا۔

من ایں کتاب بے غیدہ ام از مولانا علاء الدین اصولی کہ استاد من بود در باروں شنیدم۔ فوائد ۱۹۵

مولانا علاء الدین ایک صاحب تقویٰ صاحب علم و دیانت بزرگ تھے، ظاہر ہے کہ ایسے استادوں

کی بات اگر عام گفتگو میں کوئی نقل کر دے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو جس سے نقل کرنے والے کے متعلق اس قسم کی رائیں قائم کی جائیں، جن کا تماشاً اس زمانہ میں ہم کر رہے ہیں، بلکہ میں تو اس قسم کی حدیثوں کا الزام خود محدثین کے ایک طبقہ پر عائد کرتا ہوں، حالانکہ ان کا پیشہ ہی زندگی بھر علم حدیث کی خدمت ہی تھا، مگر باوجود اس کے تیسری اور چوتھی صدی میں محدثین کا ایک طبقہ پیدا ہوا، جس نے انتہائی بے احتیاطیوں سے کام لے کر اپنی کتابوں میں رطب و یابس ہر قسم کی حدیثیں بھر دیں۔ پھر اسے امام غزالی اور اسی قسم کے بعض ائمہ کو ان ہی متاخرین محدثین کی وجہ سے بدنام ہونا پڑا۔ اور دوسروں نے یہ دیکھ کر کہ امام حجتہ الاسلام کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ان پر بھروسہ کر کے تذکرہ میں یا خطوط میں اُسے نقل کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اکابر صوفیہ کے کلام میں ایسی حدیثیں اگر کبھی نظر آئیں تو میرے نزدیک اس باب میں ان کو مطعون ٹھہرانے میں عجلت نہ کرنی چاہیے، ان کی معذوریوں کو بھی سامنے رکھ کر اُسے قائم کر لینا چاہیے، بلکہ اسی کے ساتھ مجھے تو اس زمانہ کے لوگوں کی یہ عام عادت کہ ادھر صحر کان میں حدیث پڑی اور ذرا سی غواہت یا اجنبیت اس میں محسوس ہوئی، بے تحاشا قہقہے لگا کر غلط ہے، بے اصل ہے، موضوع ہے، قصاصوں کی روایتیں ہیں، یہ طریقہ علمی سنجیدگی سے بھی بعید جاننے والے جانتے ہیں کہ حدیثوں پر قطعی وضع و اخلاق کا حکم لگانا قریب قریب اسی قدر دشوار ہے، جتنا کہ کسی حدیث کی صحت کی قطعیت کا فیصلہ۔

ایسی حدیثیں جو عام متداول کتابوں میں نہ ملتی ہوں، یا ان میں موجود ہوں لیکن آپ کے حافظہ میں موجود نہ ہوں یا لفظاً نہیں بلکہ مفاداً موجود ہوں اور آپ کی نظر اس مفاد یا نتیجہ پر پہنچی ہو، جب اُسے دن حدیثوں کے متعلق یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ ایسی صورت میں ایک سنجیدہ رائے ایسی حدیثوں کے سُنانے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتی ہے جیسا کہ سلطان المشائخ نے ایک دن فرمایا۔

حدیث کے مردم بشنوند نہ تو ان گفت کہ اس حدیث رسول نیست، اما اس تو ان گفت کہ در کتبے

کہ اس احادیث جمع کردہ اندواعتبار یافتہ اندینامہ (ص ۳۳۲ فوائد)

بلکہ بسا اوقات اس کا تجزیہ ہوتا رہتا ہے کہ حدیث صحاح ہی میں موجود تھی، لیکن روایت کرنے والے نے جو مطلب اس سے پیدا کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے الفاظ میں منسوب کیا تھا، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا تھا۔

ابھی ہدایہ کی حدیثوں کا ذکر گزر چکا کہ ہدایہ کی جن حدیثوں پر لوگوں نے ندرت اور غرابت کا حکم لگایا ہے، لفظاً یہ حکم صحیح ہو تو ہو، لیکن معنفاً طبعاً یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو سلطان المشائخ کی یہ محتاط اور سنجیدہ رائے اب بھی ان لوگوں کے لیے قابلِ غور ہے، جنہوں نے اپنے لفظی شغفوں اور قبضوں سے کانوں کو گھائل کر رکھا ہے، ان ہی بے احتیاطیوں اور ذمہ داریوں کے احساس کی کمی کا نتیجہ ہے کہ بالآخر بے ادبوں بے باکوں کا ایک گروہ ہم میں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو ان بچارے صوفیہ ہی کیا خود بخاری و مسلم کی حدیثوں کے مقابلہ میں العیاذ باللہ خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور کیا کیسے شقاوتیں اور بد بختیاں تو اب آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پیغمبر کے کلام کو پیغمبر ہی کا کلام مان کر مدعیان اسلام کا ایک گروہ اس کی تعمیل اپنے لیے غیور رہی ٹھہرا رہا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ جب واقعی علم و معرفت والوں کی طرف سے نیم بیضہ کی ستم رانی روا رکھی جائیگی تو مسکینوں کے جس گروہ کی ساری پونجی اُردو ترجموں کی وہ کتابیں ہیں جن کی سو باتوں میں سے ہر شکل دس باتیں وہ سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی اس عداوت میں اندھا ہو کر جو قدرتا جبل کو علم کے ساتھ ہے ”ہزار مرغ ہر سچ“ پر جری نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا، عالم کا علم بہر حال حقیقت سے دور ہونے میں عالم سے مزاحمت کرتا ہے، لیکن جن کی باگ صرف جبل کے اتھوں میں ہو، ان بچاروں کو کون تھام سکتا ہے۔

بہر حال اس زمانہ میں لوگ دین کی مصالحت جس چیز میں بھی سمجھیں، لیکن علم اور دین جن سے منتقل ہو کر ہم تک وراثتہ پہنچا ہے، ان بزرگوں کو تو ہم پاتے ہیں کہ موضوع سے موضوع جعلی

حدیث جس کا جعلی ہونا اصلی البیدہ سیات میں ہوتا تھا، یونہی آدمی یقین کر سکتا ہے کہ وہ قطعاً بے بنیاد ہوگا۔
ملاحظہ فرمائیے حضرت سلطان المشائخ اس کو بھی موضوع ہی قرار دیتے ہیں، مگر کس لب و لہجہ میں
ایک شخص مجلس مبارک میں حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے

”از بعض علویاں (شیعہ) شنیدہ شدہ است کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ نوشتہ
بود کہ فرزندان من بعد از من سلمانان را اگر خواهند بنوشند ابو بکر یا عمر خطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ پارہ کردند۔ این راست است؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے فرزندان (جن کی برہمنیت توڑنے کے لیے حضور نے
آل ہاشم پر بیکشتا اور دان یعنی صدقہ حرام فرادیا ہے) ان ہی فرزندان کو برہمنیت کبریٰ کا یہ مقام عطا
کرنا کہ مسلمانوں کو پیچ کر چاہیں تو اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں جس قسم کی بات ہو سکتی ہو ظاہر
ہے، غالباً خود علما و شیعہ بھی اس کو موضوع ہی سمجھتے ہونگے۔ اتنی کھلی ہوئی واضح موضوع حدیث
ہو مگر سلطان المشائخ سائل کو جواب دیتے ہیں۔

خیز این معنی در پیچ کتابے نیامده است اما عزیزداشتن ایشان و گرامی داشتن فرزندان
رسول علیہ الصلوٰۃ و التسلیم واجب است“ (مد)

بہر حال اس زمانہ میں حدیثوں پر حکم لگانے کا جو طریقہ تھا اُس کی مثال پیش کرنی تھی۔
خیال گزرتا ہو کہ شاید ان بزرگوں کی نظر ان چیزوں پر نہ تھی، جن کی بنیاد پر آج لے چوٹے
دعوے کیے جاتے ہیں، میں سلطان المشائخ کی سوانح عمری اس وقت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ
دکھاتا کہ حدیث اور فقہ کے جوہری اور اساسی حقائق پر ان کی کتنی گہری نظر تھی، خصوصاً حنفی فقہ

لے کیونکہ قرطاس کا جو واقعہ شیعوں میں مشہور ہے اس کے متعلق تو کہتے ہیں کہ اس میں خلافت کا فیصلہ لکھا جانے والا تھا،
میں کہتا ہوں کہ بالفرض یہی ہو لیکن کس کی خلافت کا فیصلہ اس کا جو دین اور نماز میں نائب بنایا گیا تھا، ظاہر ہے
کہ ہوتا تو شاید اسی کے لیے ہوتا، ابن عباس نے اس کو رزیہ مصیبت جو قرار دیا تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر خلافت
صدیقی تحریر میں آجاتی تو جھگڑا نہ ہوتا، یعنی بجائے اقتدار کے نص مرزبان کی خلافت کے لیے مہیا ہو جاتی۔

کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو تعلق ہو، اور ابن مسعود کا جو خاص طریقہ روایت کرنے میں مختا یعنی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے وہ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، مرسل اور
 متصل کی صحت اور عدم صحت کے عالمانہ مباحث اس سلسلہ میں جو پائے جاتے ہیں، اسی عام
 مجلس میں باتوں ہی باتوں میں ان امور کی طرف وہ عمیق اور گہرے اشارے کرتے چلے گئے
 ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ نہ ان کا پیشہ تھا اور نہ ان کا کاروبار، خدا نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا
 تھا، وہی کام اتنا اہم تھا جس کی مشغولیت ان کو ان ذہنی اور علمی مباحث میں مشتغل ہونے کا وقت
 ہی کب دیتی تھی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ عالم ہونا محدث ہونا مفسر ہونا تو آسان ہے اور بکثرت تھوڑی بہت محنت
 سے لوگ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ سو ہی رہے ہیں، یورپ نے تو ان علوم کی ہمارت کے لیے اسلام کی
 بھی شرط باقی نہیں رکھی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ علم کا تعلق راست مطالعہ سے ہے۔ دین و بے دینی
 کو اس میں چنداں دخل نہیں لیکن عالم نہیں، عالم گر، فقیہ نہیں فقیہ ساز ہونا آسان نہیں ہے۔
 ایسے نفوس طیبہ لاکھوں اور کروڑوں میں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں جنہیں خدا ولی ہی
 نہیں ولی ساز بنا کر پیدا کرتا ہے، ان کی صحبت میں حیوان انسان بنتے تھے اور انسانیت سے بھی
 اعلیٰ مقام حاصل کرتے تھے، بشرطیکہ انسانیت سے کوئی اونچا مقام ہو بھی، ہم میں آج کتنے ہیں
 جنہیں خود اپنے آپ کو بھی واقعی مسلم اور مومن بنانے میں کامیابی ہوئی ہے، مگر گدنی چلی جاتی ہے، مملکت
 کا ذخیرہ داغ میں بھرا چلا جاتا ہے، لیکن بجائے داغ کے ہمارے دلوں کا آپریشن کیا جائے
 تب پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں شکوک و شبہات و وساوس اور دام کی کتنی چنگاریاں چھپی ہیں کیسی
 چنگاریاں جنہیں موقع ملتا ہے تو العیاذ باللہ ان کی آن میں ایمانی زندگی کے سارے سراپے گھس
 کر کے رکھ دیتی ہیں، خیال کرنے کی بات ہے، ان لوگوں کا مقابلہ ان بزرگوں سے کوئی معنی رکھتا ہے
 جن کے ایک ایک خادم نے زمین کے بڑے بڑے علاقوں کو ایمان و اسلام ایقان و سکینت
 کی دولت سے بھر دیا ہے، آج دریائے تاپتی کے کنارے مسلمانوں کا وہ عظیم مرکزی شہر برہان پور
 جس کے در و دیوار شکستہ اس کے کھنڈر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الاولیا کے صعب

نعال سے اٹھنے والے ایک بزرگ حضرت برہان الدین غریب نے اسی اُجڑے ہوئے مقام کو سبز میں
دکن میں ایمان کی روشنی پھیلانے کا مرکز بنایا تھا، خود اس شہر کا نام ”برہان پور“ ان ہی کے اسم گرامی
کی یادگار ہے۔ شیخ محدث لکھتے ہیں۔

وایں برہان پور کہ شہرے مشہور راست بنام شیخ آبادان ست (اخبار الاخیار ص ۹۴)
آج بنگال کے تین کروڑ مسلمانوں پر مسلمانوں کو ناز ہے، ناز ہے کہ اتنی بڑی آبادی، کسی خالص
اسلامی واحد ملک کی بھی نہیں ہے۔ لیکن غریب الدین اسلام نے اس ملک میں جب قدم رکھا تھا، تو
لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کی پالکی کو کندھا دینے والے کون کون لوگ تھے، ایک لڑکا
ہنوز نوے ریش آغاز شدہ بود در حلقہ، ارادت شیخ درآمدہ بود، و در سلک خدمتگار
پرورش یافتہ (اخبار ص ۸۶)

سلک خدمتگاروں میں اسی پرورش پانے والے لڑکے کا نام بعد کو انجی سرراج الدین عثمان ہوا جس
نے نظام الاولیا کی خافتہ سنے نکل کر سارے بنگال میں آگ لگا دی، ایمان و عرفان کا چراغ روشن
کر دیا۔ پنڈوہ کے علاء الحق والدین جن کا آج سارا بنگال مستفید ہے ان ہی انجی سرراج عثمان رحمۃ اللہ
علیہ کے تراشیدہ ہیں، اُن جس ذاتِ ہایوتی نے اپنی ایک ذاتِ قدسی صفات سے ایسے ایسے
”مردانِ راہ“ پیدا کیے جن سے خدا ہی جانتا ہے کہ نسلِ انسانی کی کتنی قدر اوج اپنے مالک سے بھڑھی
ہوئی تھی، پھر اسی کے اتان پر پہنچ گئی۔ میرا دماغ ان لوگوں پر کھولنے لگتا ہے جو شاید خود اپنی ایک
ذات کو بھی مسلمان بنانے میں جیسا کہ چاہیے کامیاب نہیں ہوئے ہیں جس کا احساس دوسروں
سے زیادہ خود ان ہی کو ہوگا، آج انہی کی دراز زبانیں ان بزرگوں پر کھل رہی ہیں، ان کے قلم
کی تیز نوک ان کی پاکبوں کو مجروح کر رہی ہے، جن کے طفیل میں خدا ہی جانتا ہے کتنوں کو پاکی میسر
آئی، ایک سلطان المشائخ ہی کی ذات ہے۔ بنگال اور دکن کے سوا آئینِ اکبری کی گویا شاہی رپورٹ
ان کے متعلق جو درج ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں میں سے ایک ایک آدمی نے کیا کیا
کیا ہے اور اپنے محبوب رسول علیہ السلام کے پیغام اور دین کو دنیا کے کن کن گوشوں تک پہنچانے

میں وہ کامیاب ہوا۔ سلطان الملتاخ کے نایندے سرزمین ہند کے کن کن علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ابو الفضل کے الفاظ یہ ہیں:-

”شیخ نصیر الدین چرخ دہلی، امیر خسرو، شیخ علاء الحق، شیخ اخی سراج الدین درہنگاہ، شیخ وجیل الدین یوسف درچندی، شیخ یعقوب و شیخ کمال درالوہ، مولانا عیادت دروہار، مولانا مغیث الدین شیخ حسام درگرات، شیخ برہان الدین غریب، شیخ متعب، خواجہ حسن دروہن، اکبر شاہ

دیکھ رہے ہیں، دین کے اس نیر تاباں کی کرنوں کو دیکھ رہے ہیں، دلی کے آفاق سے طلوع ہو کر اس نے اپنی روح پرور اور جاں آفریں شعاعیں کہاں کہاں پہنچائیں، واقعہ یہ ہے کہ بزرگوں کا یہ گروہ جن جن علاقوں میں پہنچا ہوا ہے ساتھ وہ علم کی دولت کو بھی لے گیا ہوا۔ ان میں ہر بزرگ اس کا مستحق ہے کہ ان کے دینی خدمات اور علمی مجاہدات پر الگ الگ کتابیں لکھی جائیں میری بحث دراصل علم حدیث کے متعلق ہو رہی تھی، حدیثوں کے متعلق ہندوستان کے بزرگوں کا جو طرز عمل تھا اس کی چند مثالیں پیش کر رہا تھا۔

بہر حال سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کی طرف سے ہندوستان پر علم حدیث کے متعلق آج الزام لگایا جا رہا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہندوستان جہاں صحیح معنوں میں اسلام ساتویں صدی کے آغاز میں داخل ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ ذہری اور امام مالک، امام بخاری، ترمذی وغیرہ کی طرح حدیث کی تدوین میں حصہ لیتا؟ اسما والرجال کا فن مرتب کرتا، خیال کیے کی بات ہو کہ اس کام کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ ہجران ملکوں کے جہاں اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچ گیا، دوسرے ممالک جو صدیوں بعد اسلام کے وطن بنے ان کو حصہ لینے کا موقع ہی کیا تھا، یہ سعادت تو انہی بزرگوں کے لیے مخصوص تھی جو اسلام کے قدیم اوطان میں پیدا ہوئے۔ البتہ اس کے بعد حدیث میں کام کرنے کی جو راہ باقی رہ گئی تھی یا اب بھی کھلی ہوئی ہے وہ اس علم کی تعلیم و تدریس، تشریح و تفسیر، نشر و اشاعت ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھے تو کس زمانہ میں ہندوستان کا قدم پیچھے رہا ہے۔ اسلام کی پہلی صدی جو ہندوستان میں تھی، اس میں گزر چکا کہ ہندوستان ہی کے

ایک عالم نے پایہ تخت خلافت میں درس کے لیے صحیحین کی حدیثوں کا وہ مجموعہ پیش کیا جو صدیوں تقریباً اکثر اسلامی ممالک میں درسی نصاب میں شریک ہا، میری مراد حسن صفائی کی مشارق سے ہے جس کا تفصیلی ذکر گذر چکا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران، ترکی، مصر، شام ہر جگہ کے علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ مشارق کی شرح لکھ رہے ہیں۔ جب ہندوستان کی ان ہی صدیوں میں اس مجموعہ کے زبانی یاد کرنے کا رواج نہ تھا تو اس کے معنی نہیں ہوئے کہ ہندوستان میں صحیحین کی دو دو ہزار سے اوپر حدیثوں کے حافظ پائے جاتے تھے، گذر چکا کہ سلطان المشائخ کا بھی شمار ان ہی حفاظ میں ہو۔ یاد آ یا م میں مولانا عبدالحی مرحوم سابق ناظم ندوۃ العلماء نے نقل فرمایا ہے کہ اسی ہندوستان میں مولانا عبدالملک عباسی تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہو۔

کان حافظ القرآن و صحیح البخاری وہ قرآن کے حافظ تھے اور صحیح بخاری ان کو زبانی یاد تھی
لفظاً و معنایاً و کان یدرس عن ظہور الفاظ بھی اور اس کے مطالب بھی اور صحیح بخاری کا
قلبہ۔ درس زبانی دیتے تھے۔

آپ سن چکے کہ ان ہی پڑنے والوں میں مولانا محمد الدین زراوی جیسے محدثین اس ملک میں موجود تھے جن کی فنی مہارت کا یہ حال تھا کہ سابقہ تیاری کے بغیر ہر ایک کی حدیثوں کی جگہ صحیحین کی حدیثوں کے حقیقی مذہب کے مسائل کو ثابت کر سکتے تھے۔

ان ہی دنوں میں جب کہا جاتا ہے کہ ہندوستان فن حدیث سے بیگانہ تھا، صحاح ستہ کا وہ ضخیم مجموعہ مشکوٰۃ جس میں صحاح کے سوا حدیث کی دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی جمع ہیں زبانی یاد کرنے والے لوگ موجود تھے تذکرہ علماء ہند میں بابا داؤد مشکوٰۃ کے ذکر میں ہے۔

”در فقہ و حدیث و تفسیر و حکمت و معانی و بطولی داشت و حافظ مشکوٰۃ المصابیح بود بریں وجہ اورا

۱۔ مولانا مرحوم ہندوستان کے ان فاضل علماء میں تھے جنہوں نے تمام پیداکرنے سے زیادہ بہت زیادہ کام کیا ہے عربی زبان میں ہندوستان کی سیاسی جغرافیائی ضخیم تاریخیں آپ نے لکھی ہیں لیکن بجز ایک متحرر قطعہ کے ان کی محنتوں کا یہ سارا ذخیرہ زلیلا طبع سے محروم ہو چکا ہے اور ان کتابوں کی اشاعت اس کے لیے مقدر ہے۔

شکوئی می گفتہ ص ۶۰

صاحب الیالغ ابجہی نے حضرت مجدد الف ثانی کے پوتے شیخ محمد قزح رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا
 کان یحفظ سبعین الف حدیث ان کو ستر ہزار حدیثیں سن اور سند کے ساتھ اس طو پر
 متنا و اسناداً اجر حاکم و تعدیلا یا دیکھیں کہ ہر ایک سند کے روات کے متعلق جرح و تعدیل
 (ص ۶۶) کے اعتبار سے جو مباحث ہیں وہ بھی زبانی یاد تھے۔

تیرہویں صدی کے آخر میں مولانا رحمت اللہ الہ آبادی ایک محدث تھے جن کے متعلق لکھا
 ”کتاب صحاح ستہ بر زبان داشت و تذکرہ علماء ص ۶۲ اور مولانا قادیان شہسرامی کے دیکھنے والے تو شاید
 اب بھی موجود ہونگے جو صحاح کے ورق کے ورق زبانی سناتے چلے جاتے تھے، بخاری کی حدیثیں سند
 کے ساتھ بیان کر کے فتح الباری الہی وغیرہ شروح کی عبارتیں تک مولانا زبانی سناتے تھے۔
 الغرض اول سے لے کر آخر تک ایک طبقہ ہندوستان میں ہمیشہ پایا گیا جسے ہم حفاظ
 حدیث میں شمار کر سکتے ہیں۔“

حدیث کی خدمت کی ایک شکل درس و تدریس کی ہو سکتی تھی، سو اس کا حال یہ ہو کر دلی
 کو جن دنوں اسلامی حکومت کے پایہ تخت ہونے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، یعنی پانچویں
 صدی کی ابتدا تھی آپ کو لاہور میں شیخ اسماعیل محدث نشر حدیث میں مشغول نظر آئینگے۔ تذکرہ میں
 یہ لکھنے کے بعد کہ ”شیخ اسماعیل از عظمائے محدثین و مفسرین بود لکھا کہ ”در اول کسے سب کہ علم
 حدیث و تفسیر لاہور آوردہ شیخ اسماعیل کا ایک بڑا کام یہ بھی تھا کہ ”ہزار ہا مردم در مجلس و عطا
 وے مشرف باسلام شدند“ جانتے ہیں ان کی وفات کس سنہ میں ہوئی ہو ”در سال چار صد
 و چہل و ہشت ہجری در لاہور درگذشت (ص ۲۳)

حدیث کے ایسے مدرسین بھی اسی سرزمین ہند میں موجود تھے کہ کسی و شش مرتبہ مذکور
 صحیح بخاری از اول تا آخر نمود (تذکرہ علماء ہند) ان کا نام ملا عنایت اللہ شمیری تھا۔ ۱۱۲۵ھ
 میں وفات پائی، چھتیس چھتیس دفعہ بخاری کو مذکورہ کے ساتھ ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہو۔

ان ہی مَلائِیَت سے پہلے اکبری عہد میں مولانا محمد مفتی نامی بزرگ تھے یہ لاہور میں افتاء کے عہدہ پر سرفراز تھے۔ لکھا ہر کہ ہر بارے کہ ختم صحیح بخاری و مشکوٰۃ المصابیح می کرد مجلے عظیم ترتیب دادے و طبع بعزاصلویات می فرمود و بعلماء و صلحا و خورائیدے۔ (ص ۲۱۳ تذکرہ و منتخب) اکبری کے زمانہ میں ایک اور محدث شیخ بہلول دہلوی تھے جن کے متعلق اسی کتاب تذکرہ علماء ہند میں ہر کہ ”علم حدیث را خوب و رزیدہ“ (ص ۳۲) اور صرف بالائی ہند پنجاب کشمیر دلی وغیرہ ہی کا یہ حال نہ تھا، نویں صدی کے عالم شیخ بھکاری کا کوروی تھے جن کی اصول حدیث میں ایک کتاب منہج کے نام سے ہے۔ مشہور مداح ابنی حضرت محسن کا کوروی آپ ہی کی اولاد میں ہیں۔

انتہا یہ ہر کہ نو مسلم ہندوؤں میں سے بعضوں نے فن حدیث میں کمال پیدا کیا تھا، جو ہر ناتھ کشمیری ان ہی نو مسلم محدثین میں ہیں لکھا ہر کہ حج کے لیے حجاز تشریف لے گئے اور ”ازملا علی قاری ہردی و ابن حجر مکی اجازت حدیث بسند معضن یافتہ“ (تذکرہ ص ۴۴) ان ہی ابن حجر مکی کے ایک اور شاگرد مشہور میر سید شریف جرجانی کے پوتے مولانا میر تقی شریفی ہیں بدوئی میں ہر۔

در علوم ریاضی و اقسام حکمت و منطق و کلام فائق برجیح علمائے ایام بود از شیراز بکہ رفقہ علم حدیث در ملازمت شیخ ابن حجر اخذ کردہ اجازت تدریس یافت۔
کہ منطقہ سے میر صاحب اگر آئے اور بقول بدوئی ”بہ اکثرے علماء و فضلاء سابق و لاحق تقدیم یافت و بدرس علوم حکم اشتغال داشت“ (ص ۳۲۱ ج ۳) اکبر کے عہد میں وفات پائی حافظ دراز پشاور دلی قاضی مبارک کے حاشیہ کی وجہ سے ارباب درس میں خاص شہرت رکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک طرف ان کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ”در فقہ و حدیث و اصول یگانہ روزگار۔“ اور دوسری طرف یہ بھی ہم ان ہی کے ترجمہ میں پڑھتے ہیں کہ ”اکثر علوم از والدہ ماجدہ خود کہ عالمہ فاضلہ بود تحصیل نمودہ و ہر مسئلہ افتاد و فاضلت

ممکن شد و تمام عمر گرامی پدرس طلبہ و تالیف صرف کرد

جس کا بھی مطلب ہو کہ ان کی والدہ صاحبہ بھی محدثہ تھیں، ان پر حدیث کا فن اتنا غالب تھا کہ بخاری کی ایک شرح فارسی زبان میں لکھی تھی، تذکرہ میں ان کی تالیفات میں ”منہج الباری شرح فارسی بخاری“ (ص ۶۰) کا نام خاص طور پر لیا گیا ہے۔

مجھے استیجاب مقصود نہیں ہو بلکہ ابتداء و عدا اسلامی سے آخر تک اس فکر میں علم حدیث کے درس و تدریس کا رواج جو رہا ہے اس کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں۔ خدمت حدیث کی تیسری صورت تالیف و تصنیف ہو سکتی تھی، یہ دعویٰ کہ ہندوستان نے لے دے کر صرف مشارف کا مجموعہ دنیائے اسلام کو دیا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ صرف یہی کا نام جیسا کہ گزر چکا ہندوستان کی طرف سے کافی ہو سکتا تھا لیکن قطع نظر ان چند مشہور تالیفات کے جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے مثلاً شیخ عبدالحق اور ان کے خاندان کے کام یا شیخ علی متقی کا سارے ہمان اسلامی پر کنز العمال کے ذریعہ سے احسان لیکن بات محض انہی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ ابھی حافظ دراز پشاور کے تذکرے میں بخاری کی فارسی شرح کا ذکر گزر چکا ہے۔ شیخ ہبلول کے رسالہ منہج فی اصول الحدیث کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں۔

اب سینے دسویں صدی ہجری میں زید پور جو جو پور کا ایک قصبہ ہے یعنی گجرات و سندھ کا کوئی شہر نہیں ہے، شمالی ہندوستان کے مشرقی علاقہ کا یہ قصبہ ہے، یہاں سے مولانا عبدالاول زید پوری ایک محدث جن کی وفات ۱۱۶۸ھ ہجری میں ہوئی ان کی تالیفات میں ”فیض الباری شرح صحیح بخاری“ (ص ۱۰۶) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے ہندی عالم شیخ نور الدین احمد آبادی ہیں جن کی ایک سو ستر کتابوں میں ہم ایک کتاب ”نور القاری شرح بخاری“ (تذکرہ ص ۲۵۸) بھی پاتے ہیں۔ خود مولانا آزاد غلام علی بلگرامی کی کتابوں میں بھی ہے ”نور الدراری شرح صحیح بخاری تا کتاب الذکر“ (تذکرہ ص ۲۵۸) کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

یہی حال تراجم کا بھی ہے۔ شیخ محدث دہلوی کے ترجمہ مشکوٰۃ یا ان کی شرح لمعات اسی طرح

ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق کی تفسیر فقاری ترجمہ بخاری و ترجمہ صحیح مسلم کا ذکر گزر چکا ہے۔ شاہ صاحب کے خاندان کے ایک عالم مولانا سلام اللہ گزے ہیں جن کی ایک شرح موطا المجلیٰ ٹونک کے کتب خانہ میں حسن الخط کی کئی جلدوں میں موجود ہے۔ انہی مولانا سلام اللہ کے والد جن کا نام ہی شیخ الاسلام تھا، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے کہ ”مصنف شرح فارسی صحیح بخاری ست (ص ۷۶) اور ان کے دادا حافظ خزانہ دین کی ”شرح فارسی صحیح مسلم“ (تذکرہ) موجود ہے، اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح پر ہندوستان کے مختلف علماء نے حواشی و شروح لکھے۔ شیخ محدث کے سوا حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادے شیخ محمد سعید الملقب بخازن الرحمۃ کے تالیفات ہیں۔ ”حاشیہ پر مشکوٰۃ المصابیح“ (تذکرہ ص ۱۹۰) اور جس طرح ہندوستان میں بخاری کی متعدد شروح مختلف علماء کے قلم سے پائے جاتے ہیں، مشکوٰۃ کے حواشی و شروح کی تعداد تو ان سے کمیں زیادہ ہے۔ آخر میں دینائے اسلام کی وہ نادر مثال کتاب جس کا نام حجة اللہ بالہ ہے بظاہر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کوئی مستقل کتاب معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے تجربہ و تنقیر کی بنیاد پر میرا یہ خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے مشکوٰۃ ہی کو سامنے رکھ کر ہر باب کی حدیثوں کو مجموعی نقطہ نظر سے کچھ اس طرح مرتب فرمادیا ہے کہ اسلام ایک فلسفہ کی شکل میں بدل گیا ہے۔ ایسا فلسفہ جس کی طرف نہ رہنمائی پہلوں کو مینڈائی اور نہ پھیلوں کو اسی لیے میں حجة اللہ بالہ کو عموماً مشکوٰۃ ہی کی ایک خاص شرح قرار دیتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے علاوہ اس بے نظیر کتاب کے موطا کی فارسی و عربی شرحوں میں جن مجتہدان کلمات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے سوا آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے علم حدیث اور حدیث کا جو تعلق فقہ سے ہے، اس پر جو کتابیں لکھی ہیں یا معارف الصحابہ میں آپ کی فقیہ المثل کتاب ازالۃ الحقائق، قرۃ العینین وغیرہ ہندوستان کا وہ سرمایہ ہے جس پر ہمارا یہ نیم ملک ناز اور بجا ناز کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ترمذی کی شرح مبارک پوری کی، اور ابوداؤد کی شرح عظیم آبادی کی صحیح مسلم کی شرح علامہ عثمانی مولانا شبیر احمد کی، بخاری کی املائی شرح علامہ امام کشمیری کی، اسی طرح اپنا رسالہ علامہ نیوی کی، اظفار لغت علامہ تھانوی کی، نیز ترمذی کی املائی شرح علامہ کشمیری و

و مولانا رشید احمد گنگوہی کی، اور ابوداؤد کا حاشیہ مولانا قلیل احمد کا، موطا کا حاشیہ مولانا زکریا سہارنوی کا، مفتی عبداللطیف رحمانی کی شرح غیر مطبوعہ ترمذی کی، موطا امام محمد کی شرح مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی، اور ازبک قبیل چھوٹی بڑی کتابوں کی ایک بڑی تعداد اس سلسلہ میں لکھی گئی۔ فن حدیث کے خدمات میں جس ملک کے پاس اتنا بڑا عظیم سرمایہ ہو میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پر اس کو اسی فن کے متعلق لاپرواہی کے ساتھ متہم کیا جاسکتا ہو۔ اسی طرح تعلیقات حدیث میں غریب الحدیث رجال معترفہ اصحابہ وغیرہ میں بھی ہندوستان نے ہر زمانہ میں کام کیا ہے۔ حسن صفائی اور احمد بن طاہر فتنی کی کتابوں کے سوا بہتان المحرمین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، مقدمہ صحیح مسلم علامہ عثمانی کی، نجیہ افکار کی شرح ملا وجیہ گجراتی کی،

میں تفصیل کے درپے نہیں ہوں بلکہ کہنا یہ ہو کہ ہندوستان کسی زمانہ میں علم حدیث سے بیگانہ نہیں رہا۔ پانچویں صدی کی ابتدا سے علامہ اسماعیل محدث نے حدیث کو ہندوستان میں حب سے پہنچایا، شمالی ہند ہو یا جنوبی، مغربی علاقے اس ملک کے ہوں یا مشرقی سب ہی جگہ اس ملک کے خدام نظر آتے ہیں جنہوں نے درس و تالیف و حفظاً اس فن کی خدمت انجام دی اور اب تک دے رہے ہیں بلکہ دن بدن ہندوستان کا تعلق علم حدیث سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ خیال کہ حدیث میں ہمارا جو مستقبل شاندار نظر آتا ہے اس کی تعمیر میں اُمّی کی تاریخ کو کوئی دخل نہیں ہے، قطعاً غلط ہے۔ میرے نزدیک تو بزرگوں کا موروثی مذاق ہی تھا جو بتدریج حسب اقتضا و زمانہ بڑھتا رہا۔ پچھلے دنوں چونکہ عمل بالحدیث کا دعویٰ کر کے ایک فرقہ اس ملک میں اٹھا اور اسلام کے طویل الذیل ابواب بیوع، وصایا، معاقل، شفعہ، دیات، مساقاۃ، حمایت، دعویٰ، اقرار، شہادت، سیر، جہاد، حج و صوم، زکوٰۃ، صلوٰۃ میں سے صرف صلوٰۃ کے باب سے اس نے کل تین یا چار مسئلوں (قرۃ خلف الامام، آئین باجہر، رفع الیدین، وضع الیدین علی السرہ) کا انتخاب کر کے چیخا شروع کیا کہ اس ملک کے مسلمانوں کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان چار مسئلوں میں ان کا طریقہ عمل حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ ان مسائل چار گانہ میں سے تین مسئلوں کے متعلق جو مطالبہ

تھا وہ صرف اولیٰ اور بہتر ہونے کا تھا، یعنی بہتر یہ ہے کہ ہندی مسلمانوں میں جو طریقہ مروج ہے اس کو چھوڑ کر ان عالمین بالحدیث کے مشورہ کو قبول کیا جائے۔ اتنی شدت سے اس کا غلط فہم کیا گیا کہ علماء ہند کو مجبوراً اپنی حدیث دانی کی ہمارت کا اظہار کرنا پڑا، بلاشبہ ایک شر تھا جس سے خیر پیدا ہوا، یعنی علم حدیث کی طرف توجہ نسبتاً علماء ہند کی بڑھ گئی اور اب تو حال یہ ہے کہ مذکورہ بالا تصنیفی و تالیفی کاروبار کے سوا علم حدیث کی مستقل شاخ فن اسماء الرجال کی کتابوں کی اشاعت میں ہندوستان کو ایسی خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ اب ساری دنیا اسلام اس فن کی کتابوں میں ہندوستان کی محتاج ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا عظیم کارنامہ حکومت اسلامیہ ہند آصفیہ کے مطبع دائرۃ المعارف کا ہے، بارہ بارہ جلدوں تک کی کتابیں اس فن کی اسی مطبع نے شائع کیں، اور ایک نہیں تقریباً ایک درجن کتابیں اسماء الرجال کی دائرۃ المعارف کی نشریات مخصوصہ میں ہیں۔ ان کے سوانحن حدیث میں مسند طرابلسی و مستدرک اور شرح حدیث میں سنن بیہقی کی دس ضخیم جلدیں شائع کر کے اسلامی جہان کو اس مطبع نے بشمسہ درکودیا ہے۔ اسی مطبع نے ہندوستان کے اس کام کو یعنی کثرۃ العمال کو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، چھاپ کر شائع کیا نیز رجال کی بعض مختصر نادر کتابیں مطبع احمدیہ الہ آباد سے بھی شائع ہوئیں۔ اور ڈابھیل کی نومو مجلس علمی نے اپنی عمر کے اسی قلیل عرصہ میں منصب الراہ زینعی اور فیض الباری امام کشمیری کی المانی شرح بخاری چھاپ کر ہمارے سامنے بڑے بڑے توقات قائم کر دیے ہیں۔

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی اسلامی سلطنت آصفیہ نے آثار نبوت کی نشر و اشاعت میں جتنا بڑا کام کیا ہے، مشکل ہی سے کسی دوسرے اسلامی ملک کی اسلامی حکومت اس کی نظیر پیش کر سکتی ہو۔ یہ اکثر حضرات کو معلوم نہ ہو گا کہ مسند امام احمد بن حنبل مع مسج العمال جو مصر میں چھپا ہے اس کے مصارف بھی آصف سادس نواب سر محبوب علی خاں مرحوم والی حیدر آباد دکن نے ادا کیے ہیں مگر تاکید تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے واللہ مخزوم ما کنتہم تکلمون۔ اللہ آج میرے ذریعہ یہ نظام کرنا ہے۔ اور ہندوستان میں سلاطین اسلامی کا فن حدیث سے یہ تعلق کوئی نئی بات نہیں ہے

اسی جنوبی ہند میں جہاں آج دائرۃ المعارف اپنے طلائی کارناموں کو تاریخ کے اوراق پر ثبت کر رہا ہے، آج سے تقریباً چھ سو سال پہلے سلطان محمود شاہ بن حسن بہمنی المتوفی ۷۹۹ھ کے ترجمہ میں مغل اور باتوں کے ہم بھی پاتے ہیں۔

جعل الامراء السنية للمحدثین محدثین کی اس بادشاہ نے بڑی بڑی تخواہیں جاری کر رکھی تھیں
لیشتغلوا بالحدیث بمعجم المهمة تاکر بالمینان قلب کامل توجہ کے ساتھ علم حدیث کی اشاعت
والفرغ من الخطا طرہ کان یعظمہم میں مصروف رہیں یہ بادشاہ محدثین کی بڑی عظمت کرتا تھا
غایۃ التعظیم (ترتیب الخواطر ص ۱۵۵)

اسی دکن کی دوسری اسلامی حکومت یجا پور میں جب ابراہیم عادل شاہ تخت نشین ہوا جس نے اہل سنت کا مذہب اختیار کیا تھا، اور آثار شریف، نیز مسجد جامع میں اُس نے درس حدیث کے لیے خاص کر کے علماء مقرر کیے تھے جس کا ذکر اپنے موقع پر آئیگا۔ گویا سب سے پہلے سرزمین ہند میں دارالحدیث قائم کرنے کا فخر ہند کے جنوبی حصہ ہی کو حاصل ہو۔

اب نہ سوچنے والوں کو کیسے سمجھایا جائے ورنہ اسی پر لوگوں کی نظر پڑتی کہ ہندوستان میں جمعیت امت و امان کا دور دورہ تھا، یہی وہ زمانہ ہے جب تاتاری فتنہ نے وسط ایشیا، خراسان، ایران، عراق عرب، عراق عجم یعنی ان تمام علاقوں کو جہنم کدہ بنا رکھا تھا، جہاں اسلامی علوم کے مراکز قائم تھے، ایسی صورت میں سلاطین ہند کی عام علمی قدردانیوں کا حال سن کر ہر قسم کے علماء کا ہندوستان کی طرف متوجہ ہونا ایک قدرتی بات تھی، نیز ہندوستان سے ہر سال حجاج کا قافلہ عرب آج رہا تھا، حرمین میں حدیث کے حلقوں کا دستور نیا دہکار زمانہ سے جاری تھا، کیا یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے علماء و حجاز جائیں اور اتنی سہولت سے ان کو حدیث کی سندان مقامات میں مل رہی ہو، اس سے وہ مستفید نہ ہوں ہندوستان کے صوفیوں کو بذمہ کیا چاہتا ہے کہ ملک کی فضا چونکہ انہی کے زیر اثر تھی اس لیے انہوں نے زیادہ تر تصوف اور تصوف کی کتابوں کو ہندوستان میں مروج کیا، حالانکہ اگر واقعات کا یہ مطالعہ کرتے تو ان کو نظر آتا کہ ہندوستان کے اکابر صوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا، مشہور بات ہے کہ

حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا، حدیث ہی سے متاثر ہو کر باوجود سخت حقی ہونے کے قوتہ خلف الامام کرتے تھے، ایٹمی اودھ کے ایک مرکزی بزرگ صوفی شیخ فیاض جن کا شاید آئندہ بھی ذکر آئیگا بدلتی نے ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔ بجنہ یہی بات ہندی تصوف کے دوسرے رکن رکنین حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین بھی منیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بھی حدیث ہی کے زیر اثر فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ان ہی مخدوم بہاری کے حالات میں لکھتے ہیں کہ دیوہ کے ایک بزرگ مولانا زین الدین دیوی جب بہار حضرت سے ملنے گئے تو ان کی خدمت میں جو تحفہ انہوں نے پیش کیا تھا وہ کوئی تصوف کی کتاب نہیں بلکہ

اھدی الیہ صحیح مسلم بن الحجاج تحفہ میں ان کے سامنے انہوں نے صحیح مسلم بن الحجاج النیشاپوری النیساپوری (نزہۃ الخواطر ص ۴۶) پیش کی تھی۔

یہ تھا ہندوستان کا رنگ اٹھویں صدی میں اودیہ رنگ بتدریج پختہ ہی ہوتا چلا گیا کیسے تعجب کی بات ہے۔ حافظ ابن حجر کے خلیفہ اکبر علامہ سخاوی کے ایک نہیں متعدد شاگردوں نے ہندوستان کو وطن بنایا اور جیتے جی اس ملک میں حدیث کا درس دیتے رہے، جن میں مولانا رفیع الدین الایچی شیرازی اور مولانا راجح بن داؤد احمد آبادی کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مولانا راجح کے متعلق تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ ساحلی شہر احمد آباد کے محدث تھے، لیکن سخاوی کے دوسرے شاگرد مولانا رفیع الدین توشالی ہند کے مرکزی شہر آگرہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے کہ

در معقولات شاگرد مولانا جلال الدین دوانی و در حدیث شاگرد شیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن النخوی الحافظ المصری ست۔ (ص ۶۵)

شیخ محدث نے اخبار میں لکھا ہے:

لے اس سے بحث نہیں کہ ان بزرگوں کا یہ خیال ترک قرآن غلامت سنت ہے کہاں تک صحیح ہے۔ جب امام شافعی جیسے اللہ اس کے قائل ہیں تو پھر ان بزرگوں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ جن کو حدیث کے باب میں بدنام کیا گیا ہے ان کا

مشافہ حدیث را اذوے (سجاولی) شنید و مدت مدید تلمذ نمود۔ ص ۲۵۲۔

سکندر لودھی ان سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اگرچہ میں اسی بادشاہ کی خواہش سے آپ نے قیام فرمایا اور حدیث کا حلقہ قائم کیا۔

کیا تا شاہر کسی صاحب کو ایک بے سند قصہ ہاتھ آگیا شمس الدین ترک نامی کوئی صاحب تھے جو چار سو کتابیں حدیث کی لے کر ہندوستان کی طرف چلے لیکن ملتان ہی میں خبر ملی کہ ہندوستان کا بادشاہ علاء الدین خلجی ساز پنجگانہ کا پابند نہیں ہے اس لیے رنجیدہ ہوئے اور اُلٹے پاؤں لوٹ گئے۔ گویا ان ترک صاحب کا لوٹ جانا علم حدیث سے ہندوستان کی محرومی کا سبب بن گیا ورنہ خدا جانے کیا واقعہ پیش آجانا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوٹ کر کہاں تشریف لے گئے، خلجی کے زمانہ میں تو وسط ایشیا، خراسان و ایران تا تاری کفار کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، کیا اسی فتنہ کی طرف لوٹ گئے، اور اگر کسی اسلامی حکومت ہی کی طرف اُلٹے پاؤں لوٹے تو ان کو دنیا کے کس خطہ میں ایسا بادشاہ مل گیا ہوگا جو اپنے وقت کا قطب تھا، یہاں بادشاہوں پر تنقید ہو رہی ہے، اور حال تو یہ ہے کہ کئی امیر اور بڑی عباس کے فرزند اور جو خلفاء کے نام سے موسوم ہیں ان کی زندگی دینی معیار پر کتنی درست تھی بلکہ ایک بڑی تعداد ان کی عیبی تھی وہ معمولی تارنخ پڑھنے والوں پر بھی مخفی نہیں، پھر کیا ان خلفاء کے زمانہ میں دمشق و بغداد کو چھوڑ کر محدثین بھاگ گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کا کوئی خاص حال ہو، ورنہ واقعہ تو یہی ہے کہ سلاطین بلکہ خلفاء کے ان ناگفتہ بہ حالات کے باوجود علما اپنے فرائض میں مشغول رہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کچھ زیادہ احتیاط سے کام لیا ہو تو یہی کیا ہے کہ فاسق امراء سے اجتناب لینی انہوں نے منظور نہیں کی۔

ایک طرف تو شمس الدین صاحب ترک کا یہ حال لوگ سناتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم

۱۰۔ ہماری علمی تاریخوں میں علماء سلف کے مستقل عقائد یا افادہ طبع کے کلام صاحب نہ سلطان سے جو انہی لیتے تھے نہ اخوان سے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ بعض سلطان سے نہیں لیتے تھے لیکن اخوان سے لیتے تھے جیسے سفیان ثوریؒ۔ اخوان سے مراد عام مسلمان جو ان کو عقیدت رکھتے ہوں بعض سلطان اور اخوان دونوں سے لیتے تھے جیسے ابو یوسفؒ امام اذہبیؒ و کل دھتہ

دیکھتے ہیں کہ علاء الدین غلی نہیں بلکہ ہندوستان کا وہ خونیں بادشاہ محمد تغلق جس کے مظالم کی داستان کی گونج اس وقت تک ختم نہیں ہوئی ہو اور آئندہ اپنے اپنے موقع پر کچھ حالات اس کے اس کتاب میں بھی ملینگے، بہر حال علاء الدین غلی جیسا کچھ بھی تھا لیکن محمد تغلق کے مقابل میں تو شاید اس کو شرم ہی قرار دیا جاسکتا ہو لیکن اسی تغلق کے عہد میں شمس الدین ترک جیسے مجہول الحال عالم نہیں، بلکہ علامہ جمال الدین مزی، حافظ شمس الدین ذہبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید مولانا عبد العزیز اردوبیلی دلی تشریف لاتے ہیں اور محمد تغلق کے دربار میں باریاب ہوتے ہیں، نزہۃ النواظر میں مولانا عبد العزیز کے تذکرہ میں یہ الفاظ درج ہیں۔

قرء بد مشق علی شیخ الاسلام تغلق	و مشق میں شیخ الاسلام تغلق الدین بن تیمیہ حرانی اور
الدین ابن تیمیہ الحرانی و بوهان	بران الدین برک و جمال الدین مزی و شمس الدین
الدین البرک و جمال الدین المزی و	ذہبی وغیرہ علماء سے تعلیم پائی تھی، پھر ہندوستان
شمس الدین الذہبی و علی سعید من	آئے اور محمد شاہ تغلق کے مقرب میں داخل ہوئے
العلماء ثم قدم الهند و تقرب الی محمد	بادشاہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بڑی
شاہ تغلق فاحسن الیہ و اکرمہ ۹۹	عزت کی۔

ابن بطوطہ کے حوالہ سے صاحب نزہت نے یہ قصہ بھی نقل کیا کہ مولانا عبد العزیز اردوبیلی نے محمد تغلق کو ایک دن ایک حدیث سنائی جو بادشاہ کو بے حد پسند آئی، بہت خوش ہوا، اتنا خوش کہ جوشِ مست میں قبل قدمی الفقیہ وامران یوقی اس عالم (عبد العزیز اردوبیلی) کے بادشاہ نے قدم چوم بصینتہ ذهب فیہا الفنا تنکتہ لیے اور حکم دیا کہ سونے کی سینی میں دو ہزار تنکے لائے فصبہا علیہ بیدہ و قال لك مع جائیں خود بادشاہ نے اٹھ کر مولانا پر ان تنکوں کو گچھل دیا الصینتہ (نزہت ص ۶۷) اور کہا کہ سینی کے ساتھ یہ تنکے آپ کے ہیں۔

غور کرنے کی بات یہ کہ شمس الدین ترک جیسے گنہگار مولوی سے جب آج یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہو کہ علم حدیث کا جو دریائے بے کراں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ غلی کی بے دینی کی وجہ سے

لے کر واپس ہو گئے، اور اسی لیے ہمارا ہندوستان علم حدیث سے بیگانہ ہو کر رہ گیا، لیکن ابن بطوطہ کی اس چشم دید شہادت سے میں کیا نتیجہ نکالوں۔ سخاوی، ملا علی قاری، ابن حجر مکی وغیرہ کے تلامذہ کے سوا ابن تیمیہ، ذہبی، مزنی جیسے کبار محدثین کے براہ راست شاگرد جس ملک میں گئے اور قیام کیا، ایسی زبردست قدر افزائیاں جن کی ہوئی ہوں کہ سر پر تنگے بچھا ور کیے جاتے ہوں، وہاں علم حدیث کے چرچے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہو۔ سو آپ کے سامنے محض سرسری طور پر صرف تذکرہ علماء ہند جیسی عام کتابوں سے جو فہرست محدثین کی اور ان کے خدمات کی آپ کے سامنے نکال کر میں نے رکھ دی ہو، کیا وہ ان غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے کافی نہیں جو اس زمانہ میں پھیلانی جا رہی ہیں کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیمت پیدا کرنی مقصود ہو۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سعودی کا مطلب کچھ اس کے سوا ہے، یعنی برطانوی ہند میں علم و حدیث کے نام سے مسئلہ چارگانہ کا جو قفسہ اٹھایا گیا اور ان ہی چار مسئلوں کی اشاعت کا نام حدیث کی اشاعت رکھا گیا ہے، درپردہ ہندوستان کی حدیث کی سرگرمیوں کو اسی فتنہ کی طرف منسوب کرنا مقصود ہو، اب حدیث کی بحث کو اسی لفظ پر ختم کر کے ہندی نصاب تعلیم کے متعلق جو دوسری مشہور تنقید ہو، ذرا اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔

معقولات کا الزام

جو کچھ آج ہو، یہی کل بھی تھا، جن دماغوں کی منطق ہو ان کی طرف سے ایک بڑا الزام ہندوستانی مولویوں پر یہ بھی ہے کہ ان کے نصاب کا بڑا حصہ ان لفظی گورکھ دھندوں اور ذہنی مویشا گنیوں بلکہ عقلی کج بحثیوں میں گم ہو گیا ہو۔ جن کی تعبیر عموماً ”معقولات“ کے لفظ سے کی جاتی ہو، یہ صحیح ہے کہ

لے ہندوستان میں علم حدیث کی خدمت میں کیا کچھ کیا گیا ہو اس کی تفصیل پیشی ہو تو مولانا سید سلیمان ندوی کے مضامین کے اس سلسلہ کو پڑھنا چاہیے جو مدت ہوئی اسی عنوان سے معارف میں شائع ہوا ہے۔ اس وقت وہ معقولات میرے سامنے نہیں ہو، ورنہ شاید اور اضافہ کرتا، مولانا نے تو اس موضوع پر مستقل کتاب ہی لکھ دی ہو۔

اسلامی حکومت نے جس وقت اس ملک میں دم توڑا اور اپنی آخری سانس پوری کی جو اس وقت عربی تعلیم گاہوں میں جو نصاب مروج تھا اُس کا یہی حال تھا، متن، متن کے ساتھ شرح، شرح کے ساتھ حاشیہ، حاشیوں کے حاشیوں کا ایک بے پایاں سلسلہ تھا جو پڑھایا جاتا تھا، اور قزیم درگاہوں میں شاید اب بھی پڑھایا جاتا ہو۔

لیکن معقولات کی بھڑاک یہ قصہ کیا ہمیشہ سے ہو؟ میں اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا یہ اس کی اجمالی تاریخ ہوگی۔ اس ملک کے تعلیمی نصاب کو جن انقلابات سے گزرنا پڑا جو ظاہر ہے کہ ساتویں صدی یعنی باضابطہ وطن بنا کر مسلمان اس ملک میں جب تہجد ہوئے تو اُس وقت عربی زبان عقلی علوم کی کتابوں سے معمور ہو چکی تھی، اس لیے ہمارا وہ حال تو ہو نہیں سکتا تھا، جو ان اسلامی مالک کا ہو جہاں پہلی صدی ہی میں اسلام پہنچ چکا تھا، ان مالک میں مدت تک مسلمانوں کے تعلیمی نصاب میں نہ منطق تھی نہ فلسفہ، نہ یہ چیزیں تھیں نہ رہ سکتی تھیں، لیکن جس زمانہ میں ہم اس ملک میں آئے ہیں، اس وقت اگرچہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہو مسلمانوں نے اس ملک میں پہنچ کر تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا، اس میں بچوں کو حسب دستور پہلے قرآنِ ناظرہ پڑھایا جاتا تھا۔ قرآن پڑھانے والے معلموں کو عموماً مقلد مقلد کہتے تھے، آج ان مقلدوں کی جو بھی حالت ہو لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے دنوں میں اس سلسلہ کو اتنی کس مہر سی میں نہیں ڈال دیا گیا تھا، جس میں وہ ہمارے عہدِ مرگ میں مبتلا ہو، حضرت نظام الاولیاء سلطان جی سے فوائد الفوائد میں یہ بیان منقول ہو کہ بڑاؤں جو حضرت کا مولد پاک ہو، وہاں جس شخص سے اپنے بچپن میں قرآن پڑھا تھا وہ ایک غلام ہندو تھا۔ حضرت والا ہی کی زبانی اس "غلام ہندو" مقلد کی تعلیم کا حال سنیں فرماتے ہیں۔

لے خاکسار نے مولانا برکات احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے "مبحث علم" کا رسالہ تطبیہ اس طریقہ سے پڑھا تھا، تطبیہ تطبیہ کی شرح میرزاہ کی۔ میرزاہ کا سہیہ پھر دونوں کے حاشی غلام مقلد کی بہاری کے، پھر مولانا عبدالحی بنی بکر العلوم کا حاشیہ، اور ان سب پر مولانا عبدالحق خیرآبادی کا حاشیہ، بیچ بیچ میں خود مولانا بھی اپنے ان حاشیوں کو پڑھتے تھے جو اپنے استاد کے حاشیہ پر لکھتے تھے یعنی مولانا عبدالحق کے حاشیہ پر حاشیہ ۱۲

” غلام ہندو بود اورا شادی مقبری گفتندے، یک کرامت اوآں بود کہ ہر یک تحتہ قرآن

پیش او خواندے خدائے تعالیٰ اورا تمام قرآن روزی کردے۔ (فوائد النوادر ص ۵۴)

ظاہر ہے کہ اس لفظ ”ہندو“ سے یہ مراد نہیں ہو کہ وہ ہندو مذہب رکھتے تھے، بلکہ مطلب یہی ہے کہ نسلاً ہندو تھے، مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام شادی رکھ دیا گیا تھا، یہ لاہور کے رہنے والے کسی صاحب کے غلام تھے، جن کا پیشہ بھی یہی بچوں کو قرآن پڑھانا تھا، اسی لفظ میں اس کا بھی ذکر ہو کہ ان کے آقا لہاورد (لاہور) میں رہتے تھے، غالباً مسلمان ہونے کے بعد اپنے آقا ہی سے قرآن پڑھا، انہوں نے آزاد کر دیا، ہذاکوں میں آکر آقا ہی کے پیشہ کو اختیار کر لیا، بہر حال باوجود نسلاً ہندو ہونے کے سینے بچوں کو قرآن پڑھانے والے اس زمانہ میں کس قابلیت کے لوگ ہوتے تھے، سلطان جی ہی کی شہادت ہو کہ ”قرآن بہفت قرأت یاوداشت“ (فوائد ص ۵۴) یعنی سب کے قاری تھے، یہ تو علم کا حال تھا، قال کے ساتھ جو حال تھا اُس کا اندازہ تو حضرت اسی کے اسی بیان سے ہو سکتا ہو جس کی تعبیر آپ ہی نے کرامت سے فرمائی ہو۔ اس کے سوا ان کی بعض اور کرامتوں کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے، اس سے مسلمانوں کی اس نسلی تہی کا بھی اندازہ ہوتا ہو جس کا تحفہ ہر گاہ مسلمان تقسیم کرتے پھرتے تھے، اللہ اللہ شوروں کو بچھ اور ناپاک سمجھنے والا، وید کی آیت اگر ان کے کان میں پڑ جائے تو گھٹلے ہوئے رنگے سے اس کا ن اور کان والے کو ختم کر دینا جس ملک کا مذہبی حقیقہ اور دھرم تھا، کیسا عجب تماشہ تھا کہ اسی ملک کے ایک غلام کو قرآن پڑھایا جانا ہو، قرآن کی سانوں قرأتوں کا ماہر بنایا جانا ہو، اور درس قرآن کی مسند پر اُسے جگہ دی جاتی ہو، قریشی اور ہاشمی سادات شاگرد بن کر اس کے آگے والے ادب ترکرتے ہیں۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، میں کسنا یہ چاہتا تھا کہ اس زمانہ میں معلوم ہوتا ہو کہ مقبری یعنی

بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام وہی لوگ کرتے تھے جو باضابطہ قرأت سے واقف ہوتے تھے،

علامہ الدین دہلوی کے عہد میں دہلی کے ایک مقبری کا ذکر صاحب نزہۃ الخواطر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

شیخ الفاضل علاء الدین المقری شیخ فاضل علاء الدین مقری دہلوی ان لوگوں میں سے
 الدہلوی احمد العلماء المبرزین فی ایک آدمی ہیں جو قرآن و توحید میں سمر آمد روزگار تھے
 القرآن و التجوید کاں یدیں یفید دلی میں لوگوں کو پڑھاتے اور فائدہ پہنچاتے تھے۔

بدھلی۔ (ص ۸۵)

جستہ جستہ کتابوں میں اس زمانہ کے مقریوں کا جو ذکر ملتا ہے، اگر جمع کیا جائے تو ایک مقالہ تیار
 ہو سکتا ہے۔

قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی
 تھیں، سلطان جی رحمتہ اللہ علیہ کے تذکرہ میں میر خور دیکھتے ہیں

واللہ در کتب فرستاد کلام اللہ بخواند و تمام کرد و کتابها خواند گرفت۔ (ص ۹۵)

ان کتابہا سے فارسی ہی کی کتابیں مراد ہیں، جو عموماً اس زمانہ میں مکاتب میں پڑھائی جاتی تھیں
 کہ وہی حکومت کی زبان بلکہ مسلمانوں کی زبان تھی، فارسی اور فارسی کتابوں کا مذاق مسلمانوں
 پر کتنا غالب تھا۔ اس تاریخی لطیفہ سے اس کا پتہ چل سکتا ہے، طباطبائی صاحب سیر الملتاخرین
 نے بنگالہ کے بازیگروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ دلی میں اگر جو تماشے ان بازیگروں
 نے دکھائے ان میں ایک دچسپ تماشہ یہ تھا۔

کلیات سعدی شیرازی اور دیکھ کیسہ گزاشتہ جو برآوردند دیوان حافظ برآمد آن راچوں کیسہ برآوردند
 سلمان ساوجی برآمد، بازچوں کیسہ نمودند دیوان انوری ہم چاں چند مرتبہ کتاب ماد کیسہ کردند
 دہر مرتبہ کتاب دیگر برآوردند۔ (سیر الملتاخرین ص ۲۴۵ ج ۱)

سوچا جاسکتا ہے جس دور میں بازیگر بھی بازیگری میں سعدی و حافظ سلمان ساوجی انوری کے
 دواوین و کلیات ہی دکھایا کرتے تھے۔ اس وقت عام پبلک پر فارسی کی ان کتابوں کا کیا اثر ہوگا
 انگریزی کی عمر بھی ہندوستان میں قریب قریب سو دہ سوسال کے ہو چکی ہے لیکن کیا اس تماشے
 میں ہندوستانیوں کو کوئی دچسپی ہو سکتی ہے جس میں شکسیر، مٹی سن، اور سورتھ، ملشن وغیرہ کی نظموں

کی کتابیں دکھائی جائیں۔

بہر حال تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی کی کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی، اگرچہ مجھے اس میں شک ہو کہ فارسی تک پڑھنے والے طلبہ بھی عربی میں کچھ شد و بد پیدا کر لیتے تھے یا نہیں، چونکہ باوجود تلاش کے اب تک کوئی صریح شہادت اس سلسلہ میں مجھے نہیں ملی ہو، اس لیے دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانہ کے لکھے پڑھے آدمیوں کا جہاں کہیں مذکورہ ملتا ہو، بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہو کہ تھوڑی بہت عربی اتنی عربی جس سے قرآنی آیتوں کا مطلب عام مشہور حدیثوں کا ترجمہ سمجھ لیتے ہوں، سب ہی سیکھ لیتے تھے۔ اسی لیے اس زمانہ کے لوگ بے تحاشا اپنے مراسلات و خطوط کتابوں میں قرآنی آیات اور حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ دانشمندوں یعنی باضابطہ عربی زبان کے جاننے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔

کچھ بھی ہو تعلیم کی ایک منزل ایسی ضرور تھی، جس کے ختم کرنے والے دانشمند، یا مولوی یا ملا مولانا وغیرہ الفاظ کے مستحق نہیں قرار پاتے تھے، اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوتی تھی، یعنی باضابطہ عربی زبان میں عربی اور اسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ پیش آتا تھا، جہاں تک تلاش و تتبع سے معلوم ہوتا ہو کہ تعلیم کا یہ حصہ بھی دو منزلوں میں منقسم تھا، میر خور نے سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں لکھا ہو۔

چوں در علم فقہ و اصول فقہ استحضار سے حاصل کرد، شروع در علم فضل کرد (ص ۱۱)

”شروع در علم فضل کرد“ اسی سے معلوم ہوتا ہو کہ ایک درجہ تو فاضل کا تھا، جو علوم اور کتابیں اس درجہ میں پڑھائی جاتی تھیں ان ہی کا نام علم فضل تھا۔ اور اس سے پہلے گویا جو کچھ پڑھایا جاتا تھا فضل کے مقابلہ میں ہم اس کو ”علم ضروری“ کا درجہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی اس کو ختم کیے بغیر کوئی مولوی جسے اُس زمانہ میں دانشمند کہتے تھے، کمالانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔ دانشمندی کے اس درجہ کے لیے کن کن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا، اس کا پتہ حضرت عثمان سراجِ صاحبِ بنگال کے اس واقعہ سے چلن ہو، میں کسی جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ بنگال سے بالکل نوعمری میں حضرت

نظام الدین اولیا کی خانقاہ میں اگر شریک ہو گئے تھے، اگرچہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم کا شوق رکھتے تھے، کیونکہ میر خور دہی نے لکھا ہے جب بنگال سے یہ دلی پہنچے تو

”کاغذ و کتاب خود کہ جزاں دیگر رنجے نہ داشت“ (ص ۳۸۸)

یعنی کاغذ و کتاب کے سوا کوئی دوسرا سرمایہ اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، لیکن خانقاہ میں پہنچ کر دارین و صا درین کی خدمت میں کچھ اس طرح مشغول ہوئے کہ لکھنے پڑھنے کا موقع نہ مل سکا میر خور دہی لکھتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان کے مختلف اقطار و جہات میں حضرت نے چاہا کہ اپنے تلامذوں کو روانہ کریں تو قدرتا بنگال کے لیے ان ہی کی طرف خیال جاسکتا تھا کہ ماہر و سائنس دان، من و رسول، البلاسٹک قوم (نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان کے ساتھ قرآنی اصول کا اقتضا بھی یہی تھا لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ دانشمندی کے ضروری درجہ کی بھی تکمیل انہوں نے نہیں کی ہے، تو فرمایا۔

”اول درجہ دریں کار علم ست“ (ص ۳۸۸)

حضرت مولانا فخر الدین بھی مجلس میں تشریف فرما تھے، انہوں نے سلطان جی سے عرض کیا۔

”در شش ماہ اور دانشمند (مولوی) می کنم“

اور اسی کے بعد ”دانشمندی“ کے ضروری درجہ کی تعلیم حضرت عثمان سراج کی شروع ہو گئی، ان کو جو کتابیں پڑھانی گئی تھیں میر خور دہی ان کتابوں میں حضرت عثمان سراج کے شریک تھے، انہوں نے ان کتابوں کی فہرست دی ہے، لکھا ہے

”الغرض خدمت مولانا سراج الدین در کسرن تعلیم کرد، و برابر کاتب حروف (میر خور)

در آغاز تعلیم میزان و تصرف و قواعد و مقدمات و تحقیق کرد“ (ص ۲۸۹)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ شروع میں جیسا کہ اب بھی دستور ہے، صرف کی تعلیم سے ابتدا کی گئی، اس وقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ میزان ہی سے عربی زبان شروع ہوتی تھی۔ آگے کتابوں کا نام

سے ملا عبد القادر دہاؤنی اپنی تاریخ کے متعدد مقامات پر اس قسم کی عبارت لکھتے ہیں۔ مثلاً شیخ وجیہ الدین (یعنی برہنہ)

نہیں ہے، بلکہ صرف میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مثلاً تصریف، (گردان)، قواعد تعلیل وغیرہ کے قاعدے، ان کو یاد کرائے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میزان کی سادہ گہانوں کے بعد صرف کے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں کسی خاص کتاب کا پڑھانا شاید ضروری نہ تھا، خصوصاً سرانج عثمان کے ساتھ مولانا فخر الدین کا جو وعدہ شش ماہ کا تھا اس کے لیے بھی غالباً ان کو خود اس کے لیے کام کرنا پڑا، میر خور دے لکھا ہے کہ

مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ محبت اور تصریف مختصر و مفصل تصنیف کردہ اور عثمانی نام نہاد ۲۸۹

غالباً یہ وہی کتاب ہے جو عربی مدارس میں اس وقت تک زراعتی کے نام سے مشہور ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صرف کی تعلیم کے بعد دانشمندی یا مولویت کے درجہ ضروری ہیں ان کو جو کتابیں پڑھائی گئیں وہ یہ ہیں جیسا کہ میر خور دے ہی رقمطراز ہیں کہ حضرت عثمان سرانج نے مولانا فخر الدین سے صرف کی تعلیم پانے کے بعد

پیش مولانا رکن الدین اندپتی برابر کاتب حروف کا فیہ مفصل و قدوری و مجمع البحرین تحقیق کر دو مرتبہ

افادت رسید (ص ۲۸۹)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کے سوا انہیں کا فیہ مفصل اور فقہ میں قدوری و مجمع البحرین یہ دونوں کتابیں دانشمندی کے ضروری درجہ کے لیے کافی سمجھی جاتی تھیں، کا فیہ تو نصاب میں اب بھی شریک ہی ہے، البتہ مفصل اب ایک زمانہ سے خارج از درس ہو چکی ہے، اسی کی قائم مقامی شرح ملا جامی کرتی ہے، اسی طرح فقہ میں قدوری بھی نصاب میں اس وقت تک شریک ہے، البتہ مجمع البحرین نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں یہ مجمع البحرین شرح دقایہ کی قائم مقام تھی، عام طور سے علماء اب مجمع البحرین سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ابن الساعاتی کی مشہور کتاب

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۳، گجراتی کے متعلق ہے کہ از صرف ہوائی تا قانون شفا و مفتاح یعنی صرف ہوائی سے لے کر ان بڑی بڑی کتابوں جیسے قانون و شفا امین، شفا مفتاح، سکاکی پران کے حواشی ہیں جس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں فلسفہ و طب بلاغت کی یہ اعلیٰ کتابیں مرجع تھیں، ان ہی کے ساتھ "صرف ہوائی" نامی کوئی کتاب بھی اس زمانہ میں ابتدائی کتاب صرف کی تھی۔

ہر۔ قدوری اور انفسی کے فقہی منظوم دونوں کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر ابن الساعاتی نے یہ متن مرتب کیا تھا، اور بڑا جامع مفید متن تھا، اس کی جگہ شرح وقایہ کب سے مروج ہوئی صحیح طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ملا عبدالقادر نے شیخ احمد سی فیاض ابیٹھوی کے ذکر میں لکھا ہے کہ فقیر در صحبت شریف ایشاں رسیدہ زانیہ شہر شرح وقایہ می گفتند۔ (ص ۸۴)

بہر حال میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں دانشمندی کے لیے علم کا جتنا حصہ ضروری خیال کیا جاتا تھا، اُس زمانہ کے حساب سے ہم اس کو شرح جامی اور شرح وقایہ تک کی تعلیم کے مادی قرار دے سکتے ہیں، آگے میر خور دہی نے لکھا، ”بہ مرتبہ افادت رسید“ یعنی عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جتنے علم کی ضرورت اس زمانہ میں کافی سمجھی جاتی تھی چونکہ اتنا علم فراہم ہو چکا تھا اس لیے حضرت سلطان جی نے ان کو افادہ کے مقام پر سرفراز فرمایا۔

بہر حال اگر میرا یہ قیاس صحیح ہو کہ فضل کے مقابلہ میں علم کا جو ضروری درجہ تھا اُس میں بس یہی صرف و نحو اور فقہ کی دو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تو سمجھا جاسکتا ہو کہ اس درجہ تک ہمارے نصاب میں اس زمانہ کی حد تک نہ منطق کی کوئی کتاب داخل تھی اور نہ فلسفہ کی۔

ہاں! اس کے بعد فضل کا درجہ شروع ہوتا تھا، کبھی کبھی ملا عبدالقادر وغیرہ اس درجہ کی کتابوں کو ”کتاب نہتیاں“ بھی کہتے ہیں۔

درجہ فضل کی کتابیں

بالکل یقینی طور پر تو نہیں بتایا جاسکتا لیکن جستہ جستہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں، مثلاً مولانا

لے مام صاحب نے ان کے متعلق لکھا ہو کہ تفسیر حدیث دیر تاریخ خوب می دانست۔ حدیث ہی کا غالب اثر تھا کہ در قرأت فائدہ عقب نام نسبت بریاں می گفت یعنی ان کی طرف منسوب ہو کہ قراءت خلف الامام کے قابل تھی دیکھو یہ ج ۳ ج ۱ ص ۱۰۱

قائم جو سلطان جی کے خواہر زادہ ہیں ان کی تفسیر لطائف التفسیر کے حوالہ سے میر خور وئے نقل کیا ہو کہ مولانا جمال الدین دہلوی سے انہوں نے

بشرف اجازت ہدایہ و ہزدوی و کشاف و مشارق و مصابیح مشرف کر دئے

اور ایک اور سندھی عالم حلال الدین نامی ہی کے ذکر میں صاحب نزہۃ الخواطر لکھتے ہیں :-

بیم اشتغالہ بالمدایہ و البردوی و ہیشہ ہدایہ، ہزدوی، مشارق، مصابیح، عوارف وغیرہ

المشارق و المصابیح و العوارف، کتابوں میں مشغول رہتے تھے، یعنی درس و تدریس میں

وغیرہ (ص ۲۵۰ نزہۃ) ان کتابوں کے نگہ رہتے تھے،

جس کا یہی مطلب ہوا کہ فضل یا جن کا نام "کتب فنیانہ" تھا، وہ صرف یہی تھے، یعنی فقہ

میں ہدایہ اگرچہ ممکن ہے کہ ہدایہ کے ساتھ بعض دوسرے متون علاوہ قدوری و مجمع البحرین کے

پڑھائے جاتے ہوں، کیونکہ محققوں کے عہد کے مشہور عالم مولانا عین الدین عمرانی جنہیں فتن

نے شیراز قاضی عہد الدین صاحب موافق کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، ان کے تصنیفات

میں ہم کنز الدقائق کی شرح کا نام بھی پاتے ہیں، صاحب نزہۃ لکھتے ہیں

وللعمرانی مصنفات جلیلہ منها عمرانی کی چند بلند پایہ کتابیں ہیں جن میں کنز الدقائق

مشرحہ و تعلیقات علی کنز الدقائق حسامی و مفتاح العلوم کے شروع و تعلیقات بھی

والحسینی مفتاح العلوم ص ۱۶۵ ہیں۔

ظاہر ہے کہ درس میں اگر یہ کتاب کنز تھی تو شرح لکھنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی تھی، اسی

طرح اصول فقہ میں اصول ہزدوی آخری کتاب معلوم ہوتی ہے، اور اس کا چرچا ہم ہندوئی

تعلیم کے ابتدائی عہد میں بہت زیادہ پاتے ہیں، لیکن جیسے فقہ میں ہدایہ کے ساتھ کچھ اور ذیلی

متون کا پتہ چلتا ہے، گذشتہ بالا عبارت نیز اس کے سوا دوسرے قرائن و تصریحات سے

معلوم ہوتا ہے کہ اصول فقہ میں الحسامی اور اس کی شرح تحقیق بھی اس زمانہ میں پڑھائی جاتی

تھی، لہذا عبدالقادر نے خود اپنے متعلق لکھا ہو کہ شیخ عبداللہ بدائی سے

زانیکہ شرح صحائف در کلام و تحقیق در اصول فقہ بلا زتش می خواندم مدہ بدائی
جس سے معلوم ہوا کہ اکبری عہد سے پہلے حسامی کی شرح غایۃ تحقیق یہاں زیر درس تھی، کنز کے
متعلق بھی ملا عبد القادر نے لکھا کہ میاں حاتم سنبھلی سے
از کتاب کتر فقہ حنفی نیز سبقت چند تینا و تبرکاً خواند (متہ ج ۳)
جو دلیل ہے کہ کنز بھی نصاب میں شریک تھی۔

اسی طرح ساتویں اور آٹھویں صدی کے درمیان دلی کے عالم مولانا سعد الدین محمود بن
محمد کا تذکرہ ہم کتابوں میں پاتے ہیں، جن کے تالیفات میں مناہر کی ایک شرح افافۃ الانوار کا ذکر
کیا جاتا ہو، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ہندی نصاب میں اصول فقہ کا یہ مشہور متن یعنی المناہر نسفی
بھی داخل تھا، بعد کو اسی کی بہترین شرح ملا جیون ہندی نے نور الانوار کے نام سے لکھی جو
مصر میں بھی چھپ چکی ہے۔

تفسیر میں عموماً کشف کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اس زمانہ میں کشف سر
ہند و ستانی علما کو خاص پسند تھی، آٹھویں صدی کے ایک ہندی عالم مولانا مخلص بن عبد
نے کشف الکشف کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون
میں اور ملا علی قاری نے آثار حنیہ میں کیا ہو، حضرت سلطان جی نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ
باوجودیکہ تعلیمی و تدریسی کاروبار سے بے تعلق ہو چکے تھے، لیکن کشف سے آپ کو بھی خاص پسند
معلوم ہوتی ہو۔ فوائد الفوائد میں مختلف مواقع پر اس کا تذکرہ ملتا ہے، میر خور دین نے بھی حضرت والا کے
ایک مرید مولانا رکن الدین چغمر کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

در خطبہ مثال زمانہ، بیشترے کتب معتبرہ چنانکہ کشف و مفصل و جزاں بہ جہت حضرت

سلطان المشائخ کتابت کردہ و رسانید (ص ۳۱۷)

الغرض تفسیر میں معلوم ہوتا ہو کہ اس زمانہ میں اس کو خاص اہمیت حاصل تھی، اگرچہ بعض
علماء کے تذکروں میں مدارک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شیخ محدث نے اخبار الانباء میں مولانا محمد شبانی

جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے۔

”تفسیر مدارک میان اہل مجلس بیان فرمودے“ (ص ۱۸۶)

تفسیر ہی میں دو اور کتابوں ایجا زار و عمدہ کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند کا ان کے ساتھ بھی استغفال رہتا تھا، فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ کے حوالے سے ایک فقرہ کے سلسلہ میں یہ بیان منقول ہے۔

از مولانا صدر الدین کوئی شنیدم کہ او گفت من وقتے ہر مولانا نجم الدین ستامی بودیم اعلا من پر سید پچہ

مشغول باشی بفتح بطلانہ تفسیر پر سید کلام تفسیر کفایت دایجا زار و عمدہ (ص ۱۰۹)

یوں ہی تفسیر نیشاپوری، تفسیر عرائس البیان، تفسیر زاہدی، تفسیر زاہدی یہ سب کتابیں کثرت علماء کے زیر نظر تھیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جس عہد میں علماء اور مشائخ ہی نہیں بلکہ ان ملک کے وزراء و امرا بھی قرآن کی تفسیر لکھا کرتے تھے تو پھر اسی سے قیاس کرنا چاہیے کہ اس فن کے ساتھ دوسروں کی دیکھ بھال کا کیا حال ہو گا، تعلقین کے عہد کے مشہور امیر کبیر تا تارخاں ہیں،

لے تفسیر نیشاپوری کے متعلق یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہندوستان ہی میں بہ مقام دولت آباد کو لکھا گیا ہے خود اسی کتاب میں سورۃ النساء کے خاتمہ پر مصنف ہی نے لکھا ہے۔ علقہ الحسن بن محمد المشہر نظام النیشاپوری بلاد الهند فی دار ملککنا المدعو بدولت آباد فی اوائل صفر سنہ دیکھو تفسیر مذکورہ ہاشم جری طبری ج ۶ ص ۳۹ یعنی سنہ ہجری میں بہ مقام دولت آباد کتاب کا یہ حصہ لکھا گیا اور یہ وہی زمانہ ہے جب دلی کو باہر محمد تغلق نے دولت آباد کو بنا چاہا تھا۔ بہ ظاہر مصنف کتاب بھی دلی سے دولت آباد تمام ہاجرین کے ساتھ آئے۔ آٹھویں صدی کے آغاز کی غالباً یہ پہلی تفسیر ہے جس میں منوی خصوصیات کے ساتھ بڑی خصوصیت تربہ کی ہے۔ ایران میں جو نسخہ اس کا چھپا ہے اور بعض قلمی نسخے اس کے فیر کے نظر سے جو گزرے ہیں سب میں بال التزام زبان فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ درج ہے یہ کی تعجب ہو کہ محمد تغلق ہی کے اشارہ سے یہ کتاب لکھی گئی ہو۔ ۱۲

لے امیر تارخاں کی شخصیت بھی اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے لکھا ہے کہ فیات الدین تغلق کو اپنے فزاحت کے سلسلہ میں ایک پڑا ہوا کچھ ملا جس کے متعلق معلوم ہوا کہ آج ہی کا پیدا شدہ ہے، پہلے رگم ماں پاپ اس بچہ کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے بادشاہ کو بچہ پر ترس آیا اور حکم دیا کہ شاہی لکوانی میں اس بچہ کو لے لیا جائے۔ یہاں تارخاں کی پرورش شاہی محل میں ہونے لگی، خدا کی شان جب جوان ہوئے تو فیر معمولی دل و دماغ کا ثبوت پیش کرنے لگے۔ عیث الدین نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی اور خاص لوگوں میں ان کو داخل کر دیا۔ دینیہ و دنیاوی

جن کے حکم سے فتاویٰ تیار خانہ مدون ہوا، ان کے حالات میں صاحبِ نزہۃ انخراط نے لکھا ہے۔

صنف کتابا فی التفسیر و سماہ انہوں نے ایک کتاب تفسیر میں لکھی جس کا نام تارخانی

التارخانی دھواجمع مافی الباب ہو اور اپنے موضوع میں وہ ایک جامع کتاب ہے۔

خیر فضل کے درجہ کی لازمی درسی کتاب کشف ہی معلوم ہوتی ہو، حدیث میں مشارق الانوار کے ساتھ معلوم ہوتا ہو کہ مصابیح بھی پڑھائی جاتی تھی۔

یہ تو دنیا کی کتابوں کی کیفیت تھی باقی نحو و صرف کے سوا علومِ آلیہ میں معانی و بیان

بدیع، عروض و قوافی کی کتابوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں عام طور پر ان

کو علوم عربیت یا لغت ہی کہتے تھے۔ میر خور نے سلطان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے کہ

”بقدر دوازدہ سالہ کم و بیش لغت می خواندم“

سلطان المشائخ ہی کے ایک مرید مولانا شمس الدین دہلوی کے ذکر میں صاحبِ نزہۃ

نے نقل کیا ہے

کان فاضلاً بآراء فی العروض والقوافی یہ فن عروض و قوافی شعروانشاء وغیرہ علوم میں

والشعر الانشاء وکثیر من العلوم و ماہر از دستگاہ رکھتے تھے۔

(الفنون ۵۶)

افسوس ہے کہ ان علوم کی کتابیں جو اس عہد میں زیرِ درس تھیں تفصیل سے ان کا پتہ نہیں

چلتا البتہ مولانا معین الدین عمرانی کے ذکر میں گزر چکا کہ انہوں نے سرکا کی کی مفتوح العلوم پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۳) مقلد خلق کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی بڑے بڑے حلیں عمدوں کے فرائض انجام دیے فیروز کے

عہد میں بھی وزارت کے منصب پر بہتوں قابض رہے، علم سے خاص بچپی تھی، آثارِ خاں کے حکم سے مولانا

عالم نے چار ضخیم جلدوں میں فقہ حنفی کا فتاویٰ مرتب کیا جس نے تمام اسلامی ممالک میں خاصی شہرت حاصل کی حلب

کے ایک عالم ابراہیم بن محمد نے اس فتاویٰ کی ایک تلخیص بھی تیار کی ہو، کشف الظنون میں اس فتاویٰ کے متعلق

کا فی معلومات ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے اکثر علماء کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ فتاویٰ کس تیار ہوا، عمداً کسی سمجھا

جاتا ہو کہ تاریخوں میں کسی مسلمان بادشاہ کی مرتب کرائی ہوئی کوئی چیز ہے، کتابوں میں بکثرت اس کے حوالے آتے

ہیں۔ اور ایک یہی کیا ”فتاویٰ حاویہ“ حنفی فقہ کا کتنا مشہور فتاویٰ ہو، لیکن کون جانتا ہو یہ کتاب بھی ہندوستان ہی میں لکھی گئی

شرح لکھی تھی۔ بہ ظاہر قیاس یہی ہوتا ہے کہ یہی کتاب معانی بیان و بدیع میں پڑھائی جاتی ہوگی۔
 نقاشا زانی کی دونوں کتابیں مختصر و مطول بعد کو ہندوستان پہنچیں اسی طرح ادب میں صرف مقاب
 حریری کا پتہ چلتا ہے سلطان المشائخ نے تو حریری زبانی یاد کی تھی، شیخ محدث دہلوی کے اس بیان
 سے کہ ”مقامات حریری پیش شمس الملک کہ صدر ولایت بود تلمذ کرد و یاد گرفت“ (ص ۵۵) جس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ شاید پوری حریری حضرت نے یاد فرمائی تھی، لیکن میر خور دے لکھا ہے کہ
 شمس الملک والدین کہ در علم و فن در عصر خود مستثنی بود و بیشتر استادان شہر شاگردا بودا
 علم بحث کرد و چہل مقالہ حریری یاد گرفت (سیر الاولیاء ص ۱۰۱)

جس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ صرف حریری ہی آپ نے شمس الملک سے نہیں پڑھی
 تھی بلکہ ”اس علم بحث کرد“ یعنی علم ادب کی تعلیم ان سے حاصل کی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ کمال
 حریری نہیں بلکہ اس کے چالیس مقالے یاد کیے تھے۔

بہر حال اس زمانہ کے ضروری اور نصاب فضل دونوں کے متعلق جہاں تک میری
 جستجو کا تعلق ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ کی دینیات میں اور نحو و صرف،
 ادب، معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی تھی، ابھی اس سے بحث نہیں کہ
 یہ تعلیم کس حد تک کافی ہو سکتی تھی، اس کا ذکر تو انشا اللہ کئے آئیگا۔ میں بالفعل یہ کہنا چاہتا ہوں
 کہ مقولات کے جس الزام سے ہندی نظام تعلیم کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا ان صدیوں میں یعنی
 ساتویں اور آٹھویں میں پتہ بھی نہیں چلتا، انتہا یہ ہے کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ تو دور کی
 چیزیں، علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر عام علماء کے تدریسی نظام میں نہیں ملتا، البتہ آٹھویں
 صدی جب ختم ہو رہی تھی، اور دہلی میں لودیوں کے انہی پنجوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم
 کرنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان سکندر لودی کے
 عہد میں جو ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، اس وقت کتابوں میں ہیں
 یہ عبارت ملتی ہے، ملا عبد القادر بدایونی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ

قبل ازیں بغیر از شرح شمسہ و شرح صحائف از منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدادونی ج ۳ ص ۳۲۲)

سکندر لودی ۱۵۸۵ء میں تخت نشین ہوا، یعنی نویں صدی گویا گذر رہی تھی، اس وقت تک پہلا کے نصاب میں منطق اور کلام دونوں علوم کا سرمایہ لے دے کر قطبی اور شرح صحائف پر ختم ہو جاتا تھا قطبی کو تو خیر سب ہی جانتے ہیں، لیکن یہ شرح صحائف کوئی اتنی ہی معمولی کتاب ہے کہ طاش کبری زادہ نے اس کی شرح کا تو ذکر ہی نہیں کیا ہے، صحائف کے متن کے متعلق لکھا ہے۔
الصحائف للسمرقندی لما اقفہ علی صحائف سمرقندی کی کتاب ہے، میں سمرقندی کے

توجہ (ص ۲۹) حالات سے مطلع نہ ہو سکا۔

بہر حال شرح شمسہ یعنی قطبی کے ساتھ ممکن ہے کہ منطق کے بعض چھوٹے رسائل ایسا عجیب و غریب بھی پڑھائے جاتے ہوں، بلکہ کلام کی حالت تو اس سے بھی زبوں تر معلوم ہوتی ہو، فتاویٰ تاتارخانیہ میں کلام اور کلامی مباحث کے متعلق یہ عجیب فقرے پائے جاتے ہیں، جسے خصوصیت کے ساتھ دولت ترکیہ عثمانیہ کے ایک عالم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ہندوستان کے علماء کا جو خیال اس زمانہ تک علم کے متعلق تھا چونکہ اس کا پتہ چلتا ہے میں بھی نقل کرتا ہوں، فتاویٰ تاتارخانیہ میں علم کلام کے متعلق اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

انہا تو دعی الی ائادۃ الفتن البدع علم کلام کے مسائل سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور

وتشویش العقائد اویکوت نئی باتیں بدعات کو گویا براہ گینہ کرنا ہے عقائد میں ان سے

الناظر فیہ قلبیل الفہم و طابا پراگندگی اور پریشانی پھیلتی ہے۔ یا کلامی مسائل کو کچھ سی

للعلیۃ لا للحق لینے والے عمر تک سمجھ جاتے ہیں یا ان کا مقصود تلاش حق

(مقول از مفتاح السعاده) نہیں بلکہ صرف دوسروں کے مقابل میں غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے

آج ممکن ہے کہ قدیم علمائے ہند کے اس فیصلہ کو تنگ نظری پر محمول کیا جائے لیکن تجربہ

بتا رہا ہے کہ کلامی مباحث جس زمانہ میں بھی کسی ملک میں چھڑے ہیں، ہجرت فتنوں کی پیدائش

اور نئے نئے خیالات نئی نئی موثر گائیوں کے اس کا حاصل کسی زمانہ میں بھی کچھ نکلا ہے ؟

”صیغی حقائق“ یعنی جن سے عموماً علم کلام میں بحث کی جاتی ہے مثلاً عذاب قبر، حشر و نشر، الجنتہ والنار، معادیات کے سلسلہ میں یا حق تعالیٰ کی صفات و ذات کے مسائل مبدا میں، ان کے متعلق صاف اور سیدھا راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو سچا مان کر پھر جو کچھ پیغمبران غیر محسوس غیبت کے متعلق علم عطا کرنے چلے جائیں، بغیر کسی تزییم و اضافہ کے آدمی ماننا چلا جائے جو صحابہ کا حال تھا، ورنہ دوسری راہ یہ ہے کہ سرے سے پیغمبر کے دعویٰ نبوت ہی کا انکار کر دیا جائے لیکن پیغمبر کو سچا بھی مانتے چلے جانا، اور ہر وہ علم جو پیغمبر عطا کرتے ہوں اس میں شک اندازی بھی کرتے رہنا، سوچنے کی بات ہے کہ بلا دقت فہم، قلت عقل کے سوا اسے اور کیا کہا جاسکتا ہے یا پھر وہی بات ہوتی ہے کہ بعض ناپاک و نجس اغراض کو سامنے رکھ کر لوگ ان مباحث میں اس لیے اُلجھتے ہیں تاکہ اپنی ذہانت کی داد لیں، انشاء کا زور دکھا کر عوام کو حق بنائیں جس کا تماشاً آج ہم ان رسائل و اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس قسم کے مذہبی مسائل کو اپنا تختہ پر مشق بنا رکھا ہے، کبھی جنت کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے، کبھی ملائکہ کا، کبھی عرش کا، کبھی کرسی کا کیا اپنے تفوق کے سوا ان لوگوں کے سامنے تلافی حق کا واقعی کوئی جذبہ ہوتا ہے؟

میں تو خیال کرتا ہوں کہ صرف یہی چند فقرے ان تازہ دم زندہ مسلمانوں کی صحت فہم، سلامت ذہن کا کافی ثبوت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، زندہ قوموں کی زندگی کی پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ قدرت ان کے فہم عمومی کو سلجھا دیتی ہے اس کا کتنا کھلا ثبوت ہے ان مسلمانوں کی اس رائے میں مل رہا ہے جو پر دس میں آباد ہوئے اور اپنا دین پھیلانے کے لیے اس ملک میں حاکمانہ قوتوں کے ساتھ آئے تھے۔

خیر اس وقت میری بحث کا دائرہ صرف ایک تاریخی مسئلہ تک محدود ہے۔ کہنا یہی چاہتا تھا کہ محققات کا جو الزام ہندوستان کے اسلامی نصاب پر لگایا جاتا ہے اس کی ابتدا تاریخ تو یہ تھی کہ دو سو سال یعنی سکندر لودھی کے زمانہ تک محققات کا جتنا حصہ ہمارے نصاب میں پایا جاتا تھا، وہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اتنے دنوں تک ہندوستان ان عقلی علوم سے ناآشنا رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو نصاب کا ہے، نصاب کی حد تک تو میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف ضروری بلکہ فرض کے درجوں میں بھی معقولات کا عنصر صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، یعنی لازمی طور پر اس نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہ تھیں، لیکن جو لوگ کسی خاص فن یا شنبہ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تھے ان کے لیے راستہ بند نہ تھا۔

اسی زمانہ میں جس وقت اس ملک میں مذکورہ بالا نصاب نافذ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سلاطین و ملوک کے متعلق کتابوں میں لکھا جاتا ہے، مثلاً محمد بن علی کے متعلق آپ کو عام تاریخوں میں یہ فقرہ ملیگا۔

دراکثر علوم خصوصاً تاریخ و معقولات و نظم و انشاء وغیرہم مہارت تام داشت ^{۲۳۴} اسیر المآثرین چا
ظاہر ہے کہ جن فنون میں محمد تھلق کی خصوصی مہارت کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تاریخ تو ایسا علم اس زمانہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا، جس میں وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے آدمی استاد کا محتاج ہو جس جہاں تک خیال کرتا ہوں عہد حاضر سے پہلے کسی ملک اور قوم نے تاریخ کو تہرہ بیسی مضمون نہیں قرار دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس فن کا شمار ان فنون میں تھا، جن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کافی سمجھا جاتا تھا، صرف مسلمانوں نے اپنے عہد میں تاریخ کے اس حصہ کو جس کا تعلق نبوت و عہد نبوت و صحابہ سے تھا، چونکہ دین کی بنیاد اس پر قائم تھی اس لیے حدیث و سیر کے نام سے ایک خاص فن مرتب کر کے انہوں نے درس میں داخل کیا، جہاں تک میرا خیال ہے یورپ نے اپنے نشاۃِ جدیدہ میں حدیث ہی کی جگہ اپنے اسلاف یونان و روم کی تاریخوں کو تعلیمی نصاب میں داخل کیا۔ بہترین پھر سی ذوق اتنا غالب آیا

کہ یونانیوں اور رومیوں سے آگے بڑھ کر ہر ملک اور ہر قوم کی تاریخ جدید یونیورسٹیوں میں شریک
نصاب ہوگئی، اور گوام طور سے اس زمانہ میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ تاریخی واقعات کی تنقید و تنقید
کے اصول کو ابتداءً یورپ نے مشہور اسلامی مورخ ابن خلدون سے سیکھا ہے لیکن جہاں
تک میں سمجھتا ہوں ابن خلدون نے اصول حدیث ہی کی روشنی میں بجائے خاص روایات
کے عام تاریخی حوادث و واقعات پر بھی ان کو مستطبق کرنا چاہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یوں بھی اسلامی
مورخین کے ایک بڑے طبقہ کی نگاہوں سے تحقیق و تنقید کے یہ قاعدے اوجھل نہیں تھے،
البرنی نے ایک ہندوستانی مورخ مولانا کبیر الدین دہلوی کے متعلق جو الفاظ لکھے ہیں اس
کا ترجمہ ذہتہ الخواطر سے نقل کرتا ہوں، آپ ان پر غور کیجیے۔ البرنی مولانا کبیر الدین دہلوی کو
ان الفاظ میں روشناس کرتے ہیں:-

احدا لعلماء البارعین فی السیور ان علماء میں سے جنہیں سیر تاریخ میں خاص امتیاز حاصل
التأسیخ لم یکن لظہیر فی عصرہ تھا، انشاء اور فن ترسل و بلاغت میں اپنی نظیر نہیں کہتے
فی الانشاء والتوسل والبلاغة تھے، عربی و فارسی میں ان کے بیخ انشاء کے نمونے موجود ہیں
لا نشاء بلیغ بالعربیۃ والتفاویتہ ان کی متعدد کتابیں تاریخ میں بھی ہیں۔
ومعتقدات عیلة فی التاریخ۔

ان مدحی الفاظ کے بعد شیئہ وہی لکھتے ہیں:-

صنف کتاب فی فتوح السلطان انہوں نے علاء الدین خلجی کی فتوحات کے متعلق چند کتابیں
علاء الدین محمد شاہ خلجی و لکنہ لکھیں لیکن اپنی ان کتابوں میں بادشاہ کی مدح سرائی
بالغ فیہا فی المدح والاطواء میں مبالغہ کیا اور عبارت میں زبردستی رنگ پیدا کرنے کی
التائق فی العبارة خلاصاً کوشش کی جو مورخین کے طریقے کے خلاف ہے یعنی
لأداب المؤرخین من ایراد الخیما مورخ کا فرض تو یہ ہے کہ بھلی بُری تعریف کی ہو یا
والشر الحسن والمناقب مذمت کی سبھی طرح کی باتیں جو واقع ہوئی ہوں

المعائب - (نزدہ ص ۱۱۵) انہیں بیان کرے۔

گوچند مختصر فقرے ہیں لیکن اسی سے آپ کو اسلامی مورخین کے اس نقطہ نظر کا سراغ مل سکتا ہے جو تاریخی واقعات کے اندراج میں ان کے پیش نظر رہتا تھا۔

بلکہ یہ کہ اس زمانہ کی تاریخوں کی وثاقت و اعتماد کا خواہ جتنا بھی جی چاہو دھندلا بیٹھا جائے اور اس کے مقابلہ میں اسلامی مورخین کی تحقیق و تکمیل میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے، لیکن جو کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اُس کا کیسے انکار کیا جائے۔ آج بجائے تاریخ نگاری کے تاریخ سازی کا جو کام ہر قوم انجام دے رہی ہے، رانی سے پرست بنانے کی جو کوششیں مسلسل جاری ہیں، مقصد پہلے طے کر لیا جاتا ہو اور اسی کے لحاظ سے واقعات جمع کئے جاتے ہیں، ان میں ہمیشہ ورانہ چابکدستیوں سے رنگ بھرا جا رہا ہو اور ان ہی بنیادوں پر ایسی گمنام کس پرس تو میں جو چند صدیوں پہلے کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھیں، انتہائی دیدہ دلیریوں کے ساتھ ان کی ہتذیب و تمدن کا افسانہ اپنے سرود میں گایا جا رہا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہو کہ سائنس و میکانیکی ترقیوں کا موجودہ عہد بھی ان کے سامنے بے حقیقت تھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہو اور دوسری طرف تحقیق و تنقید کے ان مدعیوں کو دیکھا جا رہا ہو کہ گزشتہ واقعات ہی نہیں، بلکہ جن حوادث سے دنیا اس وقت گزر رہی ہو، اُن ہی کی تفسیر ہر قوم کے مورخین ایسے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے بیان کو صحیح مانا جائے تو دوسرے کے بیان کو قطعی جھوٹ قرار دینے پر انسانی منطق مجبور ہو جاتی ہو، ابھی ابھی چند سال پیشتر جنگ عظیم کے حادثہ ہالکے سے یورپ نکلا ہو جنگ کے مختلف فریقوں نے دن کی روشنی کے اس واقعہ کو جن شکلوں میں پیش کیا ہو، کیا ان سے حقیقت تک پہنچنا آسان ہو؟ لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اسلامی مورخین کے ابوالآباء، علامہ ابن جریر طبری المولود ۲۴۰ھ نے آج سے تقریباً ہزار سال پیشتر اپنی مشہور تاریخ کے دیباچہ میں حسب ذیل رائے تاریخی واقعات کے اندراج میں قلم بند کی ہے۔

وليعلم الناظر في كتابنا هذا ان ميری کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
اعتمادی فی کل ما احضرت ذکرہ کہ اس کتاب میں جن واقعات کے ذکر کا میں نے ارادہ
فیہ ما شرطت انی راسمہ فیہ انما کیا ہے اور جن کی نگارش کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے، ان کے
هو علی ما ریت من الاخبار اللتی متعلق میرا بھر دسہ صرف ان خبروں پر ہوگا، جن کا میں
انا ذکرہا والذات اللتی انا اس کتاب میں ذکر کر دینگا اور جن کی سندان واقعات کے
مسندھا الی سر اتھا دون ما بیان کرنے والوں تک میں پہنچاؤں گا لیکن عقلی استدلال اور
ادراک مجبوج العقول استنبط زمینی قیاس سے جو تاریخی پیلیکے جا سکتے ہیں میں ان
بفکر النفوس الا الیسیر کا ذکر نہیں کر دینگا، مگر بہت تھوڑی نا در چیزیں۔
القلیل منه۔

اس کے بعد علامہ اپنے اس طرز عمل اور التزام کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
اذا كان العلم بما كان من اخبار نیز کہ گذرے ہوئے لوگوں کے واقعات اور جو حادث
الماضیین وما هو کائن من انباء گذر چکے ہیں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ان کا مشاہدہ
الحادثین غیر اصل الی من لہ نہیں کیا ہے ان کی خبریں براہ راست نہیں پہنچی
یشاہدہم ولہیدلہ ما تہم الا ہیں، اور نہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے ان حوادث کے
باخبار المختبرین ونقل الناقلین دون متعلق نقل کرنے والوں نے جو نقل کیا ہے ان کے علم کی ہی
الا ستخراہم بالهقول والاستنباط صورت ہو نہ عقلی قیاس آراہوں اور فکری جولانیوں کی
بفکر النفوس (ص ۵ ج ۱۔ الطبری) راہ سے ان کا علم حاصل کیا جائے۔

ذمہ داری کا یہی صحیح احساس اسلامی مورخین میں اس وقت تک بیدار رہتا تھا جب وہ
واقعات کو اپنی کتابوں میں درج کرتے تھے، اسی لیے ہر قسم کی جنبہ داریوں سے الگ ہو کر ایک موضوع
کا جو فرض ہو سکتا ہے وہ ادا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ مولانا کبیر الدین دہلوی کی تاریخ ناقابل اعتبار
تھمرائی گئی، ان پر الزام یہی لگایا گیا ہے کہ خیر کے ساتھ شر کا، اچھی باتوں کے ساتھ بُری باتوں کا،

حسن کے ساتھ قبح کا، مناقب و تعاد کے ساتھ معائب و مثالب کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، جو موبخ کے فرض منصبی کے قطعاً خلاف ہے، لیکن کیا کبھی کہ تنقید و تحقیق، تبصر و تفتیش کے ان بلند بانگ دعوں کے ساتھ جن کے چروں سے کان بہرے ہو گئے ہیں علماء اس زمانہ کا محقق موبخ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے۔

میں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا جب کبھی فیصلہ کے لیے آمادہ ہوگی تو اس کے سامنے کھڑے ہیں تو ایسی نظر آئینگی جن کے حال کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی قومی تاسخ ہی نہیں ہے، زیادہ تر اقوام عالم کا یہی حال ہے اور عصر جدید کی روشنی میں تو میں جو اپنی تاریخیں بنا رہی ہیں، چونکہ یہ تاریخیں لکھی نہیں گئی ہیں بلکہ بنائی گئی ہیں اس لیے ان پر اعتقاد کی کوئی امکانی صورت آنے والوں کے سامنے باقی نہ رہیگی، لے دے کرتار تارخ کا جو حصہ بھی استناد کا درجہ حاصل کریگا، وہ اسلامی موحضین کی یہی غیر جانبدارانہ تاریخیں ان شارائے ثابت ہوگی، مگر دنیا کبھی انصاف کے لیے آمادہ ہوگی، اس کی توقع مشکل ہے۔

یہ تو ایک ذیلی بات تھی جس کا ذکر کر دیا گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد تعلق کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ محمولات میں مہارت تامہ رکھتا تھا تو اس مہارت کا کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے عام مرد و نصاب کے مطابق صرف قطبی اور صحائف تک علوم عقلیہ کی تعلیم ختم کر دی تھی، اور باوجود اس کے بھی اس کا شمار فنون عقلیہ کے ماہرین میں تھا یا یہ خیال درست ہو سکتا ہے کہ درس و تدریس اس کی تعلیم عقلی علوم کی ان ہی کتابوں تک محدود تھی، آئندہ اس نے صرف مطالعہ کے زور سے اپنی قابلیت بڑھائی تھی۔

مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ قطبی صرف منطق کی ایک کتاب ہے، فلسفہ کے کسی مسئلہ سے اس کتاب کو دور کا بھی تعلق نہیں، رہی صحائف وہ تو عقائد کی ایک مختصر کتاب تھی، بھلا اس کے پڑھنے والے کی نظر الہیات، طبیعیات و ریاضیات وغیرہ کے فلسفیانہ ابواب تک کیسے پہنچ سکتی ہے، اور نہ ان کتابوں کو پڑھ کر بذات خود کوئی شفا اشارات، جسمانی وغیرہ کا مطالعہ کر سکتا ہے اور ہم محمد تعلق

کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ شائقِ انہی کتابوں کا تھا، البدر الطالع شوکانی کے حوالے سے صاحبِ نزہت نے محمد تعلق کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

اھدی الیہ رجل اعجمی الغفاء ایک ایرانی شخص نے محمد تعلق کے دربار میں ابن سینا کی شفاء لابن سینا بخط یا قوت فی مجلد کا ایک نسخہ پیش کیا جو باقوت کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور ایک واحد فاجادہ ہمال عظیم یقال جلد میں تھا، تعلق اس سے اتنا خوش ہوا کہ پیش کرنے والے کو اند قدر مائئاً الف مثقال او اُس نے بڑا انعام دیا جس کا اندازہ کیا گیا تو دو لاکھ مثقال یا اکثر (دس ۱۳۵) اس سے زیادہ ہوگا۔

اس کی تصریح شوکانی نے نہیں کی ہر کہ مثقال سے کیا مراد ہو چاندی کی یہ مقدار تھی یا سونے کی، صبح الاعشی میں بھی قش قلند می نے ابن الحکیم الطیاری کے حوالے سے تعلق ہی کا یہ قصہ نقل کیا ہے ان شخصاً قدم لکتابی عجی لحیثہ ایک آدمی نے محمد تعلق کے سامنے چند کتابیں پیش کیں، تو من جوہر کان باین ید یہ قیمتہا بادشاہ نے جوہرات جو اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے دو گنا عشر من الفاً مثقال من الذهب ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے حوالہ کیے، ان جوہرات کی قیمت دس ۹۵-۱۰۵) سونے کے سکے کے لحاظ سے ہمیں ہزار مثقال تھی۔

قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں بھی عقلیات ہی کی تھیں، بہر حال محمد تعلق کے اس اعلیٰ فلسفیانہ مذاق کو دیکھتے ہوئے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ کسی استاد سے پڑھے بغیر اتنی بصیرت ان علوم میں اس نے پیدا کر لی تھی، آخر فلسفہ تاریخ نہیں ہے جس میں مزا و لذت اور کثرتِ مطالعہ سے آدمی چاہے تو تبحر پیدا کر لے سکتا ہے۔ پھر جب تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ مولانا عضد الدین جن کے متعلق نزہۃ الخواطر میں ہے۔

احدا العلماء المبرزین فی المنطق والحکمتہ منطق و فلسفہ کے سربراہ اور وہ علماء میں سے ایک ہیں۔

اور یہی مولانا عضد الدین تعلق کے استاد تھے جیسا کہ اسی کتاب میں ہے کہ

قرأ علیہ شاہ محمد تعلق محمد تعلق شاہ نے اعلیٰ مولانا عضد الدین سے تعلیم پائی تھی

ان کی تعلیم سے محمد تعلق کس حد تک متاثر تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو اسی کتاب میں ہے۔

اعطاه اربعۃ مائۃ الاف تنکد چار لاکھ تنکے اس نے مولانا کو اس دن عطیے کے جس دن وہ یوم ولی الملک ملک کا ولی ہوا یعنی تخت نشین ہوا۔

میر خیال ہے کہ تعلق نے ان ہی مولانا عضد الدین سے فلسفہ اور معقولات کی کتابیں پڑھی ہیں اب ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں بادشاہ کا رجحان ان علوم کی طرف ہوا ناممکن ہے کہ ملک کے عام باشندوں پر اس کا اثر نہ پڑے، بھلا جس زمانہ میں منطق و فلسفہ کے اساتذہ کو چار چار لاکھ روپیہ وقت و کام میں بہر انعام بخشا جاتا ہو، فلسفہ کی ایک ایک کتاب کے معاوضہ میں پیش کرنے والے کو دو دو لاکھ مثقال مل رہے ہوں، اس زمانہ میں لوگوں کا جتنا رجحان بھی ان علوم کی طرف زیادہ ہو گیا ہو محل تعجب نہیں ہو سکتا خصوصاً ایسے زمانہ میں جب الناس علی دین ملوکھم کے عام کلیہ کا ممالک پر زیادہ اثر ہو۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ محمد تعلق کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء جو منطق و فلسفہ، ریاضی، ہندسہ میں کافی مہارت رکھتے ہیں، اسی میں ان کی معقول تعداد پائی جاتی ہے، وہی مولانا معین الدین عمرانی جو شیراز قاضی عضد کو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے علاوہ علوم دینیہ کے لکھا ہے کہ کان ذاقۃ فی النظر و ممارستہ ان کی نظری قوت بڑی دقیق تھی منطق اور کلام میں جیدۃ فی اللطیف و الکلاہ (ص ۶۵) زبردست مہارت رکھتے تھے۔

محمد تعلق ہی کے درباریوں میں ایک مولانا ظہیر الدین بھی تھے، البرنی نے اپنی تاریخ فیروز شاہی میں ان کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ معقولات کے تمام فنون میں یگانہ روزگار تھے، صاحبِ نزہت نے بھی لکھا ہے۔

احدا العلماء المبرزین فی العلوم علوم حکمہ (فلسفیانہ علوم) میں ان کا شمار سرور آور دہ لوگوں

الحکمیۃ... کان یدرس فیہ بدلی میں تھایہ ولی میں درس دیتے تھے اور لوگوں کو علمی فوائد پہنچانے کو

اگے یہ بھی لکھا ہو کہ

جصلہ محمد شاہ تعلق ندیمالہ و محمد شاہ تعلق نے ان کو اپنا مصاحب بنالیا تھا، بادشاہ کے قہرین

کان یقریبہ یندکرم فی العلم و من میں محمد شاہ ان سے علمی مسائل میں بحث و مباحثہ کرتا تھا۔

اور کچھ ایک محمد تعلق کی خصوصیت نہیں ہے، تعلق سے پہلے اور تعلق کے بعد جن جن خاندانوں کے سلاطین دلی میں یا دوسری صوبہ داری حکومتوں میں تھے تقریباً ہر ایک کے زمانہ میں ان علوم کے ماہرین کا ایک گروہ پایا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ان کو اسی لیے وظائف جاگیر وغیرہ دے کر بٹھا دیتی تھی کہ ملک میں نصابی علوم کی تعلیم کے بعد کسی خاص فن کا اگر کسی کو ذوق ہو تو اپنی اس علمی پیاس کو ان لوگوں سے بجھا سکتا ہے۔ فیروز تعلق کے زمانہ میں مولانا عبدالعزیز دہلوی ایک مشہور عالم تھے جن کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے ”احدا العلماء المبرزین فی العلوم الحکمیہ“ یعنی فلسفیانہ علوم میں اپنے وقت کے سربراہ و درودہ لوگوں میں تھے، صاحب تہمتہ نے لکھا ہے کہ ان ہی مولانا عبدالعزیز نے سنسکرت کی ایک کتاب جس کا نام ”بارہی سنگھتالائیل بہت بن ماراہ مرہ بتایا ہے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے، لکھا ہے کہ

تو ہم منها احکام الکسوف والخسوف اسی کتاب سے مولانا عبدالعزیز نے چند گز ہیں، مروج گرہن

و کائنات البجود علامات المطر و اور لغنائی حوادث دابرو باد وغیرہ بارش کی علامتیں، علم

علم القیافۃ والفعال وغیرہا مثلاً قیافہ اور فال وغیرہ کا ترجمہ کیا۔

تہمتہ انخواطر سے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فارسی کتاب کا ایک نسخہ حالیناب نواب صدربار جنگ مولانا مصیب الرحمن خاں شیروانی مظللہ العالی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

فیروز شاہ ہی کے عہد میں مولانا جلال الدین کرمانی ایک عالم تھے لکھا ہے کہ

لکان عالماً بارعاً فی المعقول المنقول عقی اور نقلی علوم میں ماہر تھے۔

میں صرف چند نظائر پیش کرنا چاہتا ہوں، استیعاب مقصود نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ

جس زمانہ میں ہندوستان کا عام تعلیمی نصاب معقولات میں صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود

تھا، ان ہی دنوں میں عقلی علوم کے ان ماہرین کی ایک بڑی جماعت اس ملک میں درس و تدریس میں مصروف تھی، جن لوگوں کو ان علوم کا شوق ہوتا تھا، وہ بطور اختیاری مضامین کے عام لکچر کی نگین کے بعد ان علوم کو پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے ورنہ جب کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ منطق و فلسفہ کے مشہور امام علامہ قطب الدین الرازیؒ نے امتحانی کے براہ راست شاگرد بھی ہندوستان پہنچ کر فتویٰ عقلیہ کی تعلیم دے رہے تھے، تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں ان علوم کے متعلق کون کون سی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوگی، میرا مطلب یہ ہے کہ فیروز تغلق نے علاء الدین خلجی کے بنائے ہوئے تالاب کے بند پر جو ایک خوبصورت عمارت تیار کی تھی جس کے متعلق برنی کے حوالہ سے صاحب نرنہ نے نقل کیا ہے۔

کان بنا عہا طویل العمارت متسع اس کی عمارت لمبے لمبے اونچے اونچے ستونوں پر قائم تھی
الساحت کثیر القباب والصحون اور ایک وسیع میدان میں تھی، عمارت پر بکثرت تہ بنے
لہ یعمر مثلھا قبلھا ولا بعدھا ہوئے تھے، نیز بکثرت درمیان درمیان میں صحن تھے، ایسی
(نرنہ ص ۲۲) عمارت مدرسہ کی نہ اس سے پہلے بنی نہ بعد۔

البرنی نے تو یہاں تک اس عمارت کے متعلق مبالغہ کیا ہے کہ
انھا من عجائب الدنیاء فی ضخامتها اپنی جماعت اور عظمت نیز وسیع گزرگاہوں پاکیزہ آب
وسعة مسرھا وطیب ماثلھا ہوا کہ لہذا اسے اس کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہونا
وهو انھا ما ابتغی من دخلھا چاہئے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس سے نکلنا
عنھا حولا (ص ۲۲) نہیں چاہتا۔

لے صاحب مفتاح السعادت نے لکھا ہے کہ قطب الدین رازی مصنف قطبی اور قطب الدین شیرازی شارح مکملہ
الاشراق و مصنف درۃ التاج وغیرہ یہ دونوں ہم نام و ہم عصر عالم ایک ہی زمانہ میں شیراز کے ایک مدرسہ
میں اُستاد مقرر ہوئے، بالائی منزل پر شیرازی پڑھاتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین فوقانی اور بخلی منزل
میرا قطب الدین رازی درس دیتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین تحتانی کہتے تھے۔

عمارت جب تیار ہو گئی تو اس دانش پژوہ معارف پرور بادشاہ نے اس کا مصروف یہ لیا کہ علامہ قطب الدین رازی کے تلمیذ رشید مولانا جلال الدین دوانی جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کو اسی عمارت میں ٹھہرا یا گیا، اور مولانا نے اس عمارت کو اپنا مدرسہ بنالیا، نہ تہہ نہ خواہ میں ان ہی مولانا جلال الدین کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔

احد العلماء المشہور بالدرس   درس واقعہ میں جو علماء مشہور ہیں ان میں یہ ایک سربراہ
والفائدة قس العلم علی المشیخ   عالم آپ کی ذات بھی بڑا آپ نے علم شمس کے فارغ
قطب الدین الرازی شام الشمیہ   شیخ قطب الدین رازی سے حاصل کیا اور ہندوستان
وقدم الہند (ص ۲۲)   تشریف لائے۔

آگے اسی بالائے بند کی عمارت میں مولانا کے درس و تدریس کا قصہ بیان کیا گیا جو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاص فن (محققیات) کے سوا مولانا اس مدرسہ میں حدیث و تفسیر کا بھی درس دیتے تھے لکھا ہے۔

کان یدرس الفقہ والحديث والتفسیر   وہ فقہ حدیث و تفسیر اور دوسرے فقہ بخش علوم
وغیرہا من العلوم النافعة۔   کی وہاں تعلیم دیتے تھے۔

صاحب نمبر نے اس کے بعد اس کی بھی تصریح کی ہو کہ
واستفہع بہ غنائس کثیر واخذ لاعد   ان ہو لوگوں کو بہت فہم پہنچا اور بہت لوگوں نے ان سے
(ص ۲۲) علم حاصل کیا۔

اور صرف قطب الدین رازی ہی نہیں بلکہ اہل تاریخ خصوصاً دکن کی تاریخ کے جاننے والوں پر محققین کہ بہنی حکومت کا مفہور علم دوست اور خود عالم متبحر حکیم بادشاہ سلطان فیروز شاہ بہنی نے مولانا فضل اللہ بنحو سے تعلیم حاصل کی تھی، مولانا غلام علی آزاد نے مولانا اینجو کے متعلق لکھا ہے کہ۔

فضل اللہ اینجو شہر درویش علامہ تفتازانی   یعنی فضل اللہ بنحو علامہ تفتازانی کے شاگرد رشید ہیں۔
(روقتہ الامم ص ۳۳)

صرف یہی نہیں بلکہ علامہ فقہ رازی کے معاصر و ہم چشم علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے براء راست پونے میر مرتضیٰ شریفی نے بھی ہندوستان کو اپنے قدوم مہینت لزوم سے سرفراز فرمایا، ملا عبدالقادر نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

نیرہ میر سید شریف جرجانی ست قدس یہ میر مرتضیٰ میر سید شریف جرجانی کے پوتے ہیں، ریاضی اور سرور در علوم ریاضی و اقسام حکمت و منطق فلسفہ کے تمام شعبے منطق اور کلام میں اپنے عہد کے تمام علماء و کلام فائق بر جمیع علماء ایام بود۔ پران کو برتری حاصل تھی۔

اور یہ چیزیں جو خیران کے گھر کی نوڈیاں تھیں، بڑا اقبیا زان کا یہ تھا کہ درکہ منظمہ رفتہ علم حدیث در ملازمت شیخ ابن حجر مکی منظمہ جا کہ علم حدیث انہوں نے شیخ ابن حجر سے اخذ کر وہ اجازت تدریس یافت (ص ۳۲۰ ج ۱) حاصل کیا اول اس کے پڑھنے کی اجازت حاصل کی۔ یعنی وہی علم جس کے متعلق باور کرایا گیا ہو کہ اس میں ہندوستان کی بضاعت مزاجہ ہو حرم کے مسند الوقت سے اس کی تعلیم اور سند حاصل کر کے میر صاحب نے ہندوستان میں اپنے فیض کا دریا جاری کیا تھا، بد آؤنی نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ سے میر صاحب

برکن آمد و از دکن بہ آگرہ آمدہ برا کٹرے از علماء پہلے دکن شریف لائے اور دکن سے آگرہ و اکبر بادشاہ سابق و لاحق تقدیم یافت و بدرس علوم و علم کے زمانہ میں لائے، یہاں پہنچ کر ان کو لنگے پچھلے علماء اشتغال داشت تا در سنار بیج و سبعین و تسعمائے سب پر تقدم حاصل ہوا، میر صاحب کا شغل علوم (۱۰۹۹ شم) برومہ رضوان خرامید (ص ۳۲۱) اور حکمت کا پڑھنا پڑھانا تھا ۱۲

اب جو قطب رازی یا فقہ رازی و جرجانی کے علمی بلندیاں گئی سے نا واقف ہیں، ان کو اندازہ ہو یا نہ ہو لیکن اہل علم کا جو گروہ ان بزرگوں کے کمالات و فضائل سے واقف ہو، خصوصاً عقلی علوم میں جو مقام ان لوگوں کا تھا، وہ کیا ایک لمحہ کے لیے یہ مان سکتا ہو کہ ہندوستان عقلی علوم و فنون جن کا اس زمانہ میں رواج تھا، ان سے بیگانہ رہ سکتا تھا، افسوس ہے کہ کوئی مفصل فہرست مجاہدان کتابوں کی نہ مل سکی جو ہندوستان میں منطق و فلسفہ کلام، ریاضی، ہندسہ و ہیئت وغیرہ کی پڑھائی

جاتی تھیں، یوں بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب ان بزرگوں کے یعنی رازی و قفٹا زانی کے براہ راست تلامذہ اور میر سید شریف کے سگے پوتے اس ملک میں اپنے حلقہ علم کے درس قائم کیے ہوئے تھے، تو متداول کتابوں میں کونسی کتاب ہوگی جو نہ پڑھائی جاتی ہوگی۔ آج بھی جن کتابوں پر ہمارے یہاں کے علوم عقلیہ کی انتہا ہوتی ہے، مثلاً شرح مطالع منطق میں، محاکمات فلسفہ میں، شرح موانع، شرح مقاصد کلام میں، جانسنے والے جانتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں ان ہی بزرگوں کے رشحات قلم کے نتائج ہیں۔

اور کچھ یہ حال صرف منطق و فلسفہ ہی کا نہیں تھا ہر عہد میں ابتداء سے آپ کو ہندوستان کے عام مرکزی شہروں میں ایسے جلیل القدر اطباء و نظرائینکے جو علاج و معالجہ کے ساتھ ساتھ طبی کتابوں کے درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتے تھے، نزہۃ النواظر میں علامہ الدین خلجی کے زمانہ کے مشہور طبیب مولانا ناصر الدین الحکیم کے ترجمہ میں لکھا ہے۔

لید بیضا فی علوم الاولیاء العالیہ ان کو ان علوم میں جن سے دوسرے فنوں کے سمجھنے میں
کا نیت طب وید ہس فی دار الملک مدد ملتی ہے یعنی علوم آئینہ اور بلند پایہ علوم (علوم عالیہ) میں
دہلی۔ (ص ۶۱ نمبر) زبردست دستگاہ حاصل تھی وہ طبابت بھی کرتے تھے اور

پایہ تخت دہلی میں درس بھی دیتے تھے۔

خلجی ہی کے عہد میں حکیم بد الدین بھی تھے، جن کی شخصیں وغیرہ کے قصے عجیب ہیں، تو ہتہ ہی میں ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔

اتہلت الیہ رئاسة التدیس و ان پر تدریس (یعنی علوم طبیہ کی تدریس) کی رماست حستم
صناعة الطب (ص ۶۱) ہوتی ہے، اور فن طب کی۔

اسی طرح آپ کو اس ملک میں ان ہی علماء کے اندر اسٹراٹو می دیہیت (نجوم، اقلیدس وغیرہ کے ماہرین) کا ایک گروہ نظر آئیگا جو پڑھنے والوں کو ان علوم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حسن گنگو بہنی کے دیبا میں صدر شریف کا شاندار ان لوگوں میں ہے جو علوم ہندو میں اپنے وقت کے امام تھے، نزہۃ النواظر میں ہے کہ

احدا العلماء المہودین فی الہیئت والہندستہ و ہیت، ہندسہ، نجوم میں سرآمد روزگار
النجیم (۱۳۷)

اسی دکن میں شہر ہیت داں ملا طاہر تھے، جن کا پہلے تو خواجہ جہاں کے دربار سے تعلق تھا،
لیکن بعد کو احمد نگر کے بادشاہ برہان نظام شاہ کے اصرار پر ملا طاہر کو خواجہ جہاں نے احمد نگر بھیجا یا
ملا پیر محمد شروانی نے ان ہی سے محبتی پڑھی تھی، اور ان کا یہی پڑھنا احمد نگر کے دربار سے تعلق کا ذریعہ
بنا، ملا عبد النبی احمد نگر کی نے مذکورہ بالا واقعات کو اپنی مشہور کتاب دستور العلماء میں درج کرنے
کے بعد لکھا ہے کہ برہان نظام شاہ ملا طاہر سے خود پڑھنا تھا، ان کے الفاظ یہ ہیں۔

در وقتہ دور و بدیس علمائے پایہ تخت در آں مدرسہ (جواب جامع احمد نگر ہے) مشغول می گشت کتب
تخصیصی مذکور می شد، و در آں درس سید جعفر برادر شاہ طاہر و شاہ حسن الحواد، و ملا محمد شیبا پوری، و
ملا حمید استر آبادی و ملا ولی محمد و ملا ستم جانی، و ملا علی بازندانی، و ابوالبرکۃ، و ملا عزیز اللہ گیلانی و
ملا محمد استر آبادی و قاضی زین العابدین و قاضی شکر ظفر پیکر، و سید عبدالحق کتابدار (پرگنہ انبر) و شیخ جعفر
و مولانا عبدالاول و قاضی محمد نور الخاٹب با فضل خاں و شیخ عبداللہ قاضی و دیگر فضلا و طلبہ حاضری
شدند، و برہان نظام شاہ با ستاد خود ملا پیر محمد شروانی از شروع درس تا اختتام بدو زانوے ادب
می نشست و خود ہم رد و قدح سوال و جواب می نمودہ (ضمیمہ دستور العلماء ص ۲۵)

ملا پیر محمد شروانی اکبر کے ساتھ دکن آئے ہوئے دریاے زندا میں ڈوب مرے۔ ملا پیر محمد سے
محبتی پڑھنے کے بعد جس کا موقع ان کو دکن کے مشہور قلعہ پریندا میں ملا تھا، ملا طاہر کے متعلق برہان
شاہ کے پاس یہ رباعی لکھ کر پیش کی تھی۔

در وصف کمالش عقل جبرند بقراط حکیم و بوعلی ناوانند

باہیں ہمہ علم و فضل و کمال در مکتب او الف می خوانند

اور ملا طاہر سے تو خیر دکن کا ایک بادشاہ پڑھنا تھا، حیرت ہوتی ہے کہ اسی سرزمین دکن میں ایک بادشاہ
بھی تھے جو دوسرے علوم کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ فن دیانسی کا درس دیتے تھے، فیروز شاہ

کے متعلق مولانا آزاد نیز دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ ”درہفتہ روز شنبہ و در شنبہ و چہار شنبہ درس می گفت“ جس میں ایک دن یعنی ہفتہ کے پہلے دن شنبہ کو بادشاہ صرف ”زاہدی شرح تذکرہ درہیت و اقلیدس درہندسہ (دروقتہ الاولیاء ص ۲۲) پڑھانا تھا۔

فیروز شاہ کو علم ہیئت میں اتنا غلو پیدا ہو گیا تھا کہ آخر میں اُس نے طے کر لیا تھا کہ ”در دولت آباد در صد بند“ بادشاہ نے اپنی امداد کے لیے اس فن کے چند ماہرین فن کو بیرون ہند سے بلایا بھی تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے حکم سے

حکیم حسن گیلانی، وسید محمد گادرونی با اتفاق علماء دیگر باین کار مشغول شدند لیکن بنا بر بعض امور کہ از انجملہ فوت حکیم حسن علی بود کار در صد تمام ماند“ (ص ۲۲)

انتہا تو یہ ہے کہ انہی علماء میں ایسے لوگ بھی تھے، جو موسیقی کے فن میں بد طولی رکھتے تھے، شیخ ضیاء الدین بخشی جو دراصل دواؤں کے باشندے تھے، عام علوم دینیہ کے سوا طب میں کمال رکھنے کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ

كانت له يد بيضاء في الطب الموسيقي ۛ ان كوطب اور موسیقی میں بڑی دستگاہ حاصل تھی
ابن سینا کی طبی کتاب ”کلیات قانون“ کے مقابل میں آپ نے ایک کتاب ”الکلیات و الجریات“ نامی لکھی ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یونانی دواؤں کے ساتھ ساتھ فاس
ان دواؤں کا تذکرہ بھی التزام کے ساتھ کیا گیا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں ہر جگہ ان
دواؤں کے نام کو درج کیا ہے، جس نام سے وہ ہندوستان میں مشہور ہیں، حضرت ضیاء بخشی
سلطان المشائخ کے معاصر ہیں، شیخ محدث نے ہی ان کا ترجمہ لکھا ہے یہ لطیفہ اسی میں ہے کہ
قد زمان شیخ نظام الدین اولیاء ضیاء بود ندنیا سنامی کہ منکر شیخ بود، ضیاء برنی کہ معتقد
درمیداد بود و ضیاء بخشی کہ منکر بود نہ مرید (ص ۱۰۵)

مولانا ضیاء الدین سنامی اور سلطان المشائخ میں جو تعلق تھا اُس کا ذکر شیخ محدث نے اخبار میں ان الفاظ میں کیا ہے ”معاصر شیخ نظام الدین بود عالم المشائخ الدیست سماع، اعتبار کردہ، لیکن شیخ المشائخ نے (باقی پر ص ۱۱)

اسی زمانہ میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جن کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں صاحب نزم تہذیب الخاطر نے لکھا ہے۔

اشہر مشاہیر الشعراء فی الہند لہدیکین ہندی شعراء کی مشہور ترین ہستی جن کی نظیر علم و معرفت
لہ نظیر فی العلم والمعرفۃ والشعر والموسیقی شعراء موسیقی نیز دوسرے فنون میں نہ ان سے پہلے
وفنون آخر قبلہ ولا بعدہ (ص ۳۸) اس ملک میں پائی گئی اور نہ بعد کو۔

اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملا عبد القادر بدائی باوجود ملا ہونے اور کسی ملائیت
کہ اکبر کا فتویٰ خود اپنے متعلق ملا صاحب نے نقل کیا ہے کہ

چنان فقیہ متعصب ظاہر شد کہ پتہ شمشیرے رگ گردن قصب اور انوار بدیدی (بدائی) ^{۳۹۹}

مگر اسی منقصب فقیہ کے متعلق مولانا آزاد نے لکھا ہے: "ہیں نوانی ہم بقدرے دانستہ (اثر انور)

(بقیہ صفحہ ۱۶۰) اس اجتناب کے متعلق جو آپ کہتے تھے لکھا ہے: "شیخ بزم معذرت و انقیاد پیش نیا مدے و تعلیم
مولانا دقیقہ امری نہ گذاشتہ"

یہ قفقہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ مولانا سنا می جب مرنے الموت میں بیمار تھے، سلطان المشرع ان کی عیادت کے لیے
تشریف لے گئے۔ وہی جو عمر بھر شیخ سے اجتناب کرتے تھے سننے میں آج کیا کر رہے ہیں، مولانا دستار چہ خود را بیاسے
انداز شیخ انداختہ اپنی پگڑی حضرت کے قدموں کے نیچے بچھوائی تاکہ اسی پر چل کر ستر عیادت تک آئیں، لیکن
سلطان المشرع نے کیا کیا۔ "شیخ دستار چہ پر جہد جہنم نہاد" حضرت نے مولانا کی پگڑی اٹھا کر آنکھوں سے لگائی، یہ تھے
اُس زمانہ میں بزرگوں کے تعلقات قفقہ اسی لفظ پر ختم نہیں ہوا، سلطان المشرع نجیب سائے آکر بیٹھے تو مولانا نے
آنکھیں حضرت سے برابر نہ کیں، جوں ہی اُنھوں کو مکان سے باہر چلے آواز آئی "مولانا بر قاست" مولانا ختم ہو گئے، سلطان
المشرع روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے "یک ذات حامی شریعت بود حیف آن نیز نمائند" (ص ۱۰۰)
یہ تھے حق کے غلاموں کے قلوب کی دنگا وٹیں، آنکھیں الگ ہیں لیکن دل ہر ایک دوسرے کے ساتھ اٹکا
جوا ہے، آج آنکھیں لی ہوئی ہیں، اور دل ٹوٹے ہوئے ۱۶۔

لے جہاں تک ملا صاحب ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ان کا یہ ذوق دراصل "دہ غند جوانی چا نگہ اند دانی" ہی کے
زیر اثر تھا، اپنی تاریخ میں ایک موقع پر انہوں نے لکھا ہے "درین سال فقیر شایع قوارع مصائب تازیانہا
مصائب گوش زدنِ قحالی از بعضے ملاہی و مناہی کہ بالی مبتلا بود تو بہر کمیت فرمودہ آگاہی بر رضی اعمال قبائح
افعال بنشید" "اگر جس جنس بائم آہ" ملا صاحب نے اس کے بعد چند شعر اور بھی لکھے ہیں جن کا ایک مصرع جو ح
بشاد خاطر ام آواز بر بط و لہو جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے من عمل کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے تھے ایک کنوی

اور اُس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہ تھی، علم کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں ان چیزوں کی گنجائش بھی نکل آتی تھی، مگر عبدالقادر نوخیز الکبر کے دربار کے ملا تھے اپنی کمزوریوں کا انہیں خود اعتراف ہو لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک کے متعلق مستند ذرائع سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ فی حقیقت سے آپ کا شمار موسیقی کے ماہرین میں تھا، جس کی تصدیق ملفوظات عزیزیہ کے مختلف مقام سے بھی ہوتی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں موسیقی بھی فلسفہ کی ایک مستقل شاخ سمجھی جاتی تھی، نہ صرف یونانی فلاسفر بلکہ حکماء کا جو گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، عموماً اس فن پر بھی ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں، اس سلسلہ میں توہم دیکھتے ہیں کہ اشراقی فلسفہ میں چونکہ علوم نیرنجات و طلسمات کو بھی داخل کر دیا گیا تھا، اس لیے باہر ہی میں نہیں ہندستان میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو ان علوم میں کافی دستگاہ رکھتے تھے۔ ملا فتح اللہ شیرازی جو اکبری دربار کے مشہور عالم ہیں جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہو ملا عبدالقادر نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

در وادی الہیات و ریاضیات و طبیعیات و سائر اقسام علوم عقلی و نقلی و طلسمات و

نیرنجات و جراثیم نظیر خود در عصر نداشت (بدائونی، ص ۳۱۵)

”طلسمات و نیرنجات“ دراصل اشراقی فلسفہ کی شاخ تھی، فلسفہ میں کمال حاصل کرنے والے ان فنون میں بھی عمارت حاصل کرتے تھے، خود شیخ مقتول شہاب الدین سہروردی کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی وہ اس قسم کے تماشے بھی لوگوں کو دکھاتے تھے۔ مسلمان حکماء میں

ملا شمس لکھتے ہیں کہ دمشق سے بچتے ہوئے راستہ میں شیخ الاشراق کا جھوکا ایک گڈاریے سے ہو گیا، گڈاریے نے شیخ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، ایسا معلوم ہوا کہ مرنیٹھ سے شیخ کا ہاتھ کھڑکڑ گڈاریے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس حال کو دیکھتے ہی بچا رہ گڈاریا تو ہاتھ پھینک کر بھاگ گیا، شیخ نے مرنیٹھ کو سے اٹھایا، اور اپنے ساتھیوں سے آکر لے گئے، بجائے اٹھ کے دیکھا گیا تو رد مال تھا۔ امام ادزاعی سے ایک یہودی، اشراقی کا قصہ اسی قسم کا منقول ہے کہ یہودی نے ایک بینڈک پکڑا، امام ادزاعی بھی مفرس ساتھ تھے، عیسائیوں کے ایک گاؤں میں اس بینڈک کو جب بیچنے لگا تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ سودی، کسی غریب عیسائی نے سود سمجھ کر خرید لیا، جب یہودی دام لے کر گاؤں سے باہر ہوا تو پھر بینڈک اصلی صورت پر واپس آ گیا، گاؤں والوں نے یہودی کا پیچھا کیا، امام ادزاعی کہتے ہیں کہ جو یہودی، لوگ قریب ہوئے یہودی کی گردن سے ایسا معلوم ہوا کہ سراپا

یہ چیزیں اشرقی فلسفہ کی راہ سے آئی تھیں، اور خواص ہوں یا عوام سب جانتے تھے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فتح اللہ شیرازی جن علوم میں مہارت رکھتے تھے اس میں آپ "علم جراثیم" کو بھی پارہے ہیں یہ فن بھی حکمت کا ایک جز تھا، نہ صرف بیرون ہند بلکہ ہر زمانہ میں وہی لوگ جو فلسفہ و منطق میں غلو رکھتے تھے حکمت کی اس شاخ سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اسی فن اور علم بحیل کی مدد سے حکیم علی نے وہ شہور تالاب بنایا تھا جس میں غوطہ مارنے کے بعد آدمی کو سیڑھیاں ملتی تھیں، ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد ایک فرش و فرش کے سبے سجائے کمرہ میں آدمی داخل ہو جاتا تھا جس میں وہ دوازدہ (دس بارہ) آدمی کے اٹھنے بیٹھنے کی گنجائش تھی، دسترخوان چاہا ہوا، طاقتوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، حکیم علی کے اس طلسمی تالاب میں اکبر بادشاہ بھی گیا تھا اور جہانگیر بھی، تزک میں جہانگیر نے خود اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ پیش کیا ہوا، حکیم علی کا چراغ بھی مشہور ہے، جس سے حمام چومیا گھٹنے گرم رہتا تھا اور چراغ نہیں بجھتا تھا، آثار الامراء وغیرہ میں ان ہی حکیم علی کے متعلق لکھا ہے کہ اکبر جب اطلاق بطن کے مرض میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ڈکتے تھے، تو حکیم علی کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۲) ہو کہ زمین پر لوٹنے لگا، گاؤں والے یہ تماشا دیکھ کر لٹے پاؤں بھاگے، اور وہی سرحدوڑ سے انگ پڑا ہوا معلوم ہوتا تھا اور زامی سے پوچھ رہا تھا "یا ابا عمر! ذہبوا" (ابو عمر کیا گاؤں والے بھاگے) انہوں نے کہا ہاں! تو اچھل کر پھر گردن پر قائم ہو گیا۔ احتیاط میں ان اشرقی تماشوں کا ذکر ہاشم پوری زادہ نے کیا ہے، مشہور مصنف علامہ سکا کے متعلق بھی لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ مفتاح العلوم جیسی کتاب لکھتے تھے اور دوسری طرف اسی قسم کے علوم کے ذریعہ سے عجب تماشے دکھاتے تھے، روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ فیر بغداد سے ان سے ایک دفعہ گھر پر سکا کے عمل کے زور سے سارے بغداد کی آگ باندھ دی، کسی کے گھر کا چوہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ تین دن کے بعد غلیفہ کو معلوم ہوا کہ سکا کی یہ شرارت ہے، حاجت سے کہلا بھیجا کہ مخلوق نصیبیت میں ہر اب اپنے حل کو اٹھا لیں، سکا نے کہلا بھیجا کہ تاؤ ذریعہ کوں سگ سن بوسہ نہ دہ چناں نہ کنم۔" وائدا علم پھر کیا ہوا، یہ قہقہے میں نے اس لیے نقل کیے ہیں کہ اس زمانہ کے علماء کا جو مذاق تھا اس پر ان سے روشنی پڑتی ہے۔ سکا کے متعلق روضۃ الصفا میں اور بھی قہقہے نقل کیے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے مولوی پائے جلتے تھے، شیخ علاء الدین کنٹوری کا قصہ مشہور ہے شیخ احمد شرعی کی تسبیح کا قصہ بھی اخبار الاخیار میں پڑھے عارف حسینی کے قہقہے براؤنی نے لکھے ہیں ۱۲۔

بلا کر بہت غصہ ہوا، حکیم نے کہہ سے دوا نکالی ”روکڑہ آب انداخت فوراً بہتہ شدہ دس ۱۵۰ ماثر الامراء، یعنی دوا ڈالنے کے ساتھ ہی پانی برف بن کر جم گیا، حکیم نے بادشاہ کو دکھایا کہ دوائیں تو ہمارے پاس ایسی ہیں، لیکن آپ پر اثر نہ کریں تو میں کیا کروں، بادشاہ نے حکم دیا کہ یہی دوا مجھے دی جائے حکیم نے انکار کیا، لیکن مندی بادشاہ نے نہ مانا، اسی کو استعمال کیا، دست توڑ گئے، لیکن اب ایسا قبضہ و نفخ ہوا کہ اس کی اذیت بھی ناقابل برداشت تھی، پھر اطلاق دوا سہال کی دوا دی گئی ”اطلاق زیادتی کو تادیر گذشت دس ۱۵۰ گویا اکبر کا یہی بیجا اصرار جان لیوا ہوا، واللہ اعلم بالصواب۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ تھی کہ اس زمانہ کے اہل علم ان علوم میں بھی دستگاہ رکھتے تھے، فتح اللہ شیرازی کے متعلق خود ان کے دیکھنے والے ملا عبدالقادر بدایونی کی شہادت ہے کہ

در علوم عربیت و حدیث و تفسیر و کلام نیز نسبت اومسادیست و تصانیف خوب دار و دباؤنی،
اور دوسری طرف تذکرہ علماء ہند میں اسی حدیث و تفسیر و کلام کے عالم کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ

”از مصنوعات او اشیاے بود کہ خود حرکت می کرد و آرد سائیدہ می شد و آئینہ کے اندر و

نزدیک اشکال غریبہ در درمئی می گشت و بندہ تے کہ بیک گردش دوازہ آواز می داد“^{۱۶}

مولوی محمد حسین آزاد نے اپنی مشہور کتاب دربار اکبری میں بھی میر فتح اللہ کی تفسیر خلاصۃ المنہج و منہج الصادقین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ میر صاحب نے حسب ذیل چیزیں ایجاد کی تھیں۔

باد آسیا یعنی ہوا کی چکی چل رہی ہو، آئینہ حیرت نزدیک و دور کے عجب و غرائب کا

دکھانا ہو، توپ ہو کہ سخت پر چڑھی ہو، قلعہ شکن توپ ہو، پہاڑ سے آجائے تو چڑیوں

کی طرح حلقہ ملکہ الگ، ایتھوں ایتھ اٹھا کر چڑھ جاؤ۔ (در بار اکبری ص ۶۸۱)

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اکبری عہد ہی میں کیا کیا چیزیں یہی مدرسے کے ملا حاشیہ نویس ایجاد کر چکے تھے پانی کو روک کر اس کے نیچے مکان بناتے تھے برف جاتے تھے ایسی کوئی حرارت پیدا کر سکتے تھے جو بچہ نہیں سکتی تھی، حیوانی قوتوں کی امداد کے بغیر حرکت پیدا کرتے تھے اور ایسی تیز حرکت کہ جس سے

آٹاپس جاتا تھا، پورٹ ایل توپ جس وقت جس بندی پر چاہیں اُسے چڑھا کر وہاں سے فیر کر دیتے تھے، اور ب سے عجیب تر بندوق وہ تھی جس سے ایک گردش میں دس آوازیں ہوتی تھیں گویا ایک قسم کی مشین گن تھی۔

اور کچھ اکبر کے زمانہ کی خصوصیت نہ تھی، اس سے پہلے بھی اہل علم کا طبقہ ہندوستان میں اپنے علمی کمالات کی نمائش مختلف شکلوں میں کر چکا تھا۔ فیروز قلیق کے زمانہ میں لکھا ہوا کہ ایک گھڑی ہندوستان میں ایجاد ہوئی تھی جس کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے۔

یخزور فی کل ساعۃ منہا صوت عجیب اس گھڑی سے ہر گھنٹہ پر ایک آواز پیدا ہوتی کہ یعنی نغمہ کے ساتھ یہ شعر گھڑی سے سنائی دیتا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

یترنم بھذا البیت ۷
برساغے تکرہ بدور شاہ طاس می زند بادشاہ کے دروازہ پر ہر گھنٹہ میں جو گھڑیاں بجاتے ہیں، نقصان عمری شود آں یاد می دہند یہ یاد دلاتے ہیں کہ عمر کا اتنا حصہ ختم ہو گیا۔

دانش عالم اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ گھڑی ہونے کے سوا گویا ایک قسم کا گراموفون بھی تھا، کوئی ایسی ترکیب کی گئی تھی کہ بجائے بے معنی آواز کے اس سے یہ مسکلم شعر پیدا ہوتا تھا۔

سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سلاطین کا کوئی سازمانہ جو، سنوں، تالابوں، سرسکوں، پل وغیرہ کے ذریعہ سے جو حیرت انگیز کام انجام دیے گئے، تعمیرات کا جو سلسلہ ان بادشاہوں کے عہد میں نظر آتا ہے، یا طبانی اور کارشتکاری کے متعلق جو اصلاحات مسلمانوں نے اپنے قرن میں ہندوستان میں جاری کیے شاید ان کی نظیر اس زمانہ میں بھی پیش نہیں ہو سکتی، نہ ہتہ انھو اطریں صرف فیروز قلیق کے متعلق لکھا ہے کہ :

لے اگرچہ کسی اور کتاب میں دیکھا گیا ہے اور نہ روایت اس کا ذکر کسی سے سننے میں آیا ہے لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی مختصر سی تاریخ ہند فارسی میں ہے جس کا قلمی نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔ اس کتاب میں بنگال کے بادشاہ غیاث الدین جسے حافظ کی غزل نے شہرت دہام بخشی ہے اس بادشاہ کے تذکرہ میں شیخ محدث لکھتے ہیں۔ دراجا بنگال میں کسی جگہ پلے بستہ است بقدر دہ روزہ راہ (۸۹) اتنا بڑا پل جس پر دس دن تک لوگ مسلسل چلتے رہیں، میں نہیں جانتا کہ بنگال میں کہاں تھا یا کہاں ہے؟ یا دانش عالم اس کا کیا مطلب ہے؟ ۱۲۔

انحضرت خسیں نہرا و بنی اربعین مسجد و اس بادشاہ نے پچاس ہنری کہہ دائیں، پالیس
 عشرين زاویہ و مآثرہ قصر خسیں ماستانہ مسجدیں، میں خالقاہیں، سوحلات اور پچاس
 و مآثرہ مقبرہ و عشر حلمات و مآثرہ جس و شفا خانے، سو مقبرے، دس حمام اور سولہ ڈیڑھ
 مآثرہ خسیں بتوا ۱۱۱ سو کوئیں بنوائے۔

ظاہر ہے کہ باضابطہ بخیری کے ماہروں کے بغیر ایسے کام کا انجام پانا ناممکن ہے، اسی کتاب میں ہے۔
 اما الحدائق فانها اسس الفارمائی (فیروز کے زمانہ میں) جو بات لگے اس کی تفصیل یہ
 حدیقتہ بنا حیدہ دہلی و ثمانین حدیقتہ کہ اس شخص نے دو ہزار باغوں کی بنیاد قائم کی جن
 بنا حیدہ شاہ دراوہ بعین حدیقتہ بنا حیدہ میں، دو سو باغ تو دی کے نواح میں تھے اور اسی بلخ
 چتوہر کانت فیہا سبعة اقسام العنب ۱۱۱ شاہ در کے نواح میں اور چالیس باغ چتوہر کے اطراف
 میں ان باغوں میں صرف انگور سات قسم کے ہوتے تھے (ص ۱۱۱)

کیا باغبانی کا عظیم کاروبار نباتات میں علمی مہارت پیدا کیے بغیر جاری ہو سکتا ہے جس ملک میں کٹھے انگور بھی
 نہ مل سکتے ہوں، سات سات قسم کے شیریں انگور کیا محض ہندوستان کے جاہل مالی پیدا کر سکتے
 تھے، واقعہ وہی ہے کہ اس زمانہ کے اختیاری علوم و فنون میں سب ہی طرح کے علم تھے، اپنے اپنے
 ذوق کے مطابق جس علم میں جو چاہتا تھا اکمال پیدا کرتا تھا اور جو حال علوم کا تھا وہی زبانوں
 کا بھی تھا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ مثلاً عربی زبان ہی کو لیجیے، عربی زبان کے الفاظ و محاورات کا ایک ذخیرہ
 تو وہ ہے جس میں مسلمانوں کی آسمانی کتاب پیغمبر کے ملفوظات اور ان کی زندگی یعنی حدیث اور ہم سب
 علوم مثلاً فقہ اصول فقہ کلام و تصوف وغیرہ ہیں اتنی عربی کا سیکھنا تو ہر اس شخص کے لیے لازمی

نہ طاہر الدین تہاویوں کے دربار کے مانتھے۔ در علوم ریاضی و ہندسہ و نجوم و حکمت و متنازعہ (ص ۱۹) ہذا ذی سر ہند
 کے قریب سفیدون کا پرگنہ جاگیر میں ملا تھا، ملا عبد القادر ہداونی نے لکھا ہے کہ ۱۲۰۰ء (۱۷۸۵ء) میں جو (دریدے) جٹا جو بے کندہ تا
 پنجہ کوہ راہ بجانب کرنال و آٹاچاپیش تہراہ کہ کمی رود ازاں آب زراعت بسیار کہ وہ باعث ترفیہ رہا اگر دیدہ ۱۲۰۰ء
 یہ تھے اس زمانہ کے ملاؤں کے کارنامے۔

تھا جو دانشمند یا مولوی بننا چاہتا تھا۔

باقی عربی زبان کا وہ حصہ جس میں نظم و شعر کا اعلیٰ ادب محفوظ ہے، اور جاہلیت و ایام جاہلیت کی چیزیں عربی کے جس حصہ میں پائی جاتی ہیں اس حصہ کی تعلیم اگرچہ لازمی تو نہ تھی، بلکہ اختیاری مضامین جیسے بہت سے تھے، ان ہی میں ادب عربی کا یہ حصہ بھی تھا، جن لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوتا تھا، وہ اس میں خصوصی کمال پیدا کرتے تھے، ہر زمانہ میں آپ کو ایک گروہ اس قسم کے ادیبوں کا ہندوستان میں بھی نظر آئے گا، اس زمانہ میں جب سے انگریزی جامعات میں حکومت اپنی حاکمانہ ضرورتوں سے انگریزی ادب ہی کی تحصیل کو اصل مقرر دینے ہوئے ہے، باقی علوم و فنون کی تعلیم بطور نمک حشی کے ہوتی ہے، تھوڑی بہت مشق اگر کرائی جاتی ہے تو حساب و کتاب کی، کہ اچھے لکڑکوں کے لیے دوہری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے حکام عالی مقام کے مقاصد کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کی تعبیر کر سکیں، اور اپنا مطلب ان کو سمجھا سکیں جس کے لیے انگریزی میں بول چال کی مشق ضروری ہے، اور دوسری ضرورت دفتریوں کے لیے یہ کہ سرکاری حساب و کتاب کو درست رکھیں۔ ساری یونیورسٹیاں، ہندوستان کے کالج سب کا واحد مقصد صرف یہی ہے، لیکن سائنس و آرٹس ان کی مختلف شانوں کے خوبصورت ناموں کا ببادہ اڑھکا کر مقصد میں کامیابی حاصل کی جا رہی ہے جو کلرک بن رہا ہے، دفتری اور صرف کسی دفتر کا دفتری بنایا جا رہا ہے وہ مسکین سمجھ رہا ہے کہ میں سورج بن رہا ہوں اور حکیم، ادیب بن رہا ہوں اور فلسفی۔

خیر مغربی جامعات کی تقلید میں عربی مدارس کے طلبہ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم عربی زبان میں بولنے چلنے کی مہارت کیوں نہیں حاصل کرتے علماء کی قیمت جن فرضی اہتمامات کی بنیاد پر گشتی جا رہی ہے ایمان کی جہالت کے چرچوں سے آسمانوں کو سر پر اٹھایا گیا ہے اس کی سب سے قوی تر دلیل یہ ہے کہ مولوی جب عربی میں تقریر و گفتگو پر قادر نہیں ہے، تو کیسے سمجھا جائے کہ وہ عربی داں ہے، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مولویوں کے لیے جس عربی کا جاننا ضروری ہے وہ صرف وہی عربی ہے جس میں ان کا دین ہے، باقی بازار میں خرید و فروخت کی عربی، یا اپنے حاکموں اور سرکاری

افسوس سے خطاب کرنے کے لیے جس زبان کی ضرورت ہو ظاہر ہے کہ اس عربی کی ضرورت ان ہی لوگوں کو ہو سکتی ہے جو عربی ممالک کے باشندے ہوں، لیکن جس ملک کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہاں کا حال تو یہ ہے کہ جمہور کے خطبہ کی سیدھی سادی عربی جس کے اسی پچاس فیصد الفاظ سے ہندوستان کے مسلمان عموماً واقف ہوتے ہیں، لیکن بایں ہمہ اسی حلقہ سے جس سے ایک طرف مولویوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کہ جب تک عربی زبان میں بات چیت کی ہمارے تم حاصل نہ کرو گے ہم تمہیں مولوی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان ہی کی طرف سے سلسل اس کا تقاضا بھی پیش ہو رہا ہے کہ خطبہ کی زبان بدلی جائے مسلمانوں کو بھینس بنا کر کب تک یہ مولوی بین نہاتے رہینگے۔

مجھے کتنا یہ ہے کہ عربی زبان میں بات چیت تقریر و خطابت کا مطالبہ بالکل ایک جدید مطالبہ ہو اور نہ مسلمانوں میں عقل کی کبھی اتنی کمی نہیں ہوئی کہ جس زبان کو وہ خود نہ سمجھتے ہوں اسی زبان میں وعظ و تقریر کرنے پر مولویوں کو انہوں نے مجبور کیا ہو، بلکہ ہر ملک میں علماء نے وہاں کے عوام کو عموماً اسی زبان میں خطاب کرنے کی کوشش کی ہے، جسے وہاں کے باشندے سمجھتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عربی میں تقریر و بیان کے مسئلہ کو علماء نے ان ممالک میں جہاں کی مادری زبان عربی نہیں ہے کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ عربی زبان کے اسلامی ذخیرہ کے سوا عربی ادب کی عام نظم و نشر میں کمال پیدا کرنے یا اس زبان میں تقریر و تحریر کی قوت حاصل کرنے کا جنہیں شوق تھا، اس شوق کی تکمیل سے ان کو روکا گیا، عربیت کی عموماً کمزور ہونے کی شکایت سب سے زیادہ ہندوستان میں کی گئی ہے، لیکن ساتویں صدی سے اس وقت تک بتایا جائے کیا کوئی زمانہ ہندوستان پر ایسا گذرا ہے کہ بطور اختیار ہی مضمون کے اس ملک کے بعض اہل علم نے عربیت میں کمال نہ پیدا کیا ہو، آخری صدیوں کو تو جانے دیجیے جن میں ملا محمد جوچپوری، مولانا غلام علی آزاد حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہم جیسے نامی گرامی ادباء اس ملک میں پیدا ہوتے رہے۔ یہیں قدوری اور بنوری ولے دور کو لیتا ہوں، جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے

کہ یہاں کے مولوی چند فقہی متون کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔

ابھی کچھ دیر پہلے آپ علامہ رضی الدین حسن صفائی کا ذکر سن چکے جو ہندوستان سے سفیرین کے بارگاہِ خلافت بغداد بھیجے گئے تھے کہ ان ہی کی کتاب "حجاب" سے فیروز آبادی نے قاموس تیار کیا ہے۔ آپ یہ بھی سن چکے کہ خود سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو حریری کے چالیس مقالے زبانی یاد تھے، فیضی نے اپنی بے لفظ تفسیر سوانح میں جس کا تفصیلی ذکر اپنے مقام پر آیا گا، عربی لغت میں اپنی جس دستگاہ اور تجربہ کا ثبوت پیش کیا ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے، خود حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ ارشد حضرت نصیر چراغ دہلوی کی صحبت کی ہم عجیب تاثیر پاتے ہیں، آپ کے مریدوں میں ایک نہیں متعدد حضرات مثلاً قاضی عبدالقادر کندی، شیخ احمد تھانیسری، مولانا خواجہ علی وغیرہ کا ادب عربی سے خصوصی تعلق ہے، شیخ احمد تھانیسری اور قاضی عبدالقادر کے عربی تصانیف تو عام کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں، خصوصاً آخر الذکر کا لامیر جس کا مشہور مطلع ہے

یا سائل اللعن فی الاسحا والاصل سلم علی دلاسلی ابک ثم سلمی

یا شیخ احمد کا قصیدہ جس کا مطلع ہے۔

اطار لبی حنین الطائر العنبراد وہاج لوعة قلبی النائد الکمد

میں خود تو ادیب نہیں ہوں لیکن ارباب علم و معرفت سے سنا ہے کہ دونوں قصیدے ان بزرگوں کی اس مہارت اور قدرت کو ثابت کرتے ہیں جو عربی ادیب ہیں انہیں حاصل تھی۔

مولانا خواجہ علی کی جلالتِ شان کے لیے یہی کافی ہے کہ علامہ شہاب الدین دولت آبادی ان ہی کے ساختہ و پرداختہ ہیں۔ قصیدہ بانس سعادت کی جو شرح مصدق الفضل کے نام سے انھوں نے لکھی ہے، اور ہر شعر کے متعلق صرف و نحو، معانی، بیان، بدیل، عروض و قوافی ان سات

لہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشہور عربی قصائد جیسے ہی کتب بن زبیر والا قصیدہ "بانس سعادت" قصیدہ تائید ابن فارح قصیدہ بردہ وغیرہ کو عربی لوگ زبانی یاد کرتے تھے۔ علامہ مبارک ناگوری کے حال میں علامہ عبدالقادر نے لکھا ہے:۔

قصیدہ قاریضہ تائید کہ بہت حد بیت ست و قصیدہ بردہ و قصیدہ کعب بن زبیر و ذکر قصائد محفوظ (ص ۶۶)

ادبی علوم سے بالاتر اجماع بحث کرتے ہیں، وہی ان کی قابلیت کی کافی شہادت ہو سکتی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ہندوستان کا یہ عہد یعنی سلطان المشائخ اور ان کے خلیفہ خاص حضرت چرلغ دہلوی کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں ان بزرگوں کے ادبی ذوق نے دوسروں پر کافی اثر ڈالا ہو۔ یہ ایک مستقل مقالہ کا مضمون ہے۔ اس وقت میرے لیے صرف یہی اشارہ کافی ہے۔

کس قدر عجیب بات ہے جس ملک میں قاموس کے حافظ ایک نہیں متعجب پائے جاتے ہوں، اسی کے متعلق باور کرایا جاتا ہے کہ چند فقہی متون کی عربی سے زیادہ ادب عربی کی قابلیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، برہان پور کے بزرگ شیخ عبدالوہاب جو انہیں ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے، براہ راست شیخ محدث ان کے شاگرد ہیں، ان کی شہادت ہے: "قاموس لغت بے مبالغہ می توان گفت کہ گویا ہمراہ داشت من ۲۷۲ (اخبار مولانا غلام علی آزاد نے خود اپنے ناما میر عبد الجلیل بلگرامی جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے، لکھا ہے کہ "قاموس اللہ من اولہ الی آخرہ از برداشتند ۲۵۸) بلگرام کے ایک بزرگ شیخ عبدالکریم کے ترجمہ میں میرٹا ہی نے لکھا ہے۔ مقامات تحریری تمام پر لوک زبان داشت (ص ۱)

ادبات کچھ کتابوں ہی یا نظم و نثر تک محدود تھی، عربی میں تقریر و بیان کا جو مطالبہ آج مولویوں سے کیا جا رہا ہے آپ کو اسی ہندوستان میں ایک سے زائد مثالیں ایسے علماء کی مل سکتی ہیں جنہوں نے ہندوستان ہی میں تعلیم پائی، اور یہاں سے ایک دن کے لیے باہر نہیں گئے، لیکن بے جا عربی میں تقریر کرتے تھے، اجمیر شریف کے علماء میں ایک بزرگ شیخ محمد شیبانی ہیں، شیخ محدث نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے، زبان عربی و فارسی تقریر کر دے (ص ۱۸۴)

مالوہ کے اسلامی دارالملک شادی آباد مانڈو کے ایک بزرگ شیخ جلال الدین قریشی ہیں، شیخ محدث ہی ان کے متعلق بھی تصریح فرماتے ہیں "زبان عربی و فارسی دہندی سخن کر دے" ۲۳۹ اور یہ حضرات تو خیر طبع اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ جس ہندوستان کے متعلق "جاہ الحکیم و زای النبی" کا لطیفہ بازاروں میں پھیلا یا گیا ہے، اپنی نیک نامی کے لیے بزرگوں

کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسی ملک کے بعض سلاطین ایسے تھے جو عربی زبان کے بہترین مقررین میں شمار ہوتے تھے، لیکن کے بادشاہ سلطان محمود شاہ بہمنی انارشد برہانہ کے ترجمہ میں صاحبِ نزمۃ النواطر لکھتے ہیں۔

کان من خیار السلاطین عادلاً بالاذلاً   نیک ترین بادشاہوں میں تھے عدل والے الصفا
کرمیاً فاضلاً عا۔   فأباً اللغة العربیہ   والے خیر و غیرت کرنے والے صاحبِ علم و فضل تھے
والفارسیۃ بتکلم بہما فی غایۃ الملاقاة   عربی اور فارسی کے ماہر تھے دلولہ زبانیوں میں انتہائی
(ص ۱۵) فصاحت و زبان آوری کے ساتھ گفتگو کرتے تھے

اور یہ چند جہتہ جہتہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ ہر صدی میں ایک طبقہ اس ملک میں ایسے لوگوں کا پایا جاتا تھا جس نے عربی کے سوا جسے میں خالص اسلامی عربی کہتا ہوں، اور عربی کی بھی معیاری قابلیت رکھتا تھا جس کا سیکھنا ہر دانشمند یا مولوی کے لیے اگرچہ غیر ضروری تھا لیکن جن کو ادب کا فطری مذاق تھا ان کے لیے ساز و سامان کی اس ملک میں کبھی کمی نہیں ہی اور کیفیت کچھ عربی ہی کی نہیں تھی، ہندی علماء میں مجھے ایسے متعدد افراد نظر آئے ہیں جنہوں نے عربی کے تعلیمی مروجہ نصاب کو ختم کر کے ہندوستان کی خاص علمی زبان سنسکرت میں بھی کمال پیدا کیا ہے، نزمۃ النواطر کے مولف نے شیخ علی حیدری کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

الشیخ العاضل علی الحیدری احد القادریین   فاضل شیخ حیدری ان علماء ہیں جو ابھر ہوئے ہندوستان
الی بلاد الهند دخل النجرات وسکن بجنۃ   میں آئے اور کھبات میں قیام کیا، ہندو پنڈتوں
کھبات ولادیم احب الہند و اخذ عنہم   کے گروہ سے انہوں نے اہل ہند کے علوم سیکھے
علوم اہل الهند فتعلم لغتہم و صحب صدق   ان کی زبان سیکھی اور مدت تک ان ہی میں رہے

(عاشیہ صفحہ ۷۰) بادشاہِ عالم واقعہ سے اس کا کس حد تک تعلق ہے کہ ایک ہندی مولوی کو ضرورت ہوئی اردو کے اس جملہ کی عربی بنانے کی یعنی حکیم آیا اور اس نے بعض دیکھی تو اس اردو فقرہ کا مذکورہ بالا الفاظ میں اس نے جو ترجمہ کیا جو ظاہر ہے کہ کالیستوں کی فارسی یا اس زمانہ کے علم ہندوستانوں کی سنتوں میں کہ انگریزی پر انگریز مولوی تھے لگا

من الزمان واظهر عليه حقيقة الاسلام بھرجنڈت ان کا استاد تھا اس پر اسلام پیش کیا،
فمن الله تعالى عليه بالملّة الخفيفة خدا نے پنڈت پر احسان کیا اور وہ مسلمان ہو گیا
البيضاء اسلم بسبب خلق كثير من اهل اس کی وجہ سے گجرات میں لوگ بکثرت اسلام
گجرات لمن كانوا يعرفون فضله وكمالہ میں داخل ہوئے۔

اور علی حیدر تو خیر باہر سے آکر ہندوستان میں منوطن ہو گئے تھے، مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے بلگرام
کے ایک عالم شیخ عنایت اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ”در جمیع فنون عربی و فارسی“ میں کمال حاصل
کرنے کے ساتھ ”ہندی و سنسکرت و بجا کا و موسیقی ہندی اقدارے بہم رسانند“ ص ۲۲۲ اس وقت
کے علماء کے متعلق جو رائے بھی قائم کی جائے، لیکن مسلمانوں کے عہد حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ
صاحب شمس بازغہ ملا محمود جون پوری جیسے فاضل یگانہ کی ایک طرف تو یہ کیفیت ہو کہ ایک
طرف ”شمس بازغہ در حکمت و فوائد در فن بلاغت الما کرد“ کے سلسلہ میں ان کا قلم جولانی دکھا رہا تھا،
شاہ جہاں کو اس پر آمادہ کر رہے ہیں کہ سلاطین پیشین نے اپنے اپنے ممالک میں مختلف زبانوں میں
رصد خانے تیار کیے ہیں ہندوستان میں آپ بھی ایک رصد خانہ تعمیر کیجیے، لکھا ہے کہ ملا صاحب نے
رصد خانہ کے لیے مقام کا بھی انتخاب کر لیا تھا، اور یہ عجیب اتفاق ہو کہ

زینے کہ برائے رصد تجویز کردہ بود بعد چندے ظاہر شد کہ کیے از حکماء پیشین اک محل برائے رصد اختیار
کردہ بود۔ (ماثر ص ۲۰۳)

جس سے فن ہیئت و نجوم میں ان کی وقت نظر کا اندازہ ہوتا ہو لیکن جس کا دماغ فلسفہ ریاضی بلاغت
و ادب عربی میں اس طرح کام کر رہا تھا۔ ان ہی ملا محمود کو ہم ہندوستان کے خاض فن ”نائیکا بھیدہ“
کے مطالعہ میں بھی مصروف پائے ہیں، نائیکا بھیدہ کس چیز کا نام تھا، مولانا آزاد اس کی تشریح کرتے
ہوئے فرماتے ہیں :-

سنہ باوجود شاہی منظوری کے ہندوستان کا یہ رصد خانہ نہ بن سکا، لکھا ہے کہ بلخ کی مہم پیش آگئی دیر نے ایسے وقت
میں رصد خانہ کے مصارف کو غیر ضروری قرار دے کر تجویز کو ملتوی کر دیا ۱۲۔

آں چنان ست کہ ہندیاں معشوقہ را بہ اعتبار ادا و اندازہ در درجات عمر و مراتب الفت و
بے الفتی و غیر ذلک چند قسم گفتہ اند و ہر قسم را نامے معین ساختہ و اشعار ادا و در ہر قسم نظم آوردہ

یعنی وام مارگیت کا ہندوستان میں جب شباب تھا، مذہب تک اس زمانہ میں صرف مردوں اور
عورتوں کے باہمی اجتماع میں منحصر ہو کر رہ گیا تھا، اسی زمانہ میں ہندوؤں نے نئے نئے قسم کے
علوم و فنون جو ایجاد کیے تھے جن میں اکھاڑہ اور پاتر بازی کا ذکر پہلے آچکا ہے، یہ نالکابھید بھی
اسی جنس کا ایک فن تھا، گویا موجودہ اصطلاح میں ہم اسے سکسولوجی (جنسیات) کہہ سکتے ہیں، مگر
محمود نے اس فن کا بھی مطالعہ کیا اور اس پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی، اس سے اندازہ ہو سکتا
ہے کہ اختیاری مضامین کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔

دانشمندی یا مائیت کے لیے جن علوم کا پڑھنا ضروری تھا ان کی تحصیل کے بعد کبھی
کبھی اس کے ساتھ بھی بطور اختیاری مضامین کے لپہنہ اپنے رجحان و ذوق کے مطابق علوم
(سائنس، فنون و صناعات (آرٹس، زبانوں (لنگویجز) میں سے جن چیزوں کے پڑھنے کی
ضرورت تھی ان کے ماہرین سے عموماً لوگ پڑھتے تھے، اور جن کے لیے صرف علمی مشق یا مطالعہ
مزا و لذت یا مامرت کی حاجت تھی، لوگ اس میں مشغول ہو جاتے تھے حتیٰ کہ جن لوگوں کا
میلان تصوف کی طرف ہوتا، تو وہ بھی ایک طرف مجاہدات و ریاضات، اربعینات ذکر و شغل
میں مصروف ہوتے تو دوسری طرف کم از کم اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس فن کی کتابیں بھی بچے
شیوخ سے پڑھا کرتے تھے، سلطان المشائخ کے ذکر میں آپ کو ملے گا کہ فضالی علوم کی تکمیل کے
بعد جب اس راہ کی طلب آپ میں پیدا ہوئی اور حضرت بابا غفرلہ فرید الدین عظیمیؒ فاروقی رحمۃ
اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے اور جن مشاغل میں ان کو لگایا
ہو اس کا ذکر تو کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاص چیز کے ساتھ جسے
میں سلسلہ چشتیہ کی اہم خصوصیت سمجھتا ہوں، ان شاء اللہ اس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئیگا اس
کے سوا بابا صاحب نے بابا صاحب سے تصوف کی چند کتابیں پڑھیں، بلکہ عجیب بات

یہ ہر کہ تصوف کے ساتھ عقائد کی ایک خاص لیکن اہم کتاب تمہید ابو الشکور سالمی بھی اس سلسلہ میں آپ کو پڑھائی گئی، سیرالادبیاء اور فوائد الفوائد دونوں میں آپ سے یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے

ہر کتاب دریکے قاری بودم و دو سماع و استم و شش باب از عوارف میث شیخ شیوخ العالم حضرت بابا فرید گنج، گذرا دم۔ تمہید ابو الشکور سالمی تمام میث شیخ شیوخ العالم خاند۔
(سیرالادبیاء ص ۱۰۶)

اور اس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ارباب طریقت عموماً اپنے مریدوں کو علی مجاہد کے ساتھ علی تعلیم بھی دیا کرتے تھے حضرت شاہ شرف الدین احمد بن یحییٰ میری کے ملفوظات میں بھی آپ کو مختلف مقامات میں اسی عبارتیں مسلسل ملتی چلی جائیگی کہ

مولانا نصیر الدین امام و قاضی صفی الرحمن اچیا العلوم می گذشت (ص ۴۵)

کہیں نظر آئیگا، قاضی منہاج الدین درون حصاری را وصیت شیخ الشیوخ می گذشت (ص ۴۸) کہیں ملیگا، بیچارہ (جامع ملفوظات) رابع قاضی حمید الدین ناگوری می گذشت (ص ۵۸)

الغرض یوں ہی آپ کو ان مختلف کتابوں کا ذکر ملیگا جو اس زمانہ میں حضرات صوفیہ اپنے ارادتمندوں کو پڑھایا کرتے تھے۔

ان ہی علماء میں ایک معقول تعداد ایسوں کی بھی ملیگی جنہوں نے فن تذکیر و وعظ کی مشق بہم پہنچائی، بہ ظاہر لوگوں کا خیال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں وعظ گوئی کا رواج کوئی نئی بات ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اسلامی دور کا کوئی قرن بعد اشدان ہزگوں سے

لے میں اس کتاب سے پہلے ناواقف تھا مولوی ادا دام اثر نے اپنی کتاب ردھنہ انکھا جس میں جدید مغربی فلاسفہ اعدان کے نصریات کا تذکرہ اردو زبان میں پہلی دفعہ کیا گیا ہے۔ اسی کتاب میں حمید کی تشریف پڑھی، دارالعلوم دہلوی کے کتب خانہ میں اس کا ایک قدیم مجلہ نسخہ ہاتھ آیا۔ پڑھنا شروع کیا تو اتنی بچپ لکھی ہوئی کتاب معلوم ہوئی کہ کہ ختم ہی کرنا پڑا، اب تک اس کا پتہ نہ چلا کہ اس کتاب کے مصنف ابو الشکور کہاں کے تھے۔ حصار کے ایک مولوی صاحب نے ان کا وطن حصار کے اطراف میں بتایا تھا ۱۲۔

خالی نہیں رہا ہر جنہوں نے اپنی سحر بیانوں سے عام مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنے کی کامیاب کوششیں نہ کی ہوں، آج تقریروں کا زور ہے، بیانوں کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا اس کی نظیر ہم اس زمانہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ محمد تعلق کے عہد میں ابن بطوطہ مشہور اندلسی سیاح ہندوستان آیا ہر اپنے سفر نامہ میں سلطان المشرع رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تربیت یافتہ عالم مولانا علاء الدین اودھی جو عام طور پر نیلی کی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں، ان کے متعلق ابن بطوطہ کی جہنم دید گواہی ہے، وہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

هو ليعظ الناس في كل جمعة فيتوب
ہر جمعہ کو علاء الدین نیلی وعظ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر بہت
کثیر منہ ہر دین یدیدہ و عیلقون
سے لوگوں کو توبہ نصیب ہوتی ہے، ان کے وعظ میں لوگ
دوسم ویتواجدون ویشی علی
حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور بیچ بیچ میں سننے والوں پر
بعضہم شاہد تہ وھو ليعظ فترء
وجد طاری ہوتا ہے نبضوں پر خوش طاری ہو جاتی ہے
قاری بین یدیدۃ یا اھل الناس
ایک دن ایک شخص میرے سامنے بیہوش ہوا جس
القواسم بکمران ذلزلتہ الساعۃ
وقت شیخ وعظ کہہ رہے تھے، قاری نے آیت پڑھی جس
شیء عظیمۃ الایۃ شکر دھا
کا ترجمہ ہو، لوگو! ڈرو اپنے رب سے اس گھڑی کی بھونچا
الفقیہ علاء الدین فصاح
سخت ہے (یعنی قیامت کی) مولانا نیلی نے اس آیت کو چند
احل الفتراء من ناحیۃ المسجد
بارود ہلڑا اتنے میں نفیروں میں سے ایک آدمی چیخ اٹھا
صحیۃ عظیمۃ فا عاد الشیخ الایۃ
جو مسجد کے کسی حصہ میں تھا، ایک چیخ ماری شیخ نے آیت کو
نصاح الفقیر ثانیاً ووقع میتا
پھر دہرایا اس نے پھر چیخ ماری اودھے جان ہو کر گر پڑا
کنت من صلی علیہ وحضرا
میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کے جنازہ
جنازتہ (صلۃ)

سلطان المشرع ہی کے زمانہ میں صاحب کتاب "نصاب الاحزاب" مولانا ضیاء الدین
سمائی تھے جن کا ذکر گذر چکا ہے، ان کے ماصر ضیاء الدین برنی نے اختلاف مسلک کے باوجود

اپنی تاریخ میں یہ شہادت ادا کی ہو۔

للسنا می الید البیضاء فی تفسیر القرآن الکریم و کشف حقائقہ وعظمتہ ہیں، ان کے وعظ میں تین تین ہزار دویں
یذکر فی کل اسبوع و یحضرن مجلسہ کا جمع ہو جاتا ہو جن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں
ثلاثۃ الاف من الناس من اور ان کے وعظ سے متاثر ہوتے ہیں، اتنا اثر لیتے
کل صنف یتاثر فی ہمواعظ حتی لیس فیہم من کہ دوسرے ہفتہ تک اس کی حلاوت اپنے
یجدن حلاوتہا الی الاسبوع الآخر ^{یعنی} اندر پاتے ہیں۔

نویں صدی میں مولانا شعیب نامی عالم ولی میں تھے۔ شیخ محدث نے ان کے متعلق

لکھا ہو

در زمانے کہ او وعظ گفتے و قرآن خواندے ہیچ کس را مجال عبور از اں راہ نبودے اگرچہ خود بارگاہ بر سر
داشتے (اخبار، ص ۲۵۵)

ہندوستان کے اس دور میں اسلامی مذکرین و خطباء کی کتنی قدر و منزلت کیجاتی تھی اس کا
اندازہ ابن بطوطہ کے اس بیان سے ہوتا ہو، جو محمد تعلق کے متعلق اس نے لکھا ہو۔

امران میا نصیر من الصندل الایضہ تعلق نے وعظ کے متعلق حکم دیا کہ سفید صندل کا
القامری وجعلت مسامیرہ و صفائحہ منبران کے لیے تیار کیا جائے جس میں کیلیں اور پتر
من الذہب المصق باعلاء حجر ہایوت سونے کے لگائے گئے تھے، اور منبر کے اعلیٰ حصہ
عظیم و خلع علی ناصر الدین خلعت میں ایک بڑا یا قوت جڑا گیا، و اعظ جن کا نام ناصر الدین
مرصعت با الجوہر و نصب لہ المنبر و عظم تھا ان کو ایک رص خلعت عطا ہوئی جس میں جواہرات
و ذکر فلما نزل قام السلطان الیدو ٹکے ہوئے تھے، وہی منبران کے لیے بچھا یا گیا، مولانا
عائقہ و ارباب علی فیل و ضربت لہ ناصر الدین اس پر چڑھے و وعظ بیان کیا، بادشاہ اس کے
سراجۃ من الحریر الملون و صیوانہا بدھ کھڑا ہو اور ان سے بھل گئے جو اور اقصی پر سوار کیا،

من المحریر و خباثتھا ایضاً کل لک اور ان کے لیے ایک خیمہ جو نگین حریر کا بنا ہوا تھا نصب کیا
 مجلس الواعظ فیہا و کان بجانبہا کیا۔ اس خیمہ کے اندر کمرہ بھی حریری کا تھا، اسی میں واعظ
 اوائی الذہب و اعطاه السلطان بیٹھے، ان کے ارد گرد سونے کے ہر تن تھے جسے بادشاہ نے
 آیا ہا و ذلک تنور کبیر بحیث یسیر سب انہی کو دے دیا۔ وہ ایک بڑا تنور تھا جس کے اندر
 فی جوفہ الرجل القاعد قد ان ایک بیٹھا ہوا آدمی غائب ہو سکتا تھا رد ہانڈیاں اور پہلے
 وصحات و کل ذلک من الذہب تھے سب سونے کے جس وقت واعظ ہندوستان آئے
 و کان اعطاه عند قدمہ صماتہ تھے تو بادشاہ نے ان کو ایک لاکھ اشرفی دی تھی۔
 الف دینار (زہر تھا خواطر ص ۳۸)

ہندوستان کو باضابطہ دارالاسلام بنا کر مسلمانوں نے ابتدا میں جب ملک کو وطن بنایا تو
 گو وہ زبان جس نے آئندہ ترقی پا کر اردو کی شکل اختیار کی، اس کی آفرینش کی دماغ بیل پڑ چکی تھی،
 لیکن پھر بھی عموماً وعظ و تذکیر کی زبان فارسی ہی تھی، لیکن اس ملک کی مقامی ضروریات کا اندازہ
 کر کے واعظین اسلام میں سے بعض حضرات اپنے مواظ میں نشر نہیں تو نظم کی حد تک ہندی زبان
 کے اشعار بے محابا استعمال کرتے تھے، مآ عبد القادر بدائونی نے حضرت مجدد م شیخ تقی الدین کا ذکر
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”چند این“ نامی ہندی شہنوی کہ

”در بیان عشق لوزک و چاغ عاشق بمشوق و احوال خیلے حالت بخش است مولانا داؤد بنام او
 نظم کردہ“

دائید اعلم یہ کونسی کتاب ہے، اردو زبان کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے والوں کی نظر اس شہنوی
 پر پڑی ہے یا نہیں، بدائونی نے لکھا ہے ”از نہایت شہرت دریں دیار اختیار بہ تعریف نظر د (ص ۲۵۰)،
 بہر حال ایک عالم مسلمان کی یہ ہندی شہنوی اگر کہیں اب بھی مل سکتی ہو تو اردو زبان

سے بلا فنی لے لکھا ہے۔ فیروز تغلق کے وزیر خان جہاں کے بیٹے جونا شہ جو باپ کے مرسلے کے بعد خان جہاں کے لقب سے
 لقب ہئے، اسی جونا شہ کے نام مولانا داؤد نے یہ شہنوی معنون کی تھی جس کے معنی ہی ہوتے کہ فیروز تغلق کے عہد کی یہ کتاب ہے

کی پہلی باضابطہ بنیادی کتاب شاید یہی قرار پاسکتی ہو، خیر یہ الگ مسئلہ ہی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
مخدوم شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بداؤنی نے لکھا ہو کہ

”مخدوم شیخ تقی الدین واعظ ربانی در دہلی بعضے آیات تفسیری اور برہنہ خواندہ مہم
را از استماع آن حالت غریبہ می داد“

آگے لکھتے ہیں کہ

”چوں بعض افاضل اہل علم شیخ (مخدوم تقی الدین) را بر میزد کہ سبب اختیار این شنی ہندی چیست“
مخدوم نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

”ہم اہل حقانیت و معانی ذوقیت و موافقت بوجدان اہل شوق و مطابقت بتغیر بعضے از آیات قرآنی“
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معارف و حقانیت کو علماء نے اسی زمانہ میں ہندوستان کی مقامی زبان
میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، بداؤنی نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا ہو کہ
”خوش آواز این ہند حال اہم بسواد خانی اس صید و لہا می نمایند“

جیسا کہ میں نے عرض کیا اس شنی سے میں ذاتی طور پر خود واقف نہیں ہوں، اور نہ بداؤنی
کے سوا کہیں دوسری جگہ اس کا ذکر ملا ہو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جس زبان کو ”ہندی زبان“
سے بداؤنی موسوم کر رہے ہیں، اس کے الفاظ کس نوعیت کے تھے، اتنا تو یہی ہے کہ اس میں ایسے
الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں فیروز غلطی کے عہد ہی میں مسلمان عام طور پر سمجھ سکتے تھے، ورنہ
ظاہر ہے کہ اس کے سننے سے عام مسلمانوں پر حالت غریبہ کیسے طاری ہو سکتی تھی امیر اخیال ہو کہ جب
یشنی اکبر کے عہد تک عام طور سے سُنی سنانی جاتی تھی، اور خوش آواز این ہند بسواد خانی او
صید و لہا کرتے تھے تو غالب قرینہ یہ ہو کہ کہیں ان کے نسخے ضرور پائے جاتے ہوں گے،
کاش! اس شنی کا ”انجن ترقی اردو“ پتہ چلاتی، ممکن ہو کہ انجن نے اس کا نسخہ تمثیل کر لیا ہو، لیکن

لہ بعد کو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب سکریٹری انجن ترقی اردو سے اس شنی کا ذکر آیا تو اس سے وہ واقف نہ تھے،
عذا کے پڑھنے والوں میں کسی صاحب کو اس شنی کا علم ہو تو انجن ترقی اردو کو چاہیو کہ وہ مطلع فرمادیں۔

مجھے اس کا علم نہ ہو، اگر ایسا ہو تو یہ شغوی اس کی سختی ہو کہ اس پر مستقلاً کام کیا جائے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ تذکرہ و عظمیٰ میں ہمارے دمشق پیدا کرنے والوں کا ایک گروہ ہر عہد میں پایا
 گیا ہے، میں نے بطور نمونے کے یہ چند قدیم مثالیں پیش کی ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے
 لغوظات میں متعدد واعظوں کا پتہ چلتا ہے، جن کے مواظ سلطان حمی نے عہد طفولیت میں سنے
 تھے خصوصاً شیخ نظام الدین ابوالموید جو بلخی عہد کے مشہور علماء میں ہیں ان کے وعظ کا تذکرہ
 عموماً فرماتے شیخ محدث نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے چونکہ بڑی موثر چیز ہے، اخبار ہی سے نقل کرتا ہوں
 سلطان المشائخ فرماتے ہیں:-

”دراں آیام کو دیکھو دوم درک معانی چنداں برادر عبودہ است روئے در تذکرہ آدم
 آگے ان کی دو گانہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ

باللہ منبر رفت، مقری بود اور اقامت گفتندے خوش خواں روایتیہ بجاوند بعد از ازاں
 شیخ نظام الدین ابوالموید رحمۃ اللہ علیہ آغاز کرو کہ ”بخط بابائے خود نوشتہ دیدہ ام“

حضرت کا بیان ہے کہ صرف ان الفاظ کا سامعین پر اتنا اثر پڑا کہ ”بہ در گریہ شدند“ اس کے بعد اس
 رباعی کا جسے حضرت نظام الدین ابوالموید نے اپنے والد کے ہاتھ کا نوشتہ پایا تھا، پہلا یہ شعر پڑھا۔
 بر عشق تو دہر تو نظر خواہم کرد جاں در غم تو زیر و زبر خواہم کرد

فرماتے ہیں کہ شعر کا پڑھنا تھا کہ ”نعم از خلق برآمد“ بار بار اسی شعر کو دہراتے جاتے تھے اور اہل مجلس میں
 شور برپا تھا، ایسی حالت طاری ہوئی کہ دوسرا شعر رباعی کا یاد نہیں آتا تھا یہ فرما کہ ”اے مسلمانانِ دو
 مصرع دیگر یاد نہی کید چکنم“ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لمحہ میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ جمع اس پر بھی برہم
 ہو گیا، آخر اسی مقری قائم نے یاد دلایا، دوسرا شعر رباعی کا یہ تھا

پُر درد دوسلے بنجاک در خواہم شد پر عشق سرے ڈکور خواہم کرد

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس دن کا وعظ صرف ان ہی دو مصرعوں پر ختم ہو گیا۔

اس سے اس زمانہ کے وعظ کا جو طریقہ ہندستان میں جاری تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے

یعنی کوئی خوش الحان مقری (قاری) پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھتا، واعظ اسی آیت کو عنوان بنا کر تقریر شروع کر دیتا تھا یہی طریقہ اس زمانہ میں بیروں ہند کے اسلامی ممالک میں مروج تھا نیز عوام میں اثر آفرینی کے لیے اشعار کا استعمال معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی قدیم سنت ہے، جب مخدوم شیخ تقی الدین جیسی جلیل القدر ہستی جن کا تذکرہ سلطان المشرع مخدوم شاہ شرف الدین بھی منیری جیسے اکابر شاعر و الفاظ میں فرماتے ہیں۔ فارسی اور عربی سے آگے بڑھ کر ”لورک اور چاندا“ کی ہندی شہزادی کے اشعار تک اپنے وعظوں میں استعمال فرماتے تھے تو اس سے بڑھ کر اس کا ثبوت اور کیا مل سکتا ہو، لیکن سچی بات یہی ہے کہ گو خطابت بھی ایک قسم کا آرٹ اور شقی چیز ہو تاہم تاثر کے لیے کچھ اور باتوں کی بھی ضرورت ہے، علامہ الدین ظلی کے زمانہ میں مولانا کریم الدین دلی کے ایک واعظ تھے، البرنی کے حوالے سے صاحب نزہۃ النواظر نے ان کے متعلق یہ بیان نقل کیا ہے:-

كان يفتش في مواظبه كثيرًا من الأشعار
من انشائه ويجمع الكلام ولذا
لوحب الناس ولا يأخذ بجمعهم
القلوب فلا يحضر في مجلس الا قليل
من الناس... (ص ۱۱۶)
اپنے وعظوں میں خود تصنیف اشعار پڑھنے کی ان کو عادت تھی، اور مقلد کشمکش کرتے تھے۔ اسی لیے لوگ ان کے وعظ کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ دلوں پر اثر ہوتا تھا، ان کی مجلس وعظ میں اسی وجہ سے کم آدمی شریک ہوتے تھے۔

حالانکہ البرنی ہی کی یہ بھی شہادت ہے کہ

لانشاء يدل على قدرة على البيان نظماً
ان کی انشاء اچھی ہو نظم و شروحوں پر قدرت رکھتے ہیں۔

بہر حال اس وقت تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ نصابی کتابوں سے لوگوں کو مغالطہ نہ کھانا چاہیے، بلکہ گرد و پیش کے دوسرے واقعات کو پیش نظر رکھ کر لے قائم کرنی زیادہ قرین صواب ہوگا۔

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی ہمارے تعلیمی نصاب میں صدیوں معقولات کا حصہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، تو پھر آئندہ کیا واقعات پیش آئے جن کا آخری نتیجہ وہ ہوا کہ خالص اسلامی علوم کی کتابوں کے مقابلہ میں معقولات کا پلہ اتنا جھک گیا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے عربی مدارس میں منطق و فلسفہ و کلام کے سوا گویا دوسرے فنون کی کتابیں پڑھائی ہی نہیں جاتی تھیں۔

واقعہ یہ ہے کہ آخر زمانہ میں ہمارا جو نصاب درس نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا اس میں حدیث کی ایک کتاب مشکوٰۃ اور تفسیر میں جلالین بیضاوی کی صرف ایک سورہ بقرہ کے بعد شرح وقایہ کی اولین، اور ہدایہ کی آخرین یعنی معنٰی فقہ کی ایک ہی کتاب ہوئی گویا بیضاوی کی ایک سورہ کا اگر لحاظ کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ضرورت والے نصاب میں نہیں بلکہ نصاب فضل میں بھی خالص دینیات کی کل تین کتابیں جلالین، مشکوٰۃ، شرح وقایہ و ہدایہ کے سوا کثر و قدری کے محقق فقہی متون کے بعد تقریباً چالیس پچاس کتابیں جو پڑھائی جاتی تھیں وہ خالص عقلیات کی کتابیں ہیں یا ایسی کتابیں ہیں جن کا بظاہر تعلق تو کسی دوسرے فن سے ہے لیکن درحقیقت ان کا طرز بیان اول سے آخر تک وہی معقولات کی کتابوں کا سا ہے، انتہا یہ ہے کہ شرح ملا حجازی بہ ظاہر نحو کی کتاب ہے لیکن جاننے والوں سے مخفی نہیں ہے کہ نحوی مباحث کو بھی اس میں عقلیت کا رنگ دیا گیا ہے اور جب نحو کی کتاب کا یہ حال ہے تو پھر اصول فقہ یا کلام کی جو کتابیں ہیں ان میں منطقیات اور عقلیات کی جس حد تک گنجائش پیدا ہو سکتی تھی ظاہر ہے، آج ہی نہیں ابتدائے سے علماء کے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اصول فقہ کو فقہ سے وہی نسبت ہے جو منطق کو فلسفہ سے

۱۔ درس نظامیہ کے نصاب فضل یا انتہائی کتابوں کے نصاب میں دینیات کی صحیح متون میں کل عین کتابیں داخل ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ خالص عقلیات یا نیم عقلیات ہی کی کتابیں ہیں جن کی تعداد چالیس پچاس سے متجاوز ہے مضمون کے جنوں نے غور نہیں کیا ہے، انہیں کچھ اجنبی سا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کی ایک اجمالی فہرست ہی دیدی جائے۔ جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ مع شرح وقایہ معلوم ہو چکا کہ درحقیقت اس کو دس میں حقیقی دینیات کی ہیں تین کتابیں ہیں، اب نیچے اول سے آخر تک اس نصاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ (باقی پر صفحہ ۱۸۲)

ہر دیکھیے مسلم الثبوت) باقی علم کلام کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ ایک فلسفہ ہے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ جب غصصیات کائنات الجوتیک کے مباحث کلامی کتابوں کے اجزاء بنادیکھے گئے ہیں، تو اس کے فلسفہ ہوئے ہیں کون شبہ کر سکتا ہو، یہی حال ان کتابوں کا ہے جو عربیت کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں، یعنی معانی، بیاباں، بدیع کی دونوں نصابی کتابیں مختصر المعانی اور مطول پڑھنے والوں کو ان کتابوں میں حتمی ذہنی لذت ملتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسی حد تک وہ ان علوم کے مسائل کا حقیقی مذاق بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس کا نہایت صفائی کے ساتھ ہمیں اقرار کرنا چاہیے، میں اب چاہتا ہوں کہ مندرجہ ذیل دو سوالوں سے بحث کروں۔

(۱) مدت تک جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، ہندوستان کے تعلیمی نصاب میں منطق و کلام کی تعلیم صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھی۔ پھر کیا صورتیں پیش آئیں کہ ہمارے نصاب

(بقیہ ماہیہ صفحہ ۱۸۱) صفحہ ۱۸۱، صفری، کبریٰ، ایساغوجی، قال، قول، میزان منطق، بدیع المیزان، مرآۃ، ہندیہ، شرح تہذیب، قطبی، میر تقی، سلم، خلاص، حمد اللہ، قاضی مبارک، بعض مقامات میں شرح مسلم بحر العلوم، شرح مطالعہ خلاص منطق میں۔ درجہ سیدہ، میدی، صدرا، شمس بازغہ۔ بعض مقامات میں شرح ہدایہ اہلکۃ خیر آبادی، شرح اشارات شفا، فلسفہ میں خوشیہ، تفسیر، شرح چمنی۔ بعض مقامات میں تذکرہ، بست باب۔ ہیئت میں۔ اقلیدس، مباحی الحساب دریا معنی میں، ان کے سوا میرزا محمد رسالہ، میرزا محمد جلال، میرزا محمد اعظمی اکثر مقامات میں میرزا بدرسالہ و ملا جلال کے ساتھ بحر العلوم۔ یہ کتابیں کچھ خاص طریقہ کی ہیں جنہیں بحر معقولات کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا، اب اصول فقہ میں اصول شافعی، حاکمی، نورالانوار، توضیح مع تلوین، مسلم کلام میں۔ شرح عقائد نسفی، شرح عقائد جلالی۔ اور بعض مقامات میں شرح تجرید شوخی، شرح تجرید کے حواشی قدیمہ و جدیدہ، میرزا قزاقی، انوار المبین جس کا شمار امور عامہ کے مباحث ہی میں ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا مختصر المعانی اور مطول کا شمار بھی اسی سلسلہ میں ہونا چاہیے اور شرح جامی کو بھی میں اسی قبیلہ کی کتاب قرار دیتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے اس سلسلہ میں عموماً ان ہی کتابوں کا شمار کر دیا ہے جو مدرس نظامیہ پڑھانے والی تعلیم کا پہل میں توجہ سے چالیس پچاس برس پیشتر تقریباً دایمی حیثیت سے پڑھائی تھیں، ان کے سوا بھی مرزا جان خواںساری، میرزا قزاق، صدر شیرازی، شریف جو جانی کے حواشی، عبدالحکیم سیالکوٹی کے حواشی، خیر آبادیوں میں مولانا فضل حق، مولوی عبدالحق کے حواشی ہیئت و ہندسہ میں کرو فیروا کی کتابیں مرید راس تھیں، اگر انکے بھی شمار کر لیا جائے تو شاید تعداد پچاس سے آگے بڑھ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کتابوں کا نام منظر نہ رہا ہو۔

عقلیات کی ان لاجحد و کتابوں سے معمور ہو گیا ؟

(۲) اگرچہ اس زمانہ میں سلف کے اس طرز عمل کا عموماً مضحکہ اڑایا جاتا ہی، اور یہ بھی یہی بات کہ خالص دینیات و اسلامیات کی کل تین کتابوں پر قناعت کر کے اس بری طرح اسلامی نصاب کو عقلیات سے پاٹ دینا بظاہر تعجب خیز ہی نہیں، بلکہ شاید ایک مسلمان کے لیے غصہ انگیز بھی ہو، اور غیظ و غضب کا یہی جذبہ مضحکہ کی صورت اختیار کر لے، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ الفاظ کے ہنگاموں سے الگ ہو کر غور کروں کہ واقعی ہزرگوں کا یہ طرز عمل کیا اسی درجہ قابلِ تفرین و ملامت ہو جس کا آج اسے مستحق قرار دیا جا رہا ہو۔

ظاہر ہے کہ پہلا سوال ایک تاریخی سوال ہی نہیں بتا چکا ہوں کہ نویں صدی جب گذر رہی تھی، یعنی سکندر لودھی کی تخت نشینی ۹۷۹ء تک تقریباً دو سو سال تک منطق و کلام کی مقدار ہمارے نصاب میں دہی قطبی و شرح صحائف کی حد تک تھی لیکن دلی کے تحت پر جب سکندر لودھی پہنچا تو گو ہماری عام تاریخوں میں اس کے عہد کا تذکرہ کچھ زیادہ اہمیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ تو سیاسی تاریخوں کا حال ہو ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں گیسری جہاں داری کے لحاظ سے سکندری عہد کے متعلق کچھ بھی کہا جائے لیکن علمی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری مختلف حیثیتوں سے سکندر کا عہد عہد آفریں قرار پانے کا مستحق ہے، شیخ محدث اخبار الاخیار میں ارقام فرماتے ہیں: ”زمان دولت سکندر زمان صلح و تقوی و دیانت و امانت و علم و قار بود“ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اور اباً علماء و صلحا و اکابر و اشراف میں اعظم شد“ ایک مطلق العنان بادشاہ میں جب کسی چیز کا ”سمیل عظیم“ پیدا ہو جائے تو اس کا جو نتیجہ ہو سکتا ہو ظاہر ہے۔ شیخ محدث ہی فرماتے ہیں۔

”لہذا اراکانات عالم از عجب و عجم بے سابقہ استعار و طلب، و بعضے ہاں

در عہد دولت او تشریف آدرجہ توطن اس دیار اختیار کردند“ ۲۲۷

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گراس سے پیشتر کے بادشاہوں کے عہد میں بیرون ہند سے آنے والوں کا

ایک سلسلہ اس ملک میں جاری تھا، مگر عموماً انعام و اکرام لے کر پھر یہ حضرات اپنے اصلی اوطان کی طرف لوٹ جاتے تھے سکندر ہی شاید پہلا ہندی بادشاہ ہو جس نے ان بزرگوں کو بھی جنہیں خود دعوت بھیج کر اس نے ہندوستان بلایا، جیسا کہ ”سابقہ استاد“ سے ظاہر ہے یا جو خود اس کی قدر دانیوں کا حال سن کر اس ملک میں آئے سب کو باصرہ ہندوستان ہی میں رہنے اور اس کو وطن بنانے پر اس نے اصرار کیا، شیخ نے اس کے بعد اس عہد کے بزرگوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے: ”چنانچہ اکثر بزرگان دریں طبقہ کہ مذکور می شوند از ان قبیل اند“

شیخ محدث پر عہد سکندری کے غیر معمولی امتیازات کا جو اثر تھا، اس کا اظہار آخر میں بایں الفاظ فرماتے ہیں۔ ”بالحقیقہ حامد زمان سلطنت آن سلطان سعادت نشان از حد تقریر و تحریر خارج است“ ظاہر ہے کہ کیسی شاعر کا مبالغہ آمیز دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک عالم و محدث کی تاریخی شہادت ہے آخر میں سعدی کے اس مشہور شعر

اگر اس جملہ را سعدی ادا کند مگر دفترے دیگر انشا کند

پر عہد سکندری کے حامد و خصوصیات کے ذکر کو حضرت نے ختم فرمایا ہے، کاش! ان کے قلم سے ”دفترے دیگر“ عہد سکندری کے متعلق انشا پذیر ہو جاتا، تو علی اور دینی تاریخ میں ہندوستان کے ایک اہم اور قیمتی مواد کا اضافہ ہو جاتا، اگرچہ مختلف تاریخوں میں جو کچھ بھرے کچھرے واقعات ملتے ہیں، کوئی چاہے تو ان کو سمیٹ کر اس زمانہ کی انقلابی خصوصیتوں اور نئے اقدامات کو اجاگر کر سکتا ہے، اس بادشاہ کو حکومت کا وقت بھی کافی ملا ہے یعنی موجودہ زمانہ میں عموماً سرکاری خدمات کی جو انتہائی مدت ہو اس سے زیادہ ہی زمانہ ہے، تقریباً تیس سال اس نے بادشاہی کی مدبھا جاسکتا ہے کہ اتنی طویل مدت میں کسی بادشاہ کا ”میل عظیم“ کن چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، کچھ قدرتی بات یہ بھی ہے کہ جس زمانہ میں جس قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، اسی قسم کا ذوق عوام میں بھی پھیل جاتا ہے، علم و فن کی جو قدر دانیوں سکندری حکومت کی طرف سے مسلسل ہو رہی تھیں، ان کے سوا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عہد سکندری کے مشہور امیر کبیر ملک زین الدین

اور ان کے بھائی زبر الدین کا حال جیسا کہ شیخ محدث ہی نے لکھا ہے۔

۲۲۶

”بہلاقہ صلاح و تقویٰ و خدمتگاری، اکثر علماء و مشائخ وقت را بایشان محبت و رجوع و آمد“

اخبار ہی میں یہ بھی ہے کہ دلی کے نواح میں عموماً جو سیر حاصل شاداب گاؤں اور موافق تھے ملک زین الدین نے بادشاہ سے انہیں جاگیر میں حاصل کر لیا تھا، ان کے بھائی زبر الدین جو حکومت کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، عموماً ان ہی دیہاتوں اور سیرگاہوں میں ”علماء و صلحا و صوفیاں ہمہ صحبت او خوش می گذرانیدند“ (ص ۲۲۶) گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ علماء و صلحا و کے یہ دونوں بھائی اس زمانہ میں شاہی میزبان تھے۔ اسی طرح اسی زمانہ میں ایک خوش باش شخص شیخ جمالی دلی میں تھے خود بھی صاحب علم و بصیرت تھے لکھا ہے کہ

بریارت حرمین شریفین مشرف شدہ و مولانا عبدالرحمن جامی و جلال الدین محمد دوانی را

علیہ الرحمۃ دریاقتہ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

ان ہی شیخ جمالی کے صاحبزادے میاں عبدالحی تھے جنہیں ”مسلح کثیر از ترکہ پد رسیدہ بود“ لیکن ان کا بھی یہی دستور تھا،

”در زمان افغانان ہر کہ از جنس طالب علم یا شاعر یا قلند را ز ولایت یابیں جانب می افتاد

لے در اصل یہ لوگ بذات خود تو خاص کسی دولت و ثروت کے مالک نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان کے ایک لیکن کہیں خاندان نامی کی طرف سے شاہی دربار میں وکیل تھے اور خاں جہاں اس وقت وہ ہزاری منصب پر سرفراز تھے، سکندر کو کچھ خان جہاں سے سوز و مزاجی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اپنی ناراضی کو وہ خان جہاں پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہتے ہیں اس نے دیر پردہ خاں جہاں کی ساری جاگیر کے متعلق ملک زین الدین کو یہ خفیہ فرمان لکھ دیا تھا۔ ”ہر چہ از اسرار و مالک خاں جہاں باشد تصرف نائند و ہر نوع کہ داند خرج کند ہرے کہ خان جہاں را بریں معنی اطلاع نہ باشد“ آخر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ از زین الدین حساب گرفتہ شدہ جمع کس را با او کارے نیست“ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

حرمہ دیر پردہ ملک زین الدین ہی کو خاں جہاں کی جاگیر سلطان نے حوالہ کر دی تھی اور خاں جہاں نام نہاد مالک تھے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ملک زین الدین نے اس دولت سے ناجائز نفع نہیں اٹھایا بلکہ ہمہ را بہ صارت خیر و حال ثواب رسانید“

در منزل اولو دوبرہ یک مہر با نیا و خدمتہای کردہ۔

شیخ محدث نے لکھا ہے، کہ باب کا سارا متر و کدہ در مدتے از عمر خود صرف اوقات یاران کرد (ص ۲۳۱)
بہر حال ان چند مثالوں سے اس چیل چیل کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے، جو دلی میں
اس وقت تعلیم و علم و فن کے متعلق قائم ہو گئی تھی،

سکندر کے زمانہ میں اور کن کن پہلوؤں سے کیا کیائی باتیں پیدا ہوئیں، کن کن
چیزوں میں کیا کیا انقلابات ہوئے، اس وقت ان کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ صرف
تعلیمی نصاب میں جو انقلاب پیدا ہوا صرف اسی کو ظاہر کرنا ہے، اس قصہ کا ذکر مولانا غلام علی
آزاد شیخ محدث اور ان سے پہلے ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ
دلی میں ارباب علم و فضل کا عہد سکندری میں جو غیر معمولی جمیع اکٹھا ہو گیا تھا، ان ہی میں دو بھیانی
شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ بھی تھے، دراصل یہ دونوں حضرات ملتان کے علاقہ میں تلمیذ
نامی کسی قصبہ کے رہنے والے تھے، جو شاید اب کوئی غیر معروف گاؤں ہے، ان دونوں حضرات
کو فن تدریس میں کمال حاصل تھا، شیخ عبداللہ کو نو سکندر نے دلی ہی میں رکھ لیا، اور مولانا
عزیز اللہ سنبھل (مراد آباد) روانہ کر دیے گئے، جو اس زمانہ میں اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا، سلطان
سکندر شیخ عبداللہ کے طریقہ درس و تعلیم کا گویا ہاشق تھا، بدایونی نے لکھا ہے کہ می گویند کہ سلطان
سکندر در وقت درس شیخ عبداللہ مذکور می آمد (ص ۳۴۱) اور آکر کیا کرتا تھا، لکھتے ہیں کہ ”در گوشہ
مجلس آہستہ می نشست و بعد از فراغ درس سلام علیکم گفتہ ایک دو صحبت می داشتند بدایونی ج ۱ ص ۳۲۳)
ایک مطلق العنان بادشاہ کا حلقہ درس میں یوں دبے پاؤں آتا، اور درس کا سنا، اس
وقت تک سنتے رہتا جب تک کہ درس ختم نہ ہو لے رہے ظاہر شاید معمولی بات معلوم ہو، لیکن

لہ قریب قریب ان کا حال وہی تھا جو ان دنوں سرکار اصفیہ کے پای تخت (حیدر آباد دکن) میں مخدوم محترم چنا بی لوی
فیض الدین صاحب کیل کی حالت ہے تقریباً بیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ممالک اسلامیہ خصوصاً عرب کے باشندے
اور ملک میں بہت آئے ہیں، تو بغیر کسی اجازت و طلبہ مطلقاً کیل صاحب کے وہ ممان ہو جاتے ہیں، علما کا قیام بھی زیادہ

شاہی رعب و دہرہ کا حال جنہیں معلوم ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا غیر معمولی واقعہ تھا، خود تارنچوں میں اس کا نقل ہونا اس کی اہمیت کی دلیل ہو، مولانا عبداللہ ایک بہترین مدرس ہونے کے سوا بلا کے پڑھانے والے تھے، بدادونی نے لکھا ہے کہ

”از استادان شنیدہ شد کہ زیادہ از چهل عالم تخریر تبحر از پاسے دامن شیخ عبداللہ

”مثل میاں لادن و جان خاں دہلوی و میاں شیخ گوانیاری و میراں سید جلال بدادونی

و دیگران برخاستہ اند“ (ص ۳۲)

چالیس سے زیادہ معمولی نہیں تخریر و تبحر علما جس کے حلقہ درس سے اُٹھے ہوں، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُس نے کتنوں کو پڑھایا ہوگا۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کليات و جوامع سے بھی سالہا سال گزر جانے کے بعد مشکل چند ہی آدمی ایسے نکلتے ہیں جن کا علم و فضل قابل ذکر ہو، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شیخ عبداللہ کے درس کی کیا نوعیت تھی۔

ان کے بھائی مولانا عزیز اللہ کے متعلق بھی بدادونی ہی نے لکھا ہے کہ

”استحضار عجیب داشتند کہ متعلقان متفقین ہر طور کتابے مشعل منتہیانہ را می خواند و بے مطالعہ درس

یاد اور معلومات حاضرہ ۱۲۔

می گفتند“

اسلامی علوم کی کتابوں کے درس و تدریس کا جن لوگوں کو تجربہ ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا استحضار یعنی درس کی انتہائی کتابوں کا مطالعہ کے بغیر پڑھانے والے ہزاروں میں کوئی ایک دو ہی عالم ہوتے ہیں۔ خاکسار خود اپنے تئیں چالیس سالہ تعلیمی تجربات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ گو اس عرصہ میں ہر قسم اور ہر طبقہ کے علما، سے پڑھنے پڑھانے کا موقع ملتا رہا جن میں بعض اپنے عصر کے امام اور شیخ اکمل تھے لیکن ایک حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

ملہ ملا عبدالقادر بدادونی نے لکھا ہے کہ میاں لادن اور مال خاں حقیقی بھائی ہیں، جمال خاں کے متعلق ان کے الفاظ یہ ہیں: ”اعلم علمائے زمانہ خود بود در علوم عقلیہ و فقیہہ خصوصاً فقہ و کلام و عربیت و تفسیر یہ نظیر بود بر شریح مفتاح محاکمہ کرد و عندی را کہ کتاب منتہیانہ ست می گویند چہاں را زادن ناآورد پس گفتہ بدادونی (۱۲) نہ سے سال عربانی است“ میں

کے سوا اس قسم کے استحضار کا تجربہ کسی کے متعلق نہیں ہوا، ملا عبدالقادر ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا عزیز اللہ کے علم کی پختگی اور ذہن کی تیزی کا یہ حال تھا کہ طلبہ

بار بار امتحان پیش آمدہ اسولہ لادفع لہا۔ بسا اوقات بطور جانچ کے طلبہ شیخ عزیز اللہ کے سامنے می آورد شیخ مشار الیہ در وقت اخادہ ایسے سوالات پیش کرتے جن کا جواب نہ ہوتا، لیکن شیخ مثلاً حل ساختہ (۲) ہمیں درس و افادہ کے وقت ان کو اسی وقت حل کر دیتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عہد سکندری کے انہی دونوں بزرگوں پر ایسا معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے درس تدریس کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، مولانا آزاد نے عبداللہ تلبنی کے ذکر میں لکھا ہے۔

برچار بالمشافہ نیشست و شش جہت را بنشر لوامع علوم منور ساخت (ص ۱۹۱)

ہدایہ کے ہندوستانی شائعین میں مولانا الہداد جوپوری کی خاص شہرت ہے، مولانا آزاد کا بیان ہے کہ وہ ”تلمیذ مولانا عبداللہ تلبنی نور اللہ ضریحہ.... است“ (ص ۱۹۲) اسی طرح شیخ عزیز اللہ نے جن شاگردوں کو پیدا کیا، ان میں مشہور و معروف صاحب درس عالم مولانا ماتم سنہلی بھی ہیں، یہ استاد ہی کا رنگ تھا کہ ان کے درس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے :-

ردمت عمری گویند کہ از منی بار متجاوز شرح مفتاح را و از چہل مرتبہ پیش تر مطلق

را از بائے بسم اللہ تا تائے تمت درس گفتہ (ص ۳۲۳)

لے گہر بادنی کے بیان سے کچھ اور ہی بات ثابت ہوتی ہے، عہد سکندری کے علما، کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصحاب تصنیفات لائقہ کتب فائقہ شیخ المدیہ جوپوری است کہ ہر ہدایہ فقہ شریعتی بر چند جلد نوشتہ ”اگرچہ بجائے الہداد کے مطبوعہ نسخہ میں المدیہ کا لفظ چھپا ہوا ہے لیکن یہ وہی الہداد ہیں جنہیں مولانا آزاد تلبنی کا شاگرد ہوتا ہے، مگر بدایونی نے اس کے بعد جو یہ لکھا ہے کہ سکندر لدی علما و یا خود جمع کردہ ہر ایک جانب شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ و جانب دیگر شیخ المدیہ و پسر او را در بحث معارض ساخت“ (ص ۳۲۵) اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ المدیہ یا الہداد کو تلبنی سے تلمذ کا تعلق نہ تھا کیونکہ استاد کے مقابلہ میں شاگرد کا میدان میں آنا کم از کم اس زمانہ کے اصول کے خلاف تھا، واللہ اعلم ۱۲۔

ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ میاں حاتم سنبھلی کی قدم بوسی سے سرفراز ہوا تھا، ان کی خانقاہ میں تصیدہ بردہ زبانی یاد کیا اور گزرتے ابتدائی اوراق تبرکات ان سے پڑھتے، میاں صاحب نے ملا کو کلاہ و شجرہ بھی دیا تھا، درس و تدریس کے بعد جب درویشی رنگ میاں حاتم پر چڑھا تو

دہ سال در صحرائے نواحی سنبھل و امرہ بہر سر و پا برہنہ می گشت دریں مدت سر او بیالین بلبستر نہ رسید (مختب ج ۳ ص ۲)

اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، اس سے ان دونوں ملتان مدرسوں (شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ) کی اس حیثیت اور مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے جو ہندوستان کے تدریسی و تعلیمی حلقوں میں ان کا قائم ہو گیا تھا اب سنیے بالاتفاق ہمارے تعلیمی مورخین کا یہ بیان ہر کہ

”ایں ہر دو عزیز (شیخ عبداللہ و عزیز اللہ) نہنگام خرابی ملتان در ہندوستان آمدہ علم معقول را دریں دیار رواج دادند“ (بدائی ص ۳۲۳)

مولانا غلام علی آزاد نے بھی اسی کی تصدیق کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

از خرابی ملتان او شیخ عزیز اللہ لبنی رشت بدار الخلافہ دہلی کشیدند و علم معقول را دریں دیار مروج ساختند۔ (تأثر ص ۱۹۱)

ورنہ اس سے پیشتر جیسا کہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں ان ہی مورخین کی یہ اتفاقی شہادت ہے۔

قبل ازیں (یعنی ملتان کے ان دو کمنہ مشن جہد سکندری کے مدرسوں سے پہلے) بغیر از شرح تسمیہ (یعنی قطبی) و شریع صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدائی ص ۳۲۳۔ تأثر ص ۱۹۱)

جس کے یہی معنی ہوئے کہ ”علم معقول“ کی کتابوں کی زیادتی کا دور دورہ اسی زمانہ کے بعد

ملہ ان عبارات پر نظر پڑنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی جب مولوی ابوالحسن ندوی مرحوم کی کتاب ہندستان کی اسلامی درسگاہوں سے یہ معلوم ہوا کہ اسلامی ہند کے سب سے بڑے مورخ خصوصاً علمی تاریخ کے یعنی مولانا عبدالحی مرحوم سابق ناظم اندوہ بھی معقولات کے متعلق پہلے انقلابی اقدام کا زمانہ سکندری عہد ہی کو خیال کرتے تھے اور انہی دونوں ملتان عالموں کو اس

شرع ہوا، راہِ رسواں کہ عہدِ سکندری کے تعلیمی نصاب میں معقولات کی کن کن کتابوں کا اضافہ ہوا، کوئی مفصل فہرست تو اس کی اب تک نہیں مل سکی ہے، لیکن جس زمانہ کا یہ واقعہ ہو اسی قرن میں ملتان کے اندر ہم ایک مشہور معقولی عالم کو پاتے ہیں، جن کا نام مولانا سماء الدین تھا شیخ محدث نے اخبارِ الاخیار میں لکھا ہے کہ یہ مولانا سماء الدین

جاسم بود میانِ علوم رسمی و حقیقی .... و گویند پیش مولانا سماء الدین کہ از شاگردان میرید شریف جرجانی بود تلمذ کردہ (ص ۲۱۱)

شیخ ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملتان ہی کے رہنے والے تھے، اور وہیں زمانہ دراز تک افادہ و استفادہ کی مجلسیں ان کے دم سے گرم تھیں، مگر ملتان کی بربادی کے بعد یہ بھی اس شہر کو چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے تھے شیخ کے الفاظ یہ ہیں:-

”از ملتان پر سبب بعضے وقائع کہ در آں دیار واقع شد برآمد“ (ص ۲۱۱)

مولانا عبداللہ و عزرائیل کے متعلق بھی جیسا کہ گذر چکا ہے لکھا جاتا ہے کہ ملتان کی تباہی نے ان کو ہندوستان کی طرف رخ کرنے پر مجبور کیا، اور یہی قصہ مولانا سماء الدین کا بھی بیان کسا جاتا ہے، بجائے دلی کے یہ رن تھنبورا اور بیانہ کی طرف چلے گئے تھے گو آخری عمر دلی ہی میں گذری شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ”سن کبیر داشت“ سنہ ۹۰۰ میں وفات ہوئی، یعنی سکندری دورِ حکومت میں ان کا انتقال

ہے یہ تھنبورا ہندوستان کے ان مشہور قلعوں میں تھا جو استحکام و مضبوطی کے سوا اپنی مقامی خصوصیت میں بے نظیر تھا، مولوی محمد حسین آزاد کا بیان ہے کہ رن پہاڑ کو کہتے ہیں اور تھنبور کے سنی جو سن پوٹن ”جہانگیر نے ترک میں لکھا ہے کہ دراصل دو پہاڑ رن اور تھنبور برابر چلے گئے ہیں، قلعہ تھنبور پر ہے، علاء الدین خلجی نے رائے پتھر دیسے اس قلعہ کو فتح کیا، اگر کہ زمانہ میں اس پر راجہ سورجن کا قبضہ ہو گیا تھا، اگر ہی اقبال نے ایک حدیث بارہ دن میں اس کی قلعہ کٹائی کی، لکھا ہے کہ ساٹھ ساٹھ من کی توپیں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھا دی گئی تھیں، ایک ایک توپ کو دو دو سو بیل اور سات سات سو آٹھ آٹھ سو کھلاؤں نے کھینچا، ایک ایک توپ سات سات من کا گولہ منہ سے اٹھاتی تھی، چند ہی فیر کے بعد راجہ نے اطاعت قبول کر لی قلعہ اگر کہ حوالہ دیا۔ مولانا محمود حسن فاضل جنہوں نے ابتداء اسلام سے اس قلعہ تک کے ان مصنفین اسلام کی جنہوں نے عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں ایک مجموعہ تاریخ عربی میں مضمون مصنفین نامی لکھی ہے اور حکومت اٹھنے نے اس عجیب و غریب کتاب کی تدوین و ترتیب پر ہزار ہا ہزار روپے خرچ کیے ہیں، اسی کتاب میں ایک موقع پر یہ عجیب اطلاع دی ہے کہ سوائی مادھو پور جو

بھی ہوا۔

کوئی خاص تصریح تو نہ ملی، لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ نے ممکن ہو معقولات کا علم ان ہی مولانا سماء الدین سے حاصل کیا ہو، جب وہ یعنی مولانا سماء الدین بہ یک واسطہ میر سید شریف جرجانی کے شاگرد ہیں تو ظاہر ہے کہ ان عقلی فنون کا ان پر جتنا غلبہ ہو کم ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرح مطالع ہ شرح حکمت العین، شرح مواقف جیسی کتابیں جن میں آخر الذکر دو کتابیں خود میر سید شریف اور اول الذکر ان کے اُستاد قطب الدین رازی کی کتابیں ہیں، یہاں کے نصاب میں شریک ہوئی ہوگی، خصوصاً شرح مطالع پر جب میر صاحب کا معرکہ الآرا حاشیہ بھی موجود ہے، بلکہ میر جرجانی کے ساتھ ساتھ علامہ تقی زانی کی کتابیں بھی اسی زمانہ میں شریک درس ہوئی ہوں تو کچھ تعجب نہیں ہے، تقی زانی کی کتاب مطول کا نام سب سے پہلے مجھے شیخ عزیز اللہ کے شاگرد رشید میاں حاتم سنبھلی کے تذکرہ میں ملتا ہے، بدآؤنی کے حوالہ سے گزر چکا کہ چالیس مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کو اول سے آخر تک انہوں نے پڑھایا تھا خیر معقولاتی کتابوں کے اضافہ کا یہ تو پہلا دور تھا، اس کے بعد دویوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، بابرغل حکومت قائم کرتے ہیں، اتنا تو ہر اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ بابر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ ہمایوں عقلی علوم کا حد سے زیادہ دلدادہ تھا، مشہور ہے کہ اس کی موت ہی یوں واقع ہوئی کہ اپنے کتب خانہ کی سرٹھیوں سے وہ اُس وقت گرا، جب سیارہ زہرہ کے طلوع مسائی کا افق پر انتظار کر رہا تھا، تاہم تعلیمی حلقوں میں کسی خاص انقلاب کا اثر اس کے زمانہ تک محسوس نہیں ہوتا۔ ہمایوں کے بعد دور اکبری شروع ہوا، مختلف دینی اور عقلی قلا باز یوں سے گزرتے ہوئے اکبر کا دربار صرف فلسفہ اور حکمت کا دربار بن گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شیراز کے ایک معقولی عالم غیاث منصور کے تفلسف اور منطق کا شہرہ ایران سے گزر کر ہندوستان پہنچ چکا تھا، اکبر تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ آج کل ایران میں ایک فلسفی ہے جو ”برناز عجوات دیگر چند رائے مقید نیست“ (بدآؤنی، ص ۳۱۵)

لے شیخ محدث نے اپنی اس فارسی تاریخ میں جس کا مخطوط کتب خانہ آصفیہ میں ہے، ہمایوں کے متعلق لکھا ہے ”با علوم ریاضی و اقسام فلسفہ و ہندسہ و غیرہ بکمال اشتیاق و رغبت مشغول تھا“۔

جس خط میں اکبر اس زمانہ میں مبتلا ہو چکا تھا، اس کا اقتضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو، اسی قسم کے لوگ دربار میں جمع کیے جائیں، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی تلاش اکبر کو اس لیے رہتی تھی ”مگر در سخاں مذہب و دین با این شاں حاشاۃً خواهد کرد“ اتفاقاً اکبر کو خبر ملی کہ غیاث منصور کا ایک ”شاگردے واسطہ“ ان دنوں بیجا پور آیا ہوا ہے، یہ وہی تلامذہ شیرازی ہیں جن کا کچھ ذکر پہلے بھی آچکا ہے کہ

”دروادی البیات و ریاضیات و طبیات و سائر اقسام علوم عقلی و نقلی... فیہ غرود ہشت“

ملا عبد القادر نے لکھا ہے: ”بحسب فرماں طلب از پیش عادل خاں دکنی دالی بیجا پور“ فتح پور سید ۳۵۴ اگرچہ دچسپ لطیف یہ پیش آیا کہ میر فتح اللہ کے متعلق اکبر کے جو توقعات تھے وہ غلط ثابت ہوئے میرا مایہ مشرب کے پیرو تھے، ملا بدائی کا بیان ہے کہ فلسفہ و حکمت میں اس استغراق کے باوجود ”دروادی مذہب خود استقامت تمام و وزیدہ... و دقیقہ از دقائق تعصب در دین فرو نگذاشت“ انتہا یہ کہ کہ

”در عین دیوانہ نہ کہ چپ کس یا رے آں نہ داشت کہ علانیہ ارے صلوات کند نماز بغیر از بال و جمیع خاطر مذہب

امایہ میگذارد“

لکھا ہے کہ ”اچھا پنداشتیم“ کی اس غلطی پر اکبر ”مطلع شد اور از زمرہ ارباب تقلید ثمرہ از ازل وادی اغراض فرو“ اور ”بحمت رعایت علم و حکمت و تدبیر مصلحت در تربیت او دقیقہ فرو نگذاشت زنت“ مولانا غلام علی آزاد نے لکھا ہے:

”بکم تر فرصت بدولت مصاحبت فائز و قاست اختیار نہ خلعت صدارت کل آراست“ ۳۵۵

یعنی ”صدر جہانی“ کے عہدہ پر میر فتح اللہ سرفراز ہوئے۔ اکبری دربار کے امیر مظهر خاں تربیتی کو حکم دیا گیا کہ ان کی چھوٹی لڑکی میر فتح اللہ کے ازدواج میں دی جائے، بتدریج میر کا اقتدار بڑھتا ہوئے یہاں تک پہنچا کہ ”گزینہ بر منصب سہ ہزاری رسیدہ بود“ (۱۵۸۳ء) اور آخر میں تو راجہ ٹوڈرل وزیر اعظم کی وزارت میں بھی میر فتح اللہ کو شریک کر دیا گیا، بلکہ ملا عبد القادر کا بیان تو یہ ہے کہ

”در منصب وزارت باراجہ ٹوڈرل شریک ساختہ داماد لیراند در کار و بار باراجہ درآمدہ دار و مدار کوئی نمود گشت“

میر کو اکبر کے دربار سے امین الملک عصندالدولہ کے خطابات بھی وقتاً فوقتاً ملتے رہے، اکبر پر میر اور ان کی مختلف الجہات قابلیتوں کا کتنا اثر تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ سفر کشمیر سے واپسی کے موقع پر شہر ماندو جان میں جب میر فتح اللہ چند روزہ بیماری کے بعد راہی ملک عدم ہوئے تو اکبر رونا جاتا تھا اور یہ الفاظ بے ساختہ زبان پر جاری تھے۔

”میر کوکیل حکیم و طبیب بنیم باوجود اندازہ سوگواری کہ تو اندھا نخت اگر بدست فرنگ افتدے و سائر محاصل حکومت و خزائن در برابر خواستے دریں سودا فراواں سودے کر دے“ (ماثر ص ۲۳)

فیضی نے اکبر کی اسی سوگواری کی طرف اپنے مرثیہ میر میں اشارہ کیا ہے۔

شہنشاہ جاں را در وفا تش دیدہ پر خم شد سکندر اشک حسرت ریخت کا فلاتون عالم شد
بہر حال گذشتہ بالا معلومات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ میر فتح اللہ کی ہستی اکبری عہد میں کتنی وزن دار و موثر ہستی تھی، اب اس کے بعد تعلیمی مورخین کا یہ بیان سینے مولانا غلام علی آزاد فرماتے ہیں :-

”نصایف علماء متاخرین ولایت (ایران و خراسان وغیرہ) مثل محقق روانی و میر صدر الدین

و میر غیاث منصور و مرزا جان میر (فتح اللہ شیرازی) در ہندستان آوڑ“

صرف یہی نہیں کہ ان ولایتی مشہور معقولوں کی کتابیں وہ ہندوستان لائے کہ کتابوں کے لانے اور لیجانے کا کار و بار تو برابر ہی جاری تھا، اصل چیز جو قابل غور ہے وہ مولانا آزاد کا یہ فقرہ ہے کہ ان ہی میر فتح اللہ نے ان مصنفین کی کتابوں کو ”در حلقہ درس انداخت“ (ص ۲۳۸)

شاید اس زمانہ میں اس کا سمجھنا دشوار ہو کہ ایک طرف تو میر فتح اللہ وزارت عظمیٰ کے کاروبار میں دار و مدار کرتے تھے، اکبر کے عظیم المرتبت ہندوستان کا بھٹ (موازنہ) تیار کرتے تھے، مولانا آزاد نے لکھا ہے :-

”میر فیصلہ چند متضمن کفایت سرکار، و رفاه رعایا از نظر گذرانیدہ مدبرا مستحبان یافت (ماثر ص ۲۳۸)

بلکہ اکبری عہد میں فنپانس (مالیات) کی تنظیم کا مسئلہ خاص شہرت رکھتا ہے گو بہ ظاہر اس کا زمانہ کوٹورڈرمل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں ہم جب ٹوڈرمل کے متعلق یہ پڑھتے ہیں کہ

”پیش از دور مدارک ہند متصدیاں بقانون ہنود دفتری نوشتند راجہ ٹوڈرمل از نویندگان

ایران اخذ صنوا بطور دولالت (ایران) درست کرد“ (سیرالماخرین ص ۲۰۰)

تو یہ باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جن ایرانی نویندگان سے ٹوڈرمل نے دفتر کے ان صنوا بط کو اخذ کیا تھا، ان میں سب سے بڑا ماتھے ٹوڈرمل کے شریک وزارت عظمیٰ میر فتح اللہ شیرازی ہی کا ہوگا، حتملاً یہ ہے کہ میر صاحب ایک طرف تو مہمات سلطنت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور قلم ہی کی حد تک نہیں، ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ فوجی کوچوں میں میر کی ٹھاٹھ پڑھتی تھی۔

”تنگ بردوش و کیمہ وارد بر میان بستہ چون قاصدان بصحرادر رکاب (اکبر، دود) ص ۳۱۶

جب ٹوٹ جانے والی توپ اور ایک گردش میں گیارہ فیروالی بندوق کے موجود میر صاحب ہی سمجھتے تو ان کے اس ٹھاٹھ پر تعجب کیوں کیجیے، مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ خاندان کے حاکم راجہ علی خاں سے جو فوجی مقابلہ پیش آیا اس کی کمان میر فتح اللہ ہی کرتے تھے۔

ایک طرف ان کی کشوری اور فوجی شغلیتوں کا یہ حال ہے لیکن دوسری طرف ہم دن کو تدریسی کتابوں کی حاشیہ نگاری میں مصروف پاتے ہیں، مولانا آزاد کا بیان ہے:-

”بلکہ اگر کوئی پچاس سالہ ہندوؤں کے قدیم طریقہ کو ناقص ٹھہر کر جدید متا بط کو نافذ کرتا تو بے جا اس پر تعصب کا تیر چلا دیا جاتا، لیکن شکر ہے کہ یہ انقلاب ایک ہندو وزیر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا۔ مولوی عبدالحق صاحب (ترقی اردو) سچ کہتے ہیں کہ اردو زبان ہندوؤں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ انہی نے اپنی دیسی زبانوں میں فارسی عربی الفاظ ملا کر ایک نئی بولی کی بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ موجودہ شکل تک پہنچ گئی، اور فارسی چھوڑ کر ہندوؤں کی اس بولی کو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، کچھ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انگریز اپنی زبان میں ہندوستانی الفاظ نہیں ملا تے لیکن ہر تعلیم یافتہ ہندوستانی جس زبان کو ترجیح دے گا وہی انگریزی الفاظ کی اس میں کتنی بھر بار ہوتی ہے۔

از مصنفات او کلمہ حاشیہ علامہ دوانی راجا جلال بہر تہذیب المنطق و حاشیہ و بہ حاشیہ مذکور

مداولہ مست (ص ۲۳۸)

اور یہی نہیں کہ فرصت نے اوقات میں اکبر کے دربار کا یہ وزیر باتدبیر کبھی کبھی اپنی مدد سے زندگی کو ان علمی مشغلوں سے تازہ کیا کرتا تھا، بلکہ علم کا زہر اس علم گزیدہ شخص پر کچھ اس بُری طرح چڑھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی فکا ہی طور پر نہیں بلکہ باضابطہ جیسا کہ بدآؤنی کا چشم دید شاہد ہے کہ "تیسلم اطفال امراء مقید بود" (ص ۳۱۶) خدا ہی جانتا ہے کہ ان کو فرصت کیسے میسر آتی تھی کہ "ہر روز بنائزل مقربان رفتہ" درس تدریس کے مشغلہ کو جاری کیے ہوئے تھے، صرف اعلیٰ درجوں کی انتہائی کتابوں ہی تک ان کا درس محدود نہ تھا بلکہ ملا بدآؤنی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ منجملہ اول لوگوں کے "امراء زاد ہائے دیگر ہفت و ہشت سالہ بلکہ خورد تر آل را معلم صیانی می کرد" (ص ۳۱۶)

ایک طرف یہ تو آپ سُن ہی چکے کہ دوانی، صدر شیرازی، مرزا جان کی کتابوں کو وہ ہندوستان میں پھیلا رہے تھے، شرح ملا جلال پر حاشیہ لکھتے تھے، قرآن کی تفسیر میں کتابیں تصنیف کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے تدریسی اور تعلیمی ذوق کی یہ انتہا تھی کہ ان سات آٹھ بلکہ ان سے بھی خورد سال امیر زادوں کو وہ بقول بدآؤنی "تعلیم لفظ و خط و دائرہ بلکہ ابجد ہم می داد" (ص ۳۱۶) اور یہی چیز تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس زمانہ میں اس کا نام کرنا دشوار ہے۔ اب خیال کیجیے کہ ملتان سے شیخ عبداللہ و عزیز اللہ معقولات کا جو ذخیرہ لائے تھے

لے ابن خلدون کے مقدمہ کا مشہور فقرہ "العلماء بعد الناس عن السياسة" یعنی علماء سیاست میں گورے ہوتے ہیں، اگرچہ یہاں علماء سے وہ اصطلاحی علماء مراد نہیں ہیں جنہیں اس زمانہ میں مولوی ملا وغیرہ کہتے ہیں، بلکہ عام علمی طبقہ مراد ہے، جیسا کہ ابن خلدون نے اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے جو نگاہگیری کی حد تک ابن خلدون کا یہ نظریہ صحیح ہو کہ علمی افکار و رائے میدان جنگ میں عموماً صرت احتمال آفرینوں میں اُبھر کر رہ جاتے ہیں۔ بازی وہی بیجا ہوتا ہے جو "نہ از کسی جانتا ہو نہ خارجی" جس کا کچھ تجربہ اس زمانہ میں بھی ہو رہا ہے۔ لیکن سیاست کا دوسرا حصہ جسے ہم "جہاں داری" کہہ سکتے ہیں، کم از کم ہندوستان میں تو ابن خلدون کا نظریہ غلط ثابت ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ اسلامی بادشاہان ہند میں بہترین شاداب عہد شاہ جہاں کا ہے۔ کیا اس کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ (دبئی برصغیر ۱۹۶)

گوئیں کہ ری حکومت کی سرپرستی انہیں بھی حاصل تھی اور اسی لیے جس حد تک ان علوم کو ان دنوں نے رواج دینا چاہا اُس حد تک وہ مروج بھی ہو گئے، لیکن ایران سے عقلیت کے جس طوفان کو میر فتح اللہ ہندوستان لائے اُسے تو سلطنت کی صرف پشتیبانی ہی نہیں حاصل تھی، بلکہ حکومت کے اساطین و اراکین کے گھر گھر میں ایک ایک بچہ کو میر صاحب یہ شیرازی شراب پورے انہماک و توجہ سے پلا رہے تھے، سوچنے کی بات ہو ملک کے تعلیمی ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا تھا، یقیناً یہی اس کا نتیجہ ہو سکتا تھا اور وہی ہو کر رہا، جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”از ان عند (از عہد فتح اللہ شیرازی) معقولات را روا ہے دیگر پیدا شد“ (ص ۲۳۸)

مولانا غلام علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ”رواج دیگر“ کا بڑا موثر سبب یہی تھا کہ میر صاحب نے کثرت سے اس ملک میں اپنے شاگرد پیدا کر دیے ”جم غفر از حاشیہ محفل میر استغادہ کرد“ خصوصاً جب میر کی محفل کے حاشیہ والوں میں عوام ہی نہیں، امراء و اراکان حکومت ہوں،

ادریہ تھا ہمارے تعلیمی نصاب کا دوسرا انقلابی دور، یقیناً اسی زمانہ میں شرح تجرید قوشچی کے جوائنٹی قدیمہ و جدیدہ و اجداد کا رواج اس ملک کے ارباب تعلیم میں ہوا، اور اسی زمانہ میں مرزا جانا

دہلیہ حاشیہ صفحہ ۱۹۵) کہ شاہ جہانی دور کے اس امتیاز میں شاہ جہاں کے مہا وزیر عظم ملا سعد اللہ کی داعی صلاحیتوں کو دخل نہ تھا۔ افسوس ہے کہ ملا سعد اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی، ورنہ نظام الملک طوسی جیسے وزرا میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہندی بادشاہوں میں کچھ بھی ہوا، اسے حکومت کی کتنی ہی قلیل مدت ملی ہو، لیکن شیر شاہ بادشاہ کے جہانگیرانہ اور جہانزادانہ دونوں کارنامے قطعاً غیر معمولی ہیں، ارباب خبرت و بصیرت جانتے ہیں کہ اکبری عہد کے اصلاحات کا بڑا حصہ آئین شیر شاہی سے ماخوذ ہے۔ شیر شاہی قدیم سرکاری اب بھی ہندوستان کے طول و عرض میں اس بادشاہ کی بیداری و اولوالعزمی کا گیت گائے رہی ہیں، لیکن ان شیر شاہی کارناموں میں اگر مجھے جو پورا کے مدعوں کی وہ تعلیم نظر آتی ہے جو رختے تحصیل عہدیت نمود (دیر المتاخرین ص ۱۵۸) کے بعد شیر شاہ کو حاصل ہوئی تو اس خیال سے مجھے کیوں شبہایا جاسکتا ہے۔ و التفصیل بنجرالی التعلیل۔

انٹرنیشنل اور بریٹرنے ملا سعد اللہ شاہ جہانی وزیر کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں: ”سرزمین ہند میں سعد اللہ شاہ سے بڑھ کر کوئی مدبر کوئی قابل کوئی راست باز وزیر پیدا نہیں ہوا، اس کی ذات پر ہندوستان جتنا مذکورے بجائے“ (حیات جلیل صفحہ ۲۸) اور میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تعلیم کا مایانہ نظام جتنا چاہو تا پر فخر کر سکتا ہے۔

کے حواشی محاکمات و عضدیه و قدیمہ وغیرہ نے یہاں مقبولیت حاصل کی، دوانی کی دونوں درسی کتابیں حال تک نصاب میں شریک تھیں، اور پڑانے مدرسوں میں اب بھی ہیں۔ یعنی ملا جلا اور عقائد جلالی اسی زمانہ کی یادگار ہیں، ملا فتح اللہ شیرازی کے بعد ہندوستان میں معقولات کی جو کتابیں پڑھی جاتی تھیں عجیب بات ہے کہ ان کا تفصیلی تذکرہ ہمیں ایک ایسے شخص کے ذکر میں ملتا ہے جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس زمانہ کی درسی کتابیں اگرچہ پڑھایا کرتا تھا، اس کا نام کامراں تھا اور حکیم کامراں کے نام سے مشہور تھا، دلبستان المذاہب میں

لے یہ دوان نامی قریہ کی طرف نسبت ہے، ہمارے مدارس میں عمروا اس لفظ کا تلفظ دا کی تشدید کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن خود ایک ایرانی مورخ اس کے متعلق لکھتا ہے: دوان علی وزن ہوان۔ دوسری کتابوں میں بھی ضبط اعراب کرتے ہوئے یہی لکھا گیا ہے، اسی کتاب میں ہے کہ گارزون کا یہ ایک قریہ ہے۔ اسی میں ہے کہ علامہ دوانی نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر منزل عالی بنوائی تھی جو دشت ارژن کی طرف مشرق تھی یہ دشت ارژن وہی ہے جس کی قدیم ایرانی جغرافیہ نویسوں نے بڑی تعریف بیان کی ہے، سرسبز وسیع مرغزار موسم برسات میں ایک جھیل تیس میل لمبی پیدا ہو جاتی تھی جس میں پھلیاں بھی بکثرت ہوتی تھیں۔ وارژن تنخ بادام کو کہتے ہیں غالباً اس کا جھل کبھی دلاں تھا۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اپنے مطالعہ کے لیے یہ محل تعمیر کیا تھا۔ رومنات انجنا ت جس کتاب سے یہ مضمون لیا گیا ہے اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”ہوائی الاق باقیہ یری من عبیدہ“ (دس ۱۴۲) یعنی علامہ کی یہ پہاڑی کوٹھی اب بھی موجود ہے دوسرے نظر آتی ہے، جس کے یہی ہیں کہ دست و استحکام دونوں لحاظ سے یہ عمارت غیر معمولی ہوگی اس سلسلہ میں اس کا ذکر یہاں نہ ہوگا۔
 مدارس و ملے تو واقف ہیں لیکن عوام نہ جانتے ہوں اور حوام کیا اب تو خواہی بھی مشکل سے واقف ہونگے کہ قدیم جدیدہ اجد کیا چہرہ ہے۔ یہ ایک طویل فقہ ہے، محقق طوسی نے علم کلام میں تجرید نامی متن لکھا تھا علامہ علی قوشچی نے اس کی شرح لکھی شرح پر دوانی نے حاشیہ لکھا، ان کے معاصر امیر صدر الدین الاشاشی نے بھی شرح تجرید پر حاشیہ لکھا جس میں دوانی پر چوٹیں لگتی تھیں، دوانی نے اس کا جواب لکھا، الاشاشی نے پھر اس کا جواب لکھا، دوانی نے جواب لکھا، یوں دوانی کے تین حاشیے قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ صدر الدین مرگے تھے ان کے بیٹے امیر غیاث منصور غیاث انکھار کے نام سے مشہور ہیں والد کی طرف سے جواب لکھا، اب اُدھر بھی وہی تین قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ ذہنی زور آزمائیوں کا ان کتابوں میں طوفان مٹا تھا، علمائے درس میں داخل کیا ان پر حواشی مرزا جان آقا حسین خوانداری نے لکھے اور اب عفت الدیار مقلتا و مقناھا خاکسار کے خاندانی کتب خانہ میں یہ سارے حواشی قلمی موجود ہیں جن کا کچھ حصہ نواب صدیقار جنگ ہمارے کتب خانہ جمیلیہ میں محفوظ کرا دیا گیا کہ اب نہ ان کا کوئی پڑھنے والا ہے نہ پڑھانے والا مقصود اس ذکر سے یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں علم کا سراپہ کتنا محفوظ تھا۔

اس شخص کا تذکرہ تفصیل سے پایا جاتا ہے، لکھا ہے کہ ”حکیم کامراں شیرازی اور نذر

”حکیم کامراں شیرازی اور نذرہ سپر، کمیش مشائین ست علوم عقلی و نقلی رانیکو مستزود“

یعنی بجائے کسی دین کے فلسفہ مشائیم ہی کو اس نے اپنا کمیش اور مذہب بنالیا تھا، یہ بھی لکھا ہے کہ

”بعد از کسب کمال بگو وہ کہ از بنا و فرنگ است افتاد و بہ مجالست ایشان رغبت نمود بہ کمیش و تصانیف

جلوہ گرامر، لاجرم انجیل رانیکو آموخت و از علوم ایشان ماہما اندوخت و بعد از این بہ ہند آمد و بارہا

آشنا شد و کمیش ایشان گام زد و شائستہ ہندوی یعنی علوم ایشان نزد براہمہ فاضل بخاندودراں نیز

سرآمدان بابا بن ہند شد“

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم گاہوں کے مروجہ علوم و فنون کے علاوہ حکیم کامراں نے یورپین

پادریوں اور ہندی پنڈتوں سے بھی ان کے علوم سیکھے تھے، اسی کتاب میں لکھا ہے :-

(حاشیہ صفحہ ۱۹) ملہ دبستان المذہب ایک دلچسپ کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے صحیح طور پر یہ نہیں چلتا بعض لوگ اس کو داراشکوہ کی کتاب بتاتے ہیں بعضے ملائح فانی کشمیری کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اکثر الامراء میں ہے ”ذوالفقار

اردستانی“ موبہ تخلص و در دبستان خود کہ حاوی اکثر اعتقادات اہل ہنود و جوس و مذہب مروجہ اہل اسلام است“

(ج ۲ ص ۳۹۲) جس سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف یہی ذوالفقار اردستانی ہے، لیکن خود کتاب کی اندرونی نشاندہیوں

سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ذوالفقار کسی سلطان ہی کا نام

ہو سکتا ہے۔ دانشرا علم ۱۲

(حاشیہ صفحہ ۱۹) ملہ لیکن یہ واقعہ ہے کہ حکیم کامراں کسی مذہب کا پابند نہ تھا، بظاہر پارسی الفضل آدمی معلوم ہوتا ہے ایرانی

علماء سے عربی و فارسی کی تحصیل کی تھی، فلسفہ میں علو تھا اور فلسفہ ہی کو اس اہم حق نے اپنا مذہب بنالیا تھا، دبستان

المذہب والے نے لکھا ہے کہ ”موسیٰ اراجا دوگر دانستے و ریتی موسیٰ خواندے، و عیسٰی را طیب شمر دے و حکیم عیسیٰ بن یوسف

تجار گفتے“ ایضا ذواللہ یوں ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان میں وہی پرانا قول ”شاعر

و محبون“ کو ان الفاظ میں دہراتا۔ ”محمد رسول اللہ را ملک الشرائع عرب نامیدے“ اور اس حد تک تو عقیدت ہے کہ

یہ چارے کرشن جی حراج کو کہتا ”کوشن اوتار را چھناں یعنی شہوت پرست و زانی خواندے“ اگرچہ اس میں کامراں

کی شرارت کے سوا خود ان ہیودہ زو اینڈی کو بھی دخل ہے جنہیں ہندو کرشن جی کے بارے میں پھیلاتے رہتے ہیں۔

اشارہ وہی گروہوں کے نقشے کی طرف کر رہا ہے۔ کامراں نے اپنا مذہب فلسفہ قرار دیا تھا جب مردانہ تھا تو صاحب

دبستان نے لکھا ہے: ”پرست فقرات الہیات شفا و زجرہ اٹو لوجیا مشغول و شاد آدمی سرود“ یہ بھی کہتا تھا کہ بہ

نجات فلاسفہ ایمان دارم و از ادیان مذہب اسے زارم، و در ہنگام گذشتن وجہ دم بھل رہا تھا، (باقی بر صفحہ ۱۹۹)

”در ہزار و پنجاہ در سرائے فرخ نزدیک بہ اکبر آباد سپہر نیا دتجو گزید“

یعنی ایک ہزار پچاس ہجری میں اگر کے نزدیک سرائے فرخ نامی مقام میں اس کا انتقال ہو گیا چونکہ عمرا و از صد سال گزشتہ بود“ اس لیے ضرور ہے کہ ہندوستان میں اس نے اکبر جہاں گیر کے زمانہ کے سوا شاہ جہاں کا عہد بھی کچھ پایا تھا، صاحب دبستان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ تو اس کا تجارت تھا، جب کہ نوگیاپاسیوں کا مذاق ہر ایک کے ساتھ درس بھی دیتا تھا، منجملہ بہت سے شاگردوں کے کامراں کا ایک شاگرد کوئی عبدالرسول نامی شخص بھی تھا، دبستان میں ہر کہ کامراں نے اسی عبدالرسول کو خود پڑھایا تھا، چونکہ اس بیان سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ملا فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں معقولات کی کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اس لیے مجسہ صاحب دبستان کے الفاظ میں ان کتابوں کے نام اور ان کے درس کی جو ترتیب تھی نقل کرتا ہوں لکھا ہے کہ

”بعد از صرف و نحو شرح تسمیہ قطبی، آن گاہ طبییات شرح ہدایت حکمت حسین بن معین الدین میبذی و پس امور عامہ شرح حکمت العین و بعد از ان شرح تجرید با حاشی و بعد از ان طبییات شرح اشارات و پس البیات شفا تعلیم کرد“

شرح تجرید یا حاشی کا مطلب وہی ہے کہ صدر معاصر اور دوائی کے مناظرانہ حاشی جو قدیم، جدیدہ، اجد کے نام سے مشہور ہیں۔ نیز مرزا جان کے جو حاشی ان پر ہیں، ان کی تعلیم بھی اس زمانہ میں مرج تھی، حکیم کامراں علاوہ فلسفہ کے ریاضی کی کتابیں بھی پڑھاتا تھا، دبستان ہی میں ہے کہ

(ذبیحہ حاشیہ صفحہ ۱۹) نام واجب الوجود و عقول و نفوس و کواکب می گفت۔ وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کی میرے یہ صورت ہو۔ ”مرا سر بہ مشرق و پا بہ مغرب دفن کنید کہ ہمیں بزرگاں چوں ارسلوا فلا طوں چنین خوابیدہ اند“ اس کا ایک غلام یا نوکر ہوشیار تھا حسب وصیت ”بر سر قریش تا یک ہفتہ ہر روز شب بخوابد کہ ان روز و شب بد و تعلق دارد و میر و خشت و آل خورد و پوش کہ منسوب بدوں کواکب است بہر ہر ہمد و مستحقان رساند“ کامراں کے مزاج میں ظرافت بھی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلاصہ عقیدہ حنفی و شیعہ بیان کن۔ جواب داد کہ عقیدہ سنی اینست بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع الفضلین و العاقلین و العاقلین و الفاجرات، و عقیدہ شیخ ابن سبت بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین المسلمات“ عجیب و مستحق

”مَا لِعُقُوبٍ نَزِدًا تُحْمَسِرًا تَقْلِيدُ سِرٍّ مَشْرُوحٍ مَذْكُورٍ خَاوَدَ“

واللہ اعلم بالصواب دبستان کی یہ روایت کہاں تک درست ہے کہ ”میر شریف مطول تفسیر بیضاوی خواندہ“ یہ میر سید شریف جو جانی نہیں بلکہ دوسرے میر شریف ہیں اسی میں یہ بھی ہے کہ ”مَا لِعَصَامٍ مِیْشِ اَوْ تَفْسِیْرِ بَیْضَاوِیْ خَاوَدَ..... وَ تَوْفِیْجٍ وَ تَلْوِیْجٍ کہ در اصول فقہ حنفی ست خواندہ“ من ۳۱
خدا جانے یہ مَا لِعَصَامٍ کون ہیں اور حکیم کامراں سے پڑھنے کا موقع ان کو ہندوستان میں ملا یا ہندوستان سے باہر کیونکہ مَا لِعَصَامٍ جو مشہور ہیں وہ تو غالباً ہندوستان نہیں آئے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، اس سے ایک طرف اس زمانہ کی درسی کتابوں کا حال اگر معلوم ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ پڑھتے پڑھاتے تھے ان ہی علوم و فنون کو جو مسلمانوں کے یہاں مروج تھے، اس لیے علاوہ معقولات کے دینیات

ملے غالباً بروہی مَا لِعُقُوبٍ ہیں جو مَا لِعُقُوبٍ کثیری کے نام سے مشہور ہیں، صرفی تخلص کرتے تھے بدلاؤنی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ”بزیارت حرمین شریفین مشرف شدہ و سند حدیث از شیخ ابن حجر دہشتہ“ مَا لِعَصَابِ کے ملنے والوں میں تھے ان کے نام خطوط طبعی ہیں جو اسی تاریخ میں منقول ہیں، مَا لِعُقُوبِ کے متعلق بدلاؤنی کی شہادت پر ڈور جمیع علوم عربیت از تفسیر و حدیث و قصوف مشائرا لید و مستند علیہ و سند امام ست“ (ص ۱۲۲) مَا لِعَبْدَالْقَادِرِ نے یہ بھی لکھا ہے: ”تفسیر در آخر عمر جو تفسیر کبیری خواست کہ بنوید و پارہ مسودہ کردہ ناگاہ سر نوشت ازل پیش آمد“ یعنی مرگئے۔
یہ بھی اسی میں ہے کہ پادشاہ مغفرت پناہ (دہایوں) دہم شاہنشاہی (اکبر) رانست بولے اعتقاد غریب بود، شرف محبت اختصاف یافتہ و منظور نظر شغف اثر گشتہ و معزز و مکرم بود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں علم حدیث کے جانتے والے کیسے کیسے لوگ ہیں لیکن بعض لوگ ہیں کہ ایک صفائی پر قصہ ختم کر دیتے ہیں، صرف منتخب القوافیج سے بیسیوں آدمیوں کے نام منتخب کیے جاسکتے ہیں۔

لے حکیم کامراں کے تذکرے سے جہاں درسی کتابوں کا سرغ ملتا ہے وہیں اس کا بھی کہ ہندوستان میں شفا اشارت حکمت العین، شرح تجرید، شرح تذکرہ وغیرہ کتابیں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ انہوں نے جو مسلمانوں میں اسطوکی کتاب سمجھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی نہیں بلکہ نیراغلان اسکندرائی کی اشراقی کتاب ہے، لیکن بہر حال فلسفہ کی چوٹی کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، آپ سن چکے وہ بھی موجود تھی، دبستان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صد سالہ بڑھے کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔

کتاہائے حکما را بہ شیار نامی سپرد ہشیارہ اگرہ کن ہلکے اور بخش کردہ یا راق فرساد (ص ۳۱)

یائیم دینیات کی کتابوں کا بھی وہ درس دیتے تھے، اور مسلمان طلبہ ان سے پڑھتے تھے۔ آپ کو حکیم کامراں کے قصہ سے اس کا بھی اندازہ ہوا ہو گا کہ عقلی علوم کے کیسے کیسے ماہرین اس ملک میں آکر اکٹھے ہو رہے تھے، اسی قسم کے مشرب و مسلک کا ایک آدمی دستور نامی بھی تھا جو مبلغ میں پیدا ہوا تھا اور ”در سال ہزار و پنجاہ و چہار“ یعنی حکیم کامراں کے مرنے کے چار سال بعد ”بلا ہو رآمد“ صاحب دبستان نے لکھا ہے کہ

”در خدمت شاگرد ملا میرزا جان تحصیل حکمت نمود پس بایران خرامیدہ و بامیر محمد باقر و امامد و شیخ بہاء الدین محمد و ابوالقاسم قدر سکی و فضلائے دیگر و علمائے شیراز صحبت داشتہ ماہما اندوخت (دبستان) ایک اور پارسی عالم ہیر بد کو بھی صاحب دبستان نے بایں الفاظ روشناس کیا ہے ”حکیم الہی ہیر بد کہ در لاہور نامہ نگار (مسنف کتاب) بدور سید“ اس کے بعد لکھتا ہے: اور مرے بود از نژاد زردشت دشوہ یزدان در دانش پارسی رسا“ جس سے معلوم ہوا کہ وہ پارسیوں کا کوئی مویہ تھا، لیکن اس زمانہ میں ان لوگوں کا کیا حال تھا، لکھا ہے کہ

”تحصیل عربیت و حکمیات در شیراز نمودہ با فرہنگیوں فرنگ صحبت داشتہ انجام بہند پیوست“ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغربی علوم و فنون سے پارسیوں کی دلچسپی بہت قدیم ہے، اور یہ توخیر غیر مسلم لوگ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں سے معقولات کی تعلیم حاصل کی تھی، فتح اللہ شیرازی کے بعد اکبر اور اکبر کے بعد بھی مسلمان معقولیوں کا ہندوستان میں تانا بانہا بند گیا تھا، فارسی شیرازی جس کا میں نے کہیں پہلے بھی ذکر کیا ہے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ ”برادر شاہ فتح اللہ ست“ اسی فارسی شیرازی کے صاحبزادے میر تقی کے متعلق ملا عبد القادر کی شہادت ہے کہ ”در علم ہیئت و نجوم قائم مقام

سے پارسیوں کا خیال ہے کہ ہم مسلمان لوگ رسول اور نبی کے لفظ سے جو مراد لیتے ہیں وہی معنی پارسی میں ”دشوہ کہ میں حکیم کامراں سے اسی دبستان میں مختلف اقوام کے ہدایہ اور ان زبانوں میں ان کے جو نام ہیں نقل کیا ہے بعض چیزیں اس میں بالکل نئی ہیں۔“ پیغمبران فارس کہ اباء و زردشت و امثال آئند و ایشاں را دشوہ گویند و رسولان یونان و روم کہ آئنا ناموسی، و ہر مس و امثال ایشاں نہ و ایشاں نہ صاحب ناموس خوانند و ایشاں نہ کہ رام و کش و ایشاں نہ ایشاں را اوقا نامند و پیغمبران اترک و چغریہ و اخوہ خاں و ایشاں نہ ابولماس سر بلند و پیغمبران اسلامیہ کہ ان آدم معنی تاحمد ایشاں را و سبل گویند مشہور

شاہ فتح اللہ بود“ ملا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ فقیر پارہ از بست باب ..... پیش او گذرانید

میر فتح اللہ کا حال اور ان علوم میں جو ان کا پایہ تھا، خصوصاً ریاضیات کے متعلق ملا علی قاری نے لکھا ہے: ”دریں فن آن قدر حالت داشت که اگر بادشاہ متوجہ می شد در صد می توانست بست (ج ۳ ص ۱۵۲) جو رصد بندی کی قدرت رکھتا ہو، اُس کی قائم مقامی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اکبری کے زمانہ میں علامہ جلال الدین دوانی کے گھرانے کے ایک عالم عین الملک جن کا خطاب تھا سندو تائے، اگرچہ ملازم تو وہ شعبہ طبابت تھے خصوصاً امراض چشم اور کالی قدح زنی میں کمال تھا، لیکن جب یہ معلوم ہے کہ ”از جانب والدہ از فرزندان علامہ جلال الدین دوانی“ (ص ۲۳۰) تو ان کی مقبولیت جس پیمانہ پر ہوگی ظاہر ہے، اکبری کے زمانہ میں ملا نور اللہ ششتری بھی ایران سے آئے اور لاہور کے قاضی ہوئے، قاضی نور اللہ کا مذہب جو کچھ بھی ہو لیکن علوم عقلیہ بلکہ شایہ نقلیہ میں بھی جو دستگاہ ان کو حاصل تھی، اُس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، شرح تجرید کے الہیات پر شرح چھمنی پر قدیمہ پر ان کے حواشی ان علوم کے ماہرین کے حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جلتے ہیں۔

عہد اکبری میں عقلیات کی جو کتابیں عام طور پر درس و تدریس میں زیر استعمال تھیں ان

میں نے فقہ اس لیے لکھا کہ شیعہ دینیات کے سوا ہم تاریخوں میں پاتے ہیں کہ ابن خزم کی عقلی کا خلاصہ بھی انہوں نے لکھا جو جس کے معنی ہیں کہ عقلی جیسی ضخیم کتاب تین جلدوں میں ہندوستان آچکی تھی، اس کتاب کے خلاصہ کرنے کی وجہ باوجود شیعہ ہونے کے یہ معلوم ہوئی کہ اکبر کے سامنے لاہور میں جب دہاں کے قاضی مصنف پری کی وجہ سے گر پڑے تو اکبر نے علم دیا ان کی جگہ دوسرے عالم کاقرر کیا جائے، اب ان جسے میاں سے کام نہ چلیگا حکیم ابوالفتح نے نور اللہ ششتری کو پیش کر دیا۔ بہ ظاہر انہوں نے فقہ سے کام لیا اور اپنا مذہب ظاہر نہ کیا، صرف بادشاہ سے یہ اجازت چاہی کہ اہل سنت کے دو اہم اہم میں سے کسی مذہب کے مطابق اگر فیصلہ کروں تو مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ بہ کرنے اجازت دے دی، قاضی صاحب دھندھو دھندھو کہہ رہے ہیں کوئی ایسی صورت نکلتے جو اسیہ مذہب کے مطابق ہو جانا بدرگہہ دینے کے خلاف امام کے یہاں بھی یہ روایت ہو، غالباً اسی شخص سے عقلی کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اپنے کاروبار کے لیے اس کا خلاصہ کیا ہوگا، لیکن بات چھی نہ رہی جاگیر کے زمانہ میں ان کی ایک کتاب مجاہد المؤمنین پوری گئی جو تباہ سے بھری ہوئی تھی، جاگیر نے خاں دارو سے حد لگانے کا حکم دیا، کہتے ہیں کہ نور جہاں جو جاگیر کی پشت پر اتھر کے پیچھے بیٹھی تھی لاکھ دہائی رہی کہ یہاں نہ کرو، لیکن اس وقت اس کا حال اور تھکے جانا یہ تو جان دادہ ام ایان نہ دادہ ام کہتا جاتا تھا۔ قاضی نور اللہ دُرہ کی بار سے مرگے شیعہوں میں اسی لیے شیعہ ثلاث کے نام سے موسوم ہیں دیکھئے نجوم اسماء بتاریخ علماء شیعہ ۱۲

کا کچھ پتہ ملا عالم کالمی کے اس طرز عمل سے بھی ہوتا ہو جس کا تذکرہ ملا عبد القادر نے اپنی الفاظ کیا ہے۔

”دریاض خود تقریر سے در بحث شرح مقاصد نوشتہ و اشعار سے کردہ کہ ایں عبارت از کتاب قصد است کہ از جملہ مصنفات کا تباست و ہم جنیں تجدید در مقابل شرح تجرید و یک دو حاشیہ بطول نوشتہ و گفتہ کہ ایں تقریر نقل از کتاب طول است کہ در برابر طول و اطول است“ (ج ۳ ص ۲۴)

مطلب یہ کہ ملا عالم کے مزاج میں ظرافت و خوش طبعی کا فطری مادہ تھا، واقعہ میں ان کی کوئی تصنیف تو تھی نہیں لیکن قصد اور تجدید، طول یہ اپنی فرضی کتابوں کا نام رکھ دیا تھا، ملا صاحب نے ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں، جن میں اپنی ان فرضی کتابوں کا نام بھی لیا ہو اور اس زمانہ کی مشہور کتابوں مثلاً شرح مواقف شرح حکمت العین وغیرہ سے مقابلہ کیا ہے، بعض اشعار یہ ہیں۔

دیدہ بودی نسخہ تجدید	کہ مجد رسید فیض جدید
کا نذر و صد موافق است نہا	وز بیانش مقاصدست عیال
تمن تجرید پیش اولنگ است	گلشن از قضا آب سیرنگ است
لمداش بے تکلف و اغواق	حکمت عین حکمت اشراق

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح تجرید، شرح حکمت العین، حکمت الاشراق وغیرہ کتابوں کا اس زمانہ میں ہندوستان کے علمی حلقوں میں عام چرچا تھا۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی جہاں تک واقعات سے اندازہ ہوتا ہو ملک کے عام تعلیمی بامی میں معقولات کی ان کتابوں کی حیثیت لازمی اجزاء و عناصر کی نہ تھی کیونکہ اکبر اور اکبر کے بعد ہم جہاں تک مستقبل کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں ہندوستان کے عام اہل علم پر معقول کا رنگ نظر آتا ہو کہ زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا ہو، اور تو اور رسیدنا الامام حضرت مجدد سرسندی قدس اللہ سرہ نے حالانکہ جو کچھ لکھا ہو عقلیت کے اسی رنگ کو پھاڑنے کے لیے لکھا ہو لیکن عقلیت کے خلاف ان کا سارا کلام جیسا کہ پڑھنے والوں پر مخفی نہیں سر اس عقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے یہی حال

حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کا ہر کہ نشانہ سب کا وہی غلط عقلیت ہو جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقلیت کی تردید جب تک خود اسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی ہو ایسی تردیدوں کو اپنے زمانہ میں کبھی پذیرائی میسر نہیں آئی، مجدد صاحب کی تجدید کا گڑھی یہ ہے کہ قرآنی اصول۔ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ (نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان میں) کے زیر اثر انہوں نے کام کیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ منطق و فلسفہ کے اس دور دورے کے باوجود جہاں تک اتفاقات کا اقتضا ہو وہی معلوم ہونا ہو کہ ان عقلی مضامین کی حیثیت مدت تک اختیاری مضامین کی ہی جہاں گیری عہد کے عالم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اخبار الاخبار کے آخر میں اپنے حالات شیخ نے خود لکھے ہیں، جن میں اپنی تعلیم کا بھی ذکر فرمایا ہو، اس سلسلہ میں جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”سیرۂ سالہ بودم کہ شرح تفسیر و شرح عقائد می خواندم“ شرح تفسیر سے تو وہی قطبی مراد ہے، اور شرح عقائد سے شاید شرح عقائد نسفی مقصود ہو، شرح صحائف کی جگہ غالباً شیخ نے یہی کتاب عقائد میں پڑھی تھی جو اب تک درس نظامیہ کے نصاب میں شریک ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ”در پانزہ و شانزہ مختصر و مطول را گذراندم“ گذر چکا کہ علامہ تفتازانی کی ان دونوں کتابوں کا اضافہ شیخ عبد اللہ و عزیز اللہ کے ذریعہ سے سکندر لودی کے زمانہ سے ہوا، اس کے بعد شیخ محدث فرماتے ہیں

”پیش تو یاس تربیک سال از عددے کہ نظر فادر شمار عمر از ذکر آن ملاحظہ کنند از علم

عقلی و نقلی علوم انچہ و را فادہ و استفادہ از صورت و مادہ کافی و دانی باشد تا م کہ دم“

عبادت میں کچھ غلاق ہو، یا کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو، حاصل یہی ہو کہ وہی پندرہ سولہ کی عمر کے ایک سال آگے یا پچھلے عقلی و نقلی علوم سے شیخ فارغ ہو گئے، جہاں تک میراجیال ہو معقولات میں مذکورہ بالا کتابوں سے آگے شیخ نے شاید اس فن کے ساتھ زیادہ اشتغال نہیں رکھا، اپنے والد سے خود اپنے متعلق یہ مشورہ بھی شیخ نے نقل کیا ہو، کہ ”تویک مختصر از ہر علم بخوان تا بندہ ست“ (مستطیع)

فتح شیرازی کے بعد اس ملک میں ہوا، بلکہ بات وہی تھی جس کا جی چاہتا تھا پڑھتا تھا اور اس حد تک پڑھتا تھا، جن کا ذکر میں نے حکیم کامراں کے تذکرہ میں کیا ہے۔

لیکن اس دور کے بعد جودت تک قائم رہا ہر ملک کے تعلیمی حلقوں پر ایک اور فائدہ نازل ہوئی، اور اسی افتاد کا یہ اثر ہے کہ بتدریج معقولات کی کتابوں نے وہ اہمیت حاصل کی جس کا نظارہ درس نظامیہ کے مدارس حال حال تک کیا جا رہا تھا بلکہ کہیں کہیں ابھی وہی حالت باقی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کہاں اسی ہندوستان کا وہ حال تھا کہ پوری تعلیمی زندگی میں طلبہ کو ایک شمسیدہ اور شرح صحائف پڑھنا پڑتا تھا اور کہاں اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ معقولی رنگ کی کتابوں کی تعداد چالیس پچاس سے بھی زیادہ متجاوز ہو گئی، نصاب میں لزوم کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ سب کچھ پڑھ جائے لیکن ان تمام مقررہ کتابوں، کتابوں کے منہیات، حواشی، شرح و تعلیقات کا اگر ایک ورق پڑھنے سے رہ گیا ہو تو اہل علم کے گروہ میں ایسے آدمی کا علم نہیں سمجھا جاتا تھا، اساتذہ سند دینے سے گریز کرتے تھے، عذریہ پیش کیا جاتا تھا کہ گو تم نے حدیث و تفسیر فقہ وغیرہ دینی علوم کی سب کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن معقولات کی فلاں فلاں کتاب تمہاری باقی رہ گئی ہے، ان کے پڑھے بغیر مولوی ہونے کی بند تمہیں کیسے دی جاسکتی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ مولویت کے دائرہ میں اقیانوس کا معیار یہ واقعہ ہے کہ اسی ہندوستان میں تقریباً دو سو سال تک یہ رہا ہے کہ معقولات کی ان نصابی کتابوں پر اس مولوی نے کوئی حاشیہ یا شرح لکھ کر ملک میں پیش کیا ہو۔

اس دو سو سال کا جو تصنیفی ذخیرہ عام علما و ہند کا ہے بجز چند استثنائی صورتوں کے زیادہ تر اس کا تعلق زواہد ثلثہ سلم اور شروح سلم، صدرائے شمس بازغہ کی حاشیہ نگاری سے ہے، ایک ایک مولوی بعض اوقات ایک ہی کتاب پر تین تین قسم کے حاشیے لکھ کر فضیلت کی داد دیتا تھا، مولوی عالم علی سندیلے کے ذکر میں لکھا ہے کہ ”سہ حاشیہ بر صدرائے صغیر و کبیر و اکبر دارالحدیث“ دو رکھوں جائیے علمائے فرنگی محل کے حالات اٹھا کر پڑھیے شکل ہی سے کوئی عالم اس علمی

خانوادہ میں ایسا بل سکتا ہے جس کے قلم نے معقولات کی مندرجہ بالا کتابوں میں سے سب پر یا چند پر کوئی حاشیہ یا شرح نہ لکھی ہو، بلکہ اس مسئلہ پر ذرا اور توجہ و تعمق سے نظر ڈالی جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ گو نصاب میں معقولات کا اضافہ سکندری دور میں ہو یا اکبری میں ظاہر ہے کہ دلی ہی میں ہوا، لیکن معقولاتی علوم کیسے یا حاشیہ نگاری کا جتنا زور ہم ان علاقوں میں پائے ہیں جن کی تعبیر مولانا آزاد کی اصطلاح میں "الفوارہ" ہے اور جہاں کے علماء ان کی زبان میں "الفوارہ" کے نام سے موسوم ہیں۔ یعنی اودھ، الہ آباد، بہار، اتنا زور اتنی ہماہمی ان علوم کی خود دلی اور دلی کے نواح و اطراف میں محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پنجاب میں بھی نہیں، اور تقریباً ہی حال جنوبی ہند کا ہو۔

مثلاً ہم دلی کے اس سربراہ اور دہ علمی خاندان کو پیش کر سکتے ہیں، جو پچھلے دنوں یعنی فرخ سیر، محمد شاہ وغیرہ کے زمانہ میں علم کا سب سے بڑا خانوادہ تھا، میری مراد حضرت شاہ دلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان سے ہے، شاہ صاحب کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم حالانکہ براہ راست خود میرزاہد کے شاگرد ہیں لیکن الفوارہ میں مرزا زاہد کے جن زواید شمس نے وہ اہمیت حاصل کی تھی کہ کسی مولوی کو اپنے اقران میں امتیاز اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا تھا، جب تک کہ تبرگاہی سہی، علم ان العلم المتجدد کے دو لفظوں ہی پر ہی اس

لے ایک دلچسپ بات اس سلسلہ کی یہ کہ پچھلے دنوں ارباب مطالع نے فرنگی محل کے ان مولویوں سے جو آج کل موجود ہیں یا جن کا حال میں انتقال ہوا، معقولات کی تفصیلی کتابوں پر اگر کوئی حاشیہ لکھوایا تو مولوی صاحب نے عموماً اپنے خاندان کے بزرگوں کا کوئی حاشیہ اٹھا کر کتاب پر چڑھادیا ہے اور ہر حاشیہ کی ابتدا عموماً ان الفاظ سے ہوتی ہے قال جد جد جد ہی یعنی میرے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے بیٹے یوں فرمایا، یا قال جد جد جد ہی میرے دادا کے دادا کے دادا کی والدہ کے بیٹے یوں فرمایا، یا قال جد جد جد ہی فی ذلک من الصلوات بالنسبہ والصبر یہ۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ علماء فرنگی محل کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس نے حاشیہ نگاری کی اس قسم میں اپنا حصہ نہ ادا کیا ہو۔ مشہور ہے کہ مولانا محمد حسن کاندھلوی میرزا گدھتیس تیس حاشیوں کو سامنے رکھ کر چڑھایا کرتے تھے، زواید شمس سے مراد میرزاہد کی تینوں کتابیں یہ زواید رسالہ، ملاحلال، امور عامہ کے حواشی ہیں۔

نے چند حروف بنام حاشیہ منقوش نہ کر دیے ہوں، لیکن ہمارے سامنے خود حضرت شاہ ولی اللہ کا اپنا ذاتی تعلیمی نصاب ہو جس کی تقریباً کل کتابیں آپ نے اپنے والد یعنی میرزا داؤد کے شاگرد ہی سے پڑھی ہیں، لیکن معقولات کا جتنا حصہ اس ولی اللہی نصاب میں ہونے کے وہ حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہو، خود انفاس العارفین کے آخر میں لکھتے ہیں

”از منطق شرح شریعہ قطبی، و طرغ از شرح مطالع.... و از حکمت شرح ہدایت

و از حساب و ہند بعض رسائل مختصرہ“ ۱۹۵

کہاں الفوارہ کے نصاب کی وہ تیس چالیس معقولاتی کتابوں کا انبار، اور کہاں گنتی کی یہ چند کتابیں جن میں چھوٹی بڑی ملا کر مشکل پانچ کتابیں ہو سکتی ہیں۔

لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ دلی میں معقولات کی ان عام نصابی کتابوں کا سرے سے رولج ہی نہ تھا، آخر شاہ صاحب کے صاحبزادوں یعنی شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہما نے زواید پر نیز صدر پیر اور دوسری معقولی کتابوں پر حواشی کیوں لکھے اگر دلی کے درس میں یہ کتابیں داخل نہ تھیں، بلکہ وہی مطلب ہو کہ دلی اور اس کے اطراف و اکناف بلکہ پنجاب تک میں ان معقولی کتابوں نے لزوم کی وہ شکل نہیں اختیار کی تھی، جو حیثیت ان کی الفوارہ میں ہو گئی تھی۔

ہندوستان کی تعلیمی تاریخ کا یہ دل چسپ لیکن متحقی توجہ مسئلہ ہو، مدت تک میری سمجھ میں اس کی کوئی صحیح توجہ نہیں آئی تھی، تا آنکہ اس راز کو بھی خدا جزاء خیر دے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا، آپ نے اپنی کتاب آثار الکرام میں جہاں مذکورہ بالا تعلیمی انقلابوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہیں آپ کے قلم نے ایسے مواد فراہم کیے ہیں کہ ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد شاید بات باسانی سمجھ میں آ سکتی ہو، مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پہلے کہ میرا اسے مدح کووں ایک فاجعہ کا تذکرہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعات کے سمجھنے میں اس سے مدد ملے گی۔

قصہ یہ کہ محمد شاہ بادشاہ جو نگیلے کے نام سے مشہور ہیں، ان کے دربار میں نیشاپور کا ایک سپاہی پیشہ آدمی سعادت خاں نامی داخل ہوا، ترقی پاتے ہوئے یہی سعادت خاں نیشاپوری برہان الملک کے خطاب سے سرفراز ہوا، ارباب تاریخ کے لیے اگرچہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن عام پڑھنے والوں کو یہ بتانا ضرور ہے کہ دلی کے قتل عام والا نادر شاہ جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور بانی سلطنت آصفیہ حضرت آصف جاہ اول قدس سرہ وانا اللہ پر لٹنے کے ساتھ محمد شاہ دلی سے باہر نکل کر نادر شاہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، دونوں طرف فوجیں صف آرا تھیں، لیکن حملہ کس وقت کیا جائے۔ حضرت آصف جاہ کی رائے تھی کہ آج اس مسئلہ کو ملتوی رکھا جائے۔ اس وقت یہی سعادت خاں برہان الملک تھے جنہوں نے آصف جاہ کے مشورہ کی قصداً خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی تیاری کے بغیر نادر شاہی فوج کی طرف اقدام کر دیا اور اچانک کسی معمولی مقابلہ کے بغیر جیسا کہ ان کے سب سے بڑے طرفدار ہم مذہب مورخ طباطبائی صاحب سیر الملتاخرین کی شہادت ہے کہ برہان الملک اپنے ہاتھی پر نادر شاہ کی فوج کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ ان کے وطن نیشاپور کی ایک نادر شاہی فوجی کہ ”یکے از خواستہ اتراک نیشاپور بود“ وہ برہان الملک کے سامنے گھوڑا بڑھا کر آتا ہے اور ان کو مخاطب کر کے یہی ”خواستہ ترک نیشاپوری“ پکارتا ہے :-

”محمد ایمن! دیوانہ شدہ! کہ می جنگی و بکدام فوج اعتماد داری“

یہ کہتا ہے، اور گھوڑے کی پشت سے اچک کر برہان الملک کے ہاتھی کی عماری میں داخل ہو جاتا ہے، طباطبائی صاحب اس کے بعد ارقام فرماتے ہیں :-

”برہان الملک کہ از مضابطہ ایران واقف بود موافق آداب انجا اطاعت نمودہ اسیر نیچہ تقدیر گردید۔“

لے برہان الملک کا اپنے وطن میں اصلی نام محمد امین تھا، ہندوستان پہنچ کر سعادت خاں نام رکھا، آخر میں برہان الملک ہو گیا اتفاق تو دیکھیے کہ ان کے ہم وطن خواستہ ترک سپاہی کا نام بھی امین ہی تھا ۱۲۔

سٹھ موافق ادب ایران اپنے آپ کو قید کر دیا، ایک عمدہ توجیہ ہے، تیاری کے بغیر حضرت آصف جاہ کی رائے کے خلاف ملکہ دینا یہ جس ایران ہی کا کوئی نہاد بلکہ ہو گا۔

ہمراہ قزلباش (یعنی نوخاستہ نیشاپوری) بھٹورنادر شاہ رسید، عفو و تعصیرات اور فرمودہ مورد الطاف

و عنایات ساخت (سیر المتاخرین ص ۴۸۳)

اب اس کے بعد دلی اور دلی کے باشندوں پر مسلمانوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت مرحومہ پر جو کچھ گزری، تاریخوں میں پڑھیے، بلکہ اس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی بھی ضرورت کیا ہے، ہندوستان کے حافظہ سے نادری قتل عام کا ہولناک نظارہ کیا کبھی نکل سکتا ہے؟

بہر حال یہی محمد امین نیشاپوری پھر سعادت خاں پھر برہان الملک کے متعلق مولانا آزاد دوسروں کی نہیں اپنی آنکھوں دیکھی یہ شہادت قلم بند فرماتے ہیں کہ

”چون برہان الملک سعادت خاں نیشاپوری در آغاز جلوس محمد شاہ حاکم صوبہ اودھ شد، و اکثر بلاد عمدہ صوبہ الہ آباد و نیز دارالخجور جہنپور و بنارس و غازی پور و کٹرہ مانگ پور و کوڑہ جہاں آباد وغیرہ ضمیمہ حکومت گردید“

دلی اور دلی کے اطراف و جوانب کے باشندے تو نادر شاہ کے ہاتھوں وہ سب کچھ بھگت چکے تھے، جوان کے مقدر میں تھا، دلی سے جو دور تھے غالباً یہ بھی ”ضابطہ ایران“ و ”آداب اینجا“ کی ایک شکل تھی کہ مولانا فرماتے ہیں، فرماتے کیا ہیں گواہی دیتے ہیں کہ مصیبت ٹوٹی تھی ان ہی میں سے ایک وہ بھی تھے، یعنی برہان الملک نے ان علاقوں کے گورنر ہونے کے ساتھ ہی یہ کیا کہ

”و خلافت و سیور غالات خانوادہ بے قدیم و جدید، یک قلم ضبط شد و کارشرف و انجاء پریشانی کشید“

اور ابھی بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے ”ادب ایران“ کے ضوابط کی تکمیل باقی تھی، مطلب یہ کہ ان برہان الملک سعادت خاں کے ایک بھانجے بھی ساتھ تھے

جن کی شادی بھی برہان الملک کی لڑکی سے ہوئی تھی، یعنی خواہر زادہ و داماد دونوں تھے۔

محمد شاہی دربار سے ان کو بھی ابوالمنصور صفدر جنگ کا خطاب عطا ہوا تھا، مولانا فرماتے ہیں کہ

”بعد از تاجال بران الملک نوبت حکومت بہ خواہر زادہ او ابو المنصور صفدر جنگ رسید وظائف و
اقتاعات بدستور زیر ضبط ماند، درواوخر عہد محمد شاہ ۱۱۵۹ صوبہ داری الہ آباد نیز بہ صفدر جنگ مقرر
شد و تتمہ وظائف اس صوبہ تاحال ازافت ضبط محفوظ ماندہ بود بہ ضبط آمد“

لیجے جو کچھ پیکچا سرمایہ الہ آباد کے علاقہ کے شرقا کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، وہ بھی ختم
ہو گیا، لیکن صفدر جنگ ابو المنصور صاحب کی صفدر خانی ختم نہیں ہوئی، محمد شاہ کے بعد جب
احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو ”رعمہ احمد شاہ صفدر جنگ برپایہ وزارت اعلیٰ صعود نمود“

مولانا نے تو مختصر الفاظ میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور تفصیل ہے بھی بہت طویل، تاہم
اتنا تو شہرخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ منغل دربار میں بادشاہوں کا اقتدار جوں جوں گھٹ رہا تھا یہ
عجیب بات ہے کہ ارباب حل و عقد میں ان عناصر کا اضافہ ہو رہا تھا، جنہیں اس زمانہ کی اصطلاح
میں ”ایرانیت“ سے تعبیر کرتے تھے، ایرانیت کے مقابلہ میں ایک دوسرا عنصر بھی تھا جس کی
تعبیر ”تورانیت“ سے کی جاتی تھی اور سچ پوچھیے تو ان دونوں لفظوں کے پیچھے ”شیعیت“ اور
”سنیت“ کی حقیقتیں پوشیدہ تھیں، محمد شاہ بادشاہ مرحوم ہی کے زمانہ میں اکثر صوبہ دار یوں
پر ایرانی عناصر کا قبضہ ہو چکا تھا، تورانیوں کے تنہا نمائندہ لیکن شوکت و اہست، جلال و جاہ
تدبیر و سیاست، شجاعت و دلیری میں سب پر تفوق رکھنے والے امیر منغل حکومت میں صرف
حضرت آصف جاہ اول بانی دولت آصفیہ نارائندہ برہان تھے، محمد شاہ کی وفات کے بعد
جب احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو اُس وقت باوجودیکہ حضرت آصف جاہ دکن میں تھے،
اور صفدر جنگ ابو المنصور والی اودھ احمد شاہ کے ساتھ دلی پہنچے، طباطبائی صاحب
سیر المتاخرین اپنے والد کے ساتھ دلی جا رہے تھے، لکھتے ہیں کہ راستہ میں محمد شاہ بادشاہ
کی موت کے ساتھ

(۱۱۶۲ھ)

”آمدن صفدر جنگ بہمن احمد شاہ و جلوس اور تخت سلطنت دربارغ شالار بارغ دلی سموع شد“

ظاہر ہے کہ دلی کا میدان اس وقت خالی تھا، صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا مقتم موقعہ اس سے

بہتر کیا ہو سکتا تھا لیکن طباطبائی ہی کا بیان ہے کہ

”تجزیہ قسین وزارت بنام صفدر جنگ باوجود اقتدار و لیاقت او بیاس رضا داشتہ

آصف جاہ در چیز تفویق و تاخیر افتادہ“ (ص ۸۶۹)

اور اس سے حضرت آصف جاہ اول کے اس خدا داد عجب و دیدہ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نہ بادشاہی کی ہمت ہوتی تھی کہ صفدر جنگ کو وزارت عظمیٰ کی سند عطا کر دیں، اور نہ خود صفدر جنگ آصف جاہ کے مقابلہ میں قلمدان وزارت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرات کر سکتا تھا، مگر اہل سنت کے اقبال کا آفتاب گسن میں آچکا تھا، دکن مراسلات روانہ کیے گئے۔ حضرت آصف جاہ کی دلجوئی کے لیے بادشاہ نے بھی متعدد فرامین ان کی طلبی کے روانہ کیے، لیکن جواب میں ”عذر پیری و اظہار عدم رجوع خود بدراختلافت نگاشت“^{۸۶۹} اور تقدیر بھی یونہی ظاہر ہوئی کہ اس معذرت نامہ کے چند ہی دن بعد حضرت آصف جاہ مسلمانوں کی اکثریت کو اس ملک میں بے یار و مددگار چھوڑ کر راہی باغ جاں ہوئے۔ دلی جب یہ خبر پہنچی کہ صفدر جنگ ابو المنصور پھل پڑا، طباطبائی جو ان کے ہم شرب و ہم مذہب آدمی ہیں ان ہی کا بیان ہے کہ۔

”خبر رسید کہ چہارم جمادی الاخری سال مرقوم الصدر آصف جاہ در سواد برآں پور و دل عالم

عصری نمودہ راہ سفر آخرت نمود.... آں زماں صفدر جنگ بہ خاطر جمع قامت قابلیت خود

را بخلعت وزارت بیاراست

ورنہ اس سے پہلے معذرت نامہ کے وصول ہو جانے کے بعد بھی

”صفدر جنگ جرات بہ پوشیدن خلعت وزارت نہ نمود (ج ۳ ص ۸۶۹)

احمد شاہ بادشاہ کی طرف سے صفدر جنگ

روز دوشنبہ چہارم رجب بنایت خلعت ہفت پارچہ چار قب و جزا ہر سرفراز و بختیار
حلیۃ الملک، مدار المہام و وزیر الممالک، برہان الملک، ابو المنصور قاسم صفدر جنگ سپہ سالار و خاٹب گشت

دباؤ اٹھ چکا تھا، جس کا خوف تھا وہ سوادہ برہان پور میں جان جاں آفریں کو سپرد کر چکا تھا، اب تک تو صرف اودھ اور آلہ آباد کی صوبہ داری کا زور تھا، اب توجہ الملک وزیر الملک کی قوت کے ساتھ ابوالمنصور خاں سربراہ کے مسند وزارت تھے۔

مولانا غلام علی آزاد اس وقت زندہ ہیں، جو کچھ گزر رہا تھا دیکھ رہے تھے، مختلف الفاظ کے ساتھ اس فاجعہ کا ذکر اپنی مختلف کتابوں میں فرمایا ہے، میں "ماثر الکرام" سے ان شہادتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ اس "دہیتہ کبریٰ" یعنی صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں: "نائب صوبہ کار برار باب و ظائف تنگ گرفت" کہ ہندی مثل "بیتاں بھئے کوتوال اب ڈر کا ہے کا" اسی موقع پر کہنے والے نے کہا تھا کہ

یا لک قنبرۃ بمعمر خلا لک الجوفیضی واصفری

(یعنی نصا ہر دیکھنے والی آنکھ سے خالی ہو چکی تھی، آزادی سے جس چڑیا کا جی چاہے، اب انڈے بچے دے، گلے اور چھپائے)

منلیہ حکومت کا وہ باز ا شہب اڑ چکا تھا پیرانہ سالی میں بھی جس کی قمر مانی نگاہیں یہ اثر رکھتی تھیں کہ وہ دکن میں تھا اور ابوالمنصور خاں صفدر جنگ دلی میں بھی تباہ وزارت کو اس وقت تک چھو بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ اس کی جانب سے کلی الطینان نہ حاصل ہو گیا۔

حکومت سے جن لوگوں کی امداد صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ علم اور دین کی خدمت میں مصروف تھے، ایک ایک کر کے سب کو ان امدادوں سے محروم کر دیا گیا جو کل تک جاگیردار تھے، اب ان کے لیے رہنے کی جگہ کا ملنا بھی دشوار تھا، آسمان پر تھے زمین پر پٹک دیے گئے مولانا آزاد و رد کی اس داستان کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

"و تاجین قریبیں کتاب (ماثر الکرام) میں دیا رپورٹ، پامال حوادث روزگار مست و معل

لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ سے کوئٹہ کی طرف روانہ ہوئے تو یہی شخص عبداللہ بن زبیر کو ٹھانیا گیا، جبری ہیں تعین

اللہ یحدث بعد ذلك امراً" (آثر ص ۲۲۳)

اس معاشی انقلاب کا نتیجہ

یہ صحیح ہے کہ اسلام کی تعلیمی اور دینی تاریخ کے ایوان نے مجددِ حکومت کی پشتپائیوں کو صرف قیام و بقا ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی رفعت و بلندی کے لیے بھی ہمیشہ غیر ضروری ٹھہرایا ہے، ہماری پست ہمتیاں آج جن جیلہ تراشیوں کی آڑ میں پناہ ڈھونڈیں اپنی تن آسانی و کاہلی کی توجیہ ہم جن سیاسی کمزوریوں کے ذریعہ سے کریں، لیکن اسی زمانہ میں جب سب کچھ ہمارا تھا، لندن و برلین نہیں بلکہ دمشق و بغداد عالم سیاست کے مرکز بنے ہوئے تھے، ابوحنیفہ امام الامۃ نے زہر کا پیالہ پی کر، دارالہجرت کے امام نے مونڈھوں سے اپنے ہاتھ اتروا کر، احمد بن حنبل نے لمبو میں نہا کر، بوہی الامام تلمیذ الشافعی نے جیل میں جان دے کر، خرتنگ جیسے کوردہ گاؤں کی نظر بندی میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری سانس پوری کر کے، بتایا جائے کہ اس کے سوا، اور کس چیز کا ثبوت پیش کیا تھا کہ اسلامی علوم کا قصر رفیع اونچا ہوگا، اونچا ہوتا چلا جائیگا خواہ حکومتیں اس کی تعمیر میں کوئی حصہ لیں یا نہ لیں، نہ صرف پہلی صدیوں میں بلکہ اسلام کی تیرہ صدیوں میں شاید ہی کوئی صدی اس تجربہ اور شاہدہ سے تہی دامن ہوگی، خود ہندوستان میں بلند نظریوں کے جو نمونے پیش کیے گئے ہیں مختلف ابواب کے ذیل میں تھوڑا بہت ان کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور آئندہ بھی موقعہ موقعہ سے اپنے اپنے مقام پر ان کا تذکرہ کیا جائیگا لیکن ظاہر ہے کہ الحزب کے لیے سب پیدا نہیں کیے جاتے، بڑے گرد کو تو انقصہ (پالہ)، ہی کی تلاش میں سرگرداں پایا گیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر سب ہی "الحزب" والے بن جاتے تو بڑوں کی بڑائیاں بے معنی ہو جاتیں۔

بار میمانہ کشد ہر خرے

جام و سنداں کی باز گیری ہر ہونسا کا کام نہیں ہے۔

بہر حال اکثریت کے اعمال و افعال کے متعلق یہ بکلیہ تو غلط ہے کہ معاشی محرکات کے سوا ان کی تہ میں اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ معاشی اسباب کو بھی ان میں بہت کچھ دخل ہوتا ہے، شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں اپنے بچپن کے ایک مذاکرہ کا ذکر فرمایا ہے جو ان کے ساتھی طلبہ کے درمیان ہوا تھا جس میں وہ خود بھی شریک تھے، فرماتے ہیں:-

”یک بار طالب العلمان نشستہ از احوال یک دیگر تغصص می نمودند کہ نیت در تحصیل علم چیست بعضی طریق تکلف و تصنع پیمودہ می گفتند کہ مقصود ما طلب معرفت الہی است، بعضی براہ سادگی و راستی فرمودند کہ غرض تحصیل حطام دنیا و نیست“ (اخبار ص ۳۱۲)

جن لوگوں نے اپنی تعلیم انصاف العین ”معرفت الہی“ قرار دیا تھا، شیخ کی ان پر تنقید کہ ان کا یہ دعویٰ صرف تکلف و تصنع پر مبنی تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی بات تھی جس کا براہ سادگی و راستی دوسروں نے اظہار کر دیا تھا صرف اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ”پرسیدہ بارے تو گو کہ تحصیل علم چہ نیت داری و نظر بہت و قصد بر چہ می گذاری“ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی جو بات تھی، میں نے بھی صاف صاف دہی کہہ دیا یعنی

من اصلاً ندانم کہ تحصیل علم معرفت الہی مترتب شود یا اسباب ملامہی، مرا با فعل خود مشوق
ایں است کہ بارے بدانم کہ چندیں عقلا و علما رگزشتہ اند چہ گفتہ اند و در کشف حقیقت معلوم
و مسائل چہ در سفتہ اند“

گویا طلبہ کی اس ساری جماعت میں صرف شیخ کا نفس عالی تھا جس کے سامنے علم کی تحصیل کا مقصد صرف علم تھا، ورنہ ان کے بیان سے جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً سب ہی کے سامنے وہی ”حطام دنیا“ المعروف بہ ”روٹی“ ہی کا مسئلہ تھا، سادہ دلوں نے تو کھلے بندوں اس کا اقرار کر لیا، او جہنوں نے اس اقرار سے گریز کیا ان کے متعلق شیخ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ان کی گفتگو صرف گفتگو تھی ”اکل“ ہی کی وہ بھی ایک شکل تھی، اس

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ گج ہی نہیں بلکہ عموماً بڑا طبقہ ان ہی لوگوں کا رہا ہے جن کی تعلیمی جدوجہد کے محرکات میں ”معاشی وجہ“ کو خاص اہمیت حاصل رہی ہو، پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ اور دنیا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مذہبی کے کناے جانے والے جاتے تو انسانییت سے جس کہ پانی لائیں گے، لیکن کبھی کبھی ”آپ جو آمد و غلام بہ برد“ کا قصہ پیش آ جاتا ہے، یہی حال علم کا ہے، جس نے ابھی کچھ نہیں پڑھا ہے اس پیچا رے سے کسی بلند نظری کی آپ توقع ہی کیوں قائم کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد بلاشبہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے علم کو ”تن“ پر مارا اور کس نے ”علم“ کی زد ”جان“ پر لگائی، مولانا روم کا شعر

علم را بر ”تن“ زنی مارے شود   علم را بر ”جان“ زنی یارے شود

ظاہر ہے کہ علم کے استعمال کی ان دونوں غلط اور صحیح صورتوں کا موقع تو حصول علم کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کے احکام الصدر الشمید کا جب حکومت سے کسی مسئلہ میں مقابلہ ہو گیا، بادشاہ وقت نے ان کے قتل کرنے کا اور انہوں نے قتل ہو جانے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جاری تھا۔

تعلمنا العلم لیسر الله فابی العلم ان   یعنی ہم نے علم کو خدا کے لیے نہیں سیکھا تھا، لیکن خود

یکون الا لله (مفتاح السعادة۔ ص ۱۳) علم نے انکار کیا اور وہ خدا ہی کے لیے ہو کر رہا۔

پس یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا علم ”غیر خدا کے لیے ہونے سے انکار کر جائے، لیکن پہلے علم حاصل تو ہوئے۔

یہ یہ چوتھی صدی ہجری کے مشہور خفی مام ہیں، پہلے بخارا کے قاضی ہوئے اس کے بعد خراسان کے ساسانی امیر امیر نے وزارت کے منصب پر سرفراز کیا، کچھ دن کے بعد کسی مسئلہ میں امیر نے ایسے فیصلہ پر مجبور کرنا چاہا جس میں دین اور علم کی مراعت خلاف ورزی لازم آتی تھی، انہوں نے انکار کیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ دو درختوں کی شاخوں میں باندھ کر شاخوں کو پھر اس طرح کھولا جائے کہ ان کی لاش کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ احکام کو اس کی خبر ملی، غسل کیا، منوط ملا، کنٹھ میں ڈالا اور مذکورہ بالا فقرہ کہتے ہوئے، اپنے آپ کو جلاؤ کے حوالے کر دیا لاش اسی شکل کے ساتھ چیر دی گئی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

بہر حال قصہ یہ ہو رہا تھا کہ مقولات کی کتابوں کی بھرمار ہمارے نصاب میں جو ہوئی خصوصاً ان علاقوں میں جنہیں پورب کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا تھے؟ اسی کے جواب میں آپ کے سامنے اس تاریخی حادثہ کو پیش کیا گیا جس کے شکامشرقی ہند کے ارباب فضل و کمال ہوئے۔ ابوالمنصور صفدر جنگ والی اودھ کی وزارت کے بعد جہاں کہیں وظائف دے جاگیروں کا قسمہ بھی لگا ہوا تھا، اُسے بھی کاٹ دیا گیا، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان بیچاروں پر کیا گزری ہوگی اور ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، میکالے کی تعلیمی رپورٹ میں جب مشرق اور مشرق کے سارے علمی مجاہدات کو یورپ کی کتابوں کی ایک الماری کے برابر ماننے سے بھی انکار کیا گیا تھا، اسی بنیاد پر قدیم تعلیم کا سارا نظام اچانک بدل دیا گیا۔ اور ہم جاہلوں کو تہذیب و تمدن کی روشنی میں لانے کے لیے کلیات و جوامع کے جال ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیے گئے۔ اس کے بعد

واذا راوا تاجا قرۃ اولہوا انفضوا اور جب دیکھا انہوں نے تجارت یا کھیل کو دیکھ کر تو
ایہا وترکوا قائما پل پڑے اُسی کی طرف اور چھوڑ دیا تھے (سے پیغمبر) ^ص

کا جو تماشا ہمارے سامنے ہونے لگا، اور ہو رہا ہے اس کے دیکھنے والوں کے لیے ان گزرے ہوئے بزرگوں کے حال کا اندازہ لگانا کیا دشوار ہے اور ہر تعلیم کا نظام بدلا اور معمولی کشمکش کے بعد بڑے بڑے علماء و فضلاء، مشائخ اور صوفیاء کے گھرانوں کی اولاد کالجوں میں جا کر بھر گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور ان کی حدیث کو علم و فضل کے ان ہی خاندانوں نے صرف اس لیے تنہا چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کے پس ماندہ غریب خاندان کے بچے ان کو پڑھ پڑھالینگے۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں روز سادات کرام و شیوخ عظام کے ان تعلیم یافتہ صاحبزادوں کے سامنے تو یہ بھی نہیں ہے، عموماً قوم کی ایک بڑی تعداد ان کے نزدیک عربی مدارس کے گدگد دھندوں میں الجھ کر قومی توانائیوں کے عظیم ذخیرہ کو برباد کر رہی ہے۔

بس جو کچھ آج دیکھا جا رہا ہے اگر مولانا غلام علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو سو سال

پہلے بھی یہی صورت پیش آگئی کہ

کارشرفا و نجبا پریشانی کشید و اضطراب معاش مردم انجارا از کسب علم بازداشتہ در پیشہ سپہ گری
انداخت و رواج تدریس و تحصیل باں درجہ نہ ماند و مدارسہ کہ از عہد قدیم معدن علم و فضل بود
یک قلم خراب افتاد و بچہ ہائے ارباب کمال بیشتر بر ہم خورد و اناللہ وانا الیہ راجعون ۲۲۲

تو ظاہر ہو کہ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی "معاش کا اضطراب" خواص کے لیے نہ سی لیکن
عوام کے لیے یقیناً اضطراب کی بدترین صورت ہو، خصوصاً کھاتے پیتے، خوش حال خوش باش
گھرانوں کے لیے یہ مصیبت دوہری مصیبت بن جاتی ہو، جس زندگی کے پشتہ پاشت سے
آبائی رسم و رواج کے زیر اثر وہ عادی ہوتے ہیں، اچانک اس سے جدا ہو جانا ان کے لیے
گویا موت ہوتی ہو، انگریزی تعلیم کے رواج کے بعد بجائے غباء کے مسلمانوں کے متوسط
طبقات کا رجحان جو اس تعلیم کی طرف زیادہ بڑھا اس کی یہی وجہ تھی، عربی مدارس کی تعلیم
اُس زندگی کو واپس نہیں دے سکتی تھی جس کے وہ متلاشی تھے، ملی یا نہیں ملی لیکن اسی زندگی
کی توقع میں مسلمانوں کا یہ طبقہ کالجوں میں پل پڑا۔ اس وقت اُمت کے وہ غریب کام آگئے جن
کے لیے عربی مدارس کی تعلیم آج معاشی اور جاہی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنی ہوئی ہو، کم از کم
موجودہ معاشی سطح سے تو یہ تعلیم ان کو اد پر کھینچ لیتی ہو۔

خیر میں اس انقلاب کا ذکر کر رہا تھا، جو مولانا غلام علی کے سامنے "تعلیمی حلقہ" میں
رونا ہوا۔ مولانا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشی اضطراب نے لوگوں کو فوج کی طرف دھکیل
دیا، کہ اس زمانہ میں خصوصاً ملک کے چپے چپے پر مرکزی حکومت کی کمزوری سے نفع اٹھا کر
حکومت کے دعویداروں کا ایک غول اُبل پڑا تھا، اور ہر ایک دوسرے کو مغلوب کر کے چاہتا
تھا کہ ملک پر وہی قابض و متصرف ہو جائے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر ان مدعیوں کے
کے فوجی مراکز قائم تھے، لوگ اُسی میں جا چکا کہ اسی طرح بھرتی ہونے لگے جس طرح آج اسکولوں
اور کالجوں میں بھرے چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جس زمانہ کا یہ قصہ ہو اُس زمانہ کی

ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ خواہ کسی طبقہ کا آدمی ہو، لیکن فن سپاہ گری اور اس کے لوازم سب کو نہ واقفیت تقریباً ہر ایک لیے ضروری تھا، آج علم و عرفان کے لیے جسمانی ضعف اور کمزوری سرمایہ افتخار ہے، لیکن یہ عہد مرگ کا قصہ ہے۔ ورنہ ہم میں جب جان باقی تھی، عالم ہواصونی قلم کے ساتھ تلوار کا دھنی ہونا بھی قریب قریب اس کے لیے ضروری تھا۔

امیرالروایات میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانہ کے ایک شخص کا مکالمہ درج ہے۔ شاہ صاحب نے اُس سے پوچھا ”آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے؟“ اُس نے کہا ہاں، شاہ صاحب نے پوچھا کہ کچھ فارسی بھی پڑھی ہے، بولا ہاں، پوچھا گیا کچھ عربی بھی پڑھی ہے؟ اُس نے کہا کبھی ہاں میر قبطی تک پڑھی ہے۔

میر قبطی تک پڑھنے والے طالب العلم سے آگے دریافت کیا جاتا ہے۔ گھوڑے کی سواری

لے عہد نبوت و صحابہ کو تو جانے دیجیے کہ اس زمانہ کا تو رسول بھی زرہ اور خود اور تلوار و تیر و ترکش کے ساتھ میدان میں اُترتا تھا، اس کے بعد بھی آپ کو ہر زمانہ کے ائمہ محدثین و فقہاء میں اس خصوصیت کی جھلک نظر آئے گی اور بعضوں کو تو اس میں اشکال حاصل تھا کہ پیشہ وروں کو بھی ان کی اُستاد ذی تسلیم کرنی پڑتی تھی امام المحدثین حضرت امام بخاری کی تیر اندازی، شیخ السنوینہ امام ابوالفتح کی نیزہ بازی کے تذکرے خصوصیت کے ساتھ کتابوں میں پائے جاتے ہیں، خود ہمارے ہندوستان کے علماء و صوفیہ کا بھی یہی حال تھا، مولانا غلام علی آزاد ہی کے متعلق کسی جگہ میں ذکر کروں گا کہ موقعہ آیا تو قلم پھینک کر مرہٹوں کے مقابل میں ذوالفقار حیدری کھینچ کر کھڑے ہو گئے، شیخ محدث نے مولانا احمد شرعی کے حالات میں لکھا ہے۔ ”ایشاں دتیر اندازی نظیر نداشتند“ ان ہی جامع العلوم نقلیہ و عقلیہ و رسد و حقیقیہ کی تیر اندازی کے کمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے شاگرد شیخ عبدالغنی سونی جی بیان کرتے تھے کہ شیخ کی عمر جب ۹۶ سال کی تھی ایک ”تیری انداختند تیرے یہ نشانہ رسید بود گفتند اگر گوئند تیر کر میندا زم و دسوقا تیر دیگر بند کم دو تیر تیرہ ہیں روش انداختند بعد ازاں گفتند تیرا ضائع می رود و اسراف می شود و اگر تیر بیک و اگر بند کم (اخبار ص ۲۲۰) اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی حضرت شیخ المندر رحمۃ اللہ علیہ بندوق کا بہترین نشانہ لگاتے تھے اور یہی حال تقریباً اپنے اپنے عہد میں عام علماء کا تھا عربی مدارس میں ورزش اور جسمانی ریاضت کی طرف سے غفلت جو برتی جا رہی ہو جو باطل نئی بات ہے، شکر ہے کہ اب پھر لوگوں کو ادھر توجہ ہونے لگی ہے مگر خدا کرے کہ وہ مسرفانہ مغربی لاعلم ہمارے مدارس میں داخل دہوں جن کے ایک ایک ریکٹ کی قیمت ساٹھ ساٹھ ستر ستر روپیہ اور کرنی پڑتی ہے، آپ نے دیکھا کہ شیخ احمد شرعی ایسے قدر انداز ہونے کے باوجود اسراف کو اس شکل میں بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ مطلع الانوار جو مولانا انوار اللہ خاں مرحوم حیدر آبادی امینا السلطان کی مولیٰ عمری جس کا ذکر آئندہ بھی انشاء اللہ آئے گا اس میں لکھا ہے کہ مولانا انوار اللہ

کا معمول تھا کہ ناچار سے فارغ ہو کر آئے اور اس کے بعد تلاوت کرتے اور اس کے بعد درویش۔ دانش کا تسلیم فرما کر موت تک رہا۔ بعد ازاں نافذ ۱۲۔ (۱۳۰۰)

بھی سیکھی ہو؟ اُس نے کہا۔ ہاں، پھر پوچھا کہ فنون سپہ گری بھی سیکھے ہیں، اُس نے کہا۔ جی ہاں ”چھلکتی بکیتی اور تیر اندازی وغیرہ سب سیکھے ہیں“ (امیر الروایات)

یہی وجہ ہے کہ جب علم و فضل کی راہوں سے معاش کے جو ذرائع مہیا ہوتے تھے وہ معدود ہو گئے تو لوگوں کے لیے پیشہ سپہ گری کا اختیار کرنا نسبتاً آسان معلوم ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ جن کے یہاں پشتہ پاشت سے پڑھنے پڑھانے تعلیم و علم کا سلسلہ جاری ہے، ان کے سارے خاندانوں کا بالکل علم سے ٹوٹ کر ایک ایسے پیشہ کو اختیار کر لینا علم سے جس کو دور کا بھی تعلق نہیں، آسان نہ تھا، مولانا غلام علی کے الفاظ ”رولج تدریس و تحصیل باں درجہ زمانہ“ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ تدریس و تحصیل کی گرم بازاری جس رنگ میں پہلے تھی، وہ باقی نہ رہی، بلکہ آج بھی جو حال ہے کہ گو اکثریت انگریزی تعلیم کی طرف جھک پڑی ہے لیکن غریب مسلمین کے عام طبقہ کے سوا، اب بھی پرانے خاندانوں کے علماء و مشائخ کسی نہ کسی طرح پُرانی تعلیم کی گاڑی گھسیٹنے لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی صورت اس وقت بھی پیش آئی تھی خود مولانا آزاد نے بھی غم کی اس رونما کو ختم کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔

”باوجود اس خرابیہا رولج علم خصوص معقولات بہ کیفیت کہ آنجاست (یعنی درپردہ است)

در قردے ہندوستان بیچ جانیت“ (ص ۲۲۳)

جس سے معلوم ہوا کہ گو بڑی تعداد تو اس حادثہ کے بعد ”پیشہ سپہ گری“ میں مبتلا ہو گئی، لیکن پھر بھی ایک طبقہ علم والوں کا موجود تھا جو معقولات ہی کے رنگ میں سسی لیکن اپنے آبائی شیوہ تعلیم و علم درس تدریس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔

واقعات جو کبھرے ہوئے تھے ایک خاص سلسلہ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے غالباً نتیجہ تک پہنچنا اس کے بعد دشوار نہ ہوگا، بہر حال میں نتیجہ تک جن مقدمات کی راہنمائی میں پہنچا ہوں، گذشتہ بالاتاریخی مواد سے ان مقدمات کو مرتب کر کے خود ہی پیش کیے دیتا ہوں۔ یاد ہوگا کہ تلبین دلتان کے مولویوں شیخ عبداللہ و عزیز اللہ کے بعد معقولات

اور اس فن کی کتابوں کی دوسری کھپیپ ہمارے ملک میں میر فتح اللہ شیرازی کے ہاتھوں پہنچی، مولانا غلام علی کا بیان میں نے نقل کیا تھا کہ میر فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں معتولا راہ لے دیں پیداشد۔

اس وقت میں صرف اس اجمالی بیان کا ذکر کر کے آگے بڑھ گیا تھا، مگر اب بتانا چاہتا ہوں کہ ”روح دیگر“ کے تفصیلی اسباب کیا تھے؟ اگرچہ فتح اللہ شیرازی کے متعلق ملا عبد القادر نے اپنی تاریخ کی تیسری جلد میں یہ عجیب خصوصیت لکھی ہے، یعنی ایک طرف تو ان کا یہ حال تھا کہ امیروں کے گھروں میں خود جا جا کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ”میر موصوف اگرچہ در مجالس نہایت خلیق و متواضع نیک نفس بود لیکن نفوذ باللہ از ان ساعت کہ بد رس اشتعال دشتے بشاگرداں غیر از بخش و الفاظ رکیکہ و بجز برزبان نش نہ رفتے“ دسم خیر یہاں تک تو شائد ان لوگوں کو تعجب نہ ہو، جو پرانی طرز تعلیم کا کچھ تجربہ رکھتے ہیں، بعض اہل کمال سے کمال کے نشہ میں اس قسم کی باتیں سرزد ہو جاتی تھیں، خصوصاً معقولات وغیرہ جیسے علوم کی کتابوں کے پڑھانے والوں میں یہ بات کبھی کبھی پائی گئی ہو کہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں، کچھ اس کے مصنف کے نام کچھ شارح اور محشی کے نام اور کچھ اپنے ہم عصر اساتذہ کے نام جن کا نام اس فن میں مشہور ہو، صلواتیں سنایا کرتے تھے، مقصود اس سے خود اپنے فضل و کمال کا اظہار ہوتا تھا۔ ملا عبد القادر نے اس کے بعد لکھا کہ میر فتح اللہ کی اس عادت کا

لے عظیم آباد پلٹنے کے مشہور طبیب حکیم عبد الحمید مرحوم جو مشہور علمی خانوادے صادق پور سے تعلق رکھتے تھے، ان کے متعلق مشہور تھا کہ پڑھانے کے وقت ان پر بھی یہی حال طاری ہو جاتا تھا میرے علم مرحوم مولانا حکیم ابوالنصر رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ کتاب قانون شیخ میں نے بھی حکیم صاحب سے شروع کی تھی، لیکن پہلا سبق ہوا، کتاب کے مطلب سے پہلے حکیم صاحب نے ابن سینکے نام و محلے نقط کی شروع کی کہیں پریشان ہو گیا، دین میں دن تک صبر کیا آخر میں پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ حکیم عبد الحمید طبی قابلیت کے لحاظ سے بھی اپنے وقت کے ممتاز طبیبوں میں تھے، متعدد مواقع ایسی پیش آئے جن میں بڑے بڑے سول سرجنوں کو ان کے سامنے رکھا تھا یا ٹری فارسی میں ان کا تعہد حسن البیان نامی کتاب کے دیباچہ میں چھپا ہوا ہے جو مولوی شبلی کے اس تعہد کے جواب میں ہو جسے اپنی کتاب

سیرۃ النعمان کا انہوں نے دیباچہ بنایا تھا۔ حکیم صاحب کی قابلیت کے لیے یہی تعہد کافی ہو سکتا ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ”ازیں ہمت کم مردم بدرس اومی رفتند“ مگر اس کے بعد ملا صاحب کا یہ بیان کہ ”د شاکر نے رشید ہم ازو برخاستہ“ یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے جس کی وجہ میں آئندہ بیان کر دینگا، لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ میر کے پاس عام طلبہ اس لیے کم جاتے ہوں کہ ان کی صلو اتوں میں اضاعت وقت کا ان کو اندیشہ ہوتا ہوگا۔

بہر حال اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ ”کم مردم بدرس اومی رفتند“ تو پھر مولانا آزاد کا یہ بیان کہ ہندوستان میں معقولات کا رواج دیگر میر فتح اللہ کی توجہ تعلیم کا رہن منت ہے، قابلِ غور ہو جاتا ہے واقعہ یہ ہے کہ میر فتح اللہ سے حکومت کے جن حمات کا تعلق تھا، یوں بھی عام درس کی توقع ان سے مشکل ہے، وہ تو کیسے زمانہ ہی دوسرا تھا کہ لوگ سچی بھی کرتے تھے اور درس بھی دیتے تھے، وزارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، ورنہ اس زمانہ میں کہہ چکا ہوں کہ میر فتح اللہ تو خیر مرے آدمی تھے، حکومت کے کسی ادنیٰ معمولی عہدہ دار سے تدریسی و تعلیمی مشاغل کی بھلا کوئی اُمید کر سکتا ہے، اس لیے اب خواہ ان کی بدزبانیوں کا نتیجہ ہو یا سرکاری حمات میں انہماک ہو یہ سبب ہو، عام لوگوں نے اگر ان سے کم نفع اٹھایا ہو

لے اس موقع پر ایک مشہور واقعہ کا بار بار خیال آ رہا ہے اگرچہ خاک کے سلسلے عالم پاک کا تذکرہ خلاف ادب ہے لیکن قدیم علماء کی بعض خاص خصوصیتوں کا اس سے پتہ چلتا ہے، اس لیے دل عدم ذکر پر راضی نہیں ہے۔ مشہور ہے اور اپنے متعدد دیوبندی اساتذہ سے یہ روایت میں نے سنی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جس خدا داد ذکاوت کے مالک تھے اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ عام مصنفین خصوصاً منطق و فلسفہ کی کوئی کتاب اگر آپ کسی کو پڑھانا شروع کرتے تو وہ بچارہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا کہتے ہیں کہ مولوی عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ دہرہ رشیخ المحرث، مدرسہ عبدالرب دہلی، شروع شروع جب مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تو شاید صدرائے شمس بازنہ فلسفہ کی کوئی کتاب شروع ہوئی، مولوی عبدالعلی صاحب نے سبق کی عبارت ختم کی اور مولانا بھی بھٹکاتے ہوئے فرماتے کہ بس میں ختم کرو، میاں اس مسئلہ میں قاسم کی سن لو، پھر ان کی سمجھنا، مولوی عبدالعلی صاحب نے یہ انداز جو درس کا دیکھا تین چار دن بعد دسپہ پاؤں گھر روانہ ہو گئے۔ مولانا کو ان کے چلے جانے کا افسوس ہوا۔ شاید ان کے گھر پہنچے اور بچا کی وجہ دریافت کی، مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے کتاب پڑھنے گیا تھا، لیکن آپ تو بجائے کتاب کے قاسم کی مسئلے میں، مولانا نے معاہدہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا، کتاب ہی پڑھاؤں گا، تب پھر واپس ہوئے۔ ۱۲۔

تو یہ محض تعجب نہیں ہو۔

لیکن میر صاحب کو اپنے علمی مذاق کے عام کرنے میں جس رام سے کامیا بیاں ہوئیں اس کا سب سے بڑا اہم راز ان کی وہ خاص ترکیب ہو جس کا تذکرہ ملا عبد القادر بدائونی ہی کے حوالہ سے گذر چکا، یاد ہو گا کہ ملا صاحب نے خود اپنی چشم دید گواہی میر فتح اللہ کے متعلق یہ دی تھی ”بہ تعلیم اطفال اہم، مقید بود و ہر روز بمنازل مقربان رفتہ“ دربار کے امیروں کے بچوں کو وہ پابندی کے ساتھ باضابطہ شکل میں پڑھایا کرتے تھے، اور اپنے فلسفیانہ اور منطقیانہ مذاق کو بچاے عوام کے اس ملک کے خواص اور امیرزادوں میں انہوں نے پھیلا دیا۔ ہندوستان کے اعلیٰ طبقات پر جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے، فارسی ادب کی نظم و شعر کا زیادہ اثر تھا، ان کا علمی مذاق دواوین و کلیات اور فارسی کے محاضرات و قصص و حکایات تاریخی روایات کے مطالعہ تک محدود تھا، ان کے درباروں میں علمی حیثیت سے اب تک اسی کا چرچا تھا، لیکن میر فتح اللہ نے ادبی مذاق کے ساتھ ساتھ معقولات کا چسکا بھی ان امیروں کو لگا دیا، اور قاعدہ ہو کہ کسی طبقہ میں ہو، جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہو، تو پھر قانون تواریث کے زیر اثر ایک قرن سے دوسرے قرن، دوسرے سے تیسرے قرن تک الاما شاہ اللہ وہ بات منتقل ہوتی چلی آتی ہے، طبقہ اعلیٰ کو معقولات کا چاشنی گیر تو میر فتح اللہ نے اکبر کے عہد میں بنایا، لیکن بات وہاں سے منتقل ہوئی، چلی، چلتی آئی، تا آنکہ یہ واقعہ ہو کہ حال حال میں قدیم امیروں کا دور جب منقرض ہوا ہو، اس وقت تک یہ مذاق ان میں پایا جاتا تھا، رامپور کے موجودہ فرماں روا کے والد نواب حامد علی خاں بہادر اپنے اندر بہت سی قدیم اسیرانہ خصوصیتوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ زیادہ دن نہیں ہوئے، شاید بیس بائیس سال کی مدت گذری ہوگی انگریزیت کے اس عالم شباب میں حامد علی خاں کے دربار میں مناظرہ کی ایک مجلس گرم، اور بحث کا موضوع کیا تھا؟ سن کر تعجب ہو گا کہ جسم کے اتصال جوہری کا مسئلہ جس سے عوام تو خیر اس زمانہ کے شاید اکثر مولوی بھی ناواقف ہونگے،

کہ یہ آخر کیا بلا، لیکن ہندی امیروں میں جو بات نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، اسی کا اثر تھا کہ نواب مرحوم نے باضابطہ اپنے سامنے اس مسئلہ پر مولویوں کی دو متخالف جماعتوں میں مناظرہ کرایا، ایک طرف بہار کے مشہور منطقی مولوی عبدالوہاب بہاری تھے اور فریق ثانی کے سرگروہ ہمارے حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بحث کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ ہندوؤں دونوں طرف سے اشتہارات اور پوسٹروں کا سلسلہ شائع ہوتا رہا، جس میں ہر فریق اپنے غلبہ کا اعلان کرتا تھا۔ مولانا برکات احمد کے متعدد تلامذہ نے اس مسئلہ پر مستقل رسالے لکھے، اسی محققی مذاق کا اثر تھا کہ حامد علی خاں ہمیشہ کسی منطقی مولوی کو اپنے یہاں اس لیے ملازم رکھتے تھے کہ جب کبھی معقولاتی ذوق کا غلبہ ہو تو اس مولوی کی باتوں سے وہ تشکین حاصل کریں، مدت تک انہی ٹھٹھے منطقی عالم مولوی عبدالغزیر صاحب مرحوم کو غالباً دو سو روپیہ ماہوار صرف اسی کام کے لیے وہ دیتے رہے، گویا دربار کے لوازم میں جہاں شاعروں کا وجود ضروری تھا، جہاں تک میرا خیال ہے، میر تقی اللہ کی اس ترکیب کے بعد ایک اور عنصر (یعنی معقولیوں) کا بھی متوسل دربار ہوتا امارت کی ایک شان بن گئی، کلب علی خاں مرحوم بھی ہمیشہ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر مولانا عبدالحق خیر آبادی کو بڑے اعزاز و احترام سے رکھا،

اور یہ تو پچھلے زمانہ کی باتیں ہیں اُس وقت تک کی جب رستی جل چکی تھی، صرف اس کی انیمش باقی تھی، ورنہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے مشکل ہی سے کسی مسلمان امیر ہی نہیں اس زمانہ کے ہندو راجہ کا دربار بھی محققی مولویوں سے خالی نظر آئیگا، ہمارا چالور، پٹیلہ، جھوپور، کشمیر سب ہی کے یہاں شعراء وغیرہ کے ساتھ ایک مدان مولویوں کی بھی تھی، اور جب خالص ہندی امیروں پر یہ اثر مرتب ہوا تو امیروں کا جو خاندان نسلاً ایران سے تعلق رکھتا تھا مثلاً یہی بُرہان الملک اور صفدر جنگ بانیان حکومت اودھ، کہ یہ ایران سے ہندوستان اس وقت آئے ہیں جب ایران میں ملاباز قزاقانہ، صدائے شیراز، خیانتِ اکمل، غیاثِ منصور وغیرہ کی

عقلمند و فلسفیت کا آفتاب سمت الراس پر چمک رہا تھا، سارا ایران بلکہ ایران کے ساتھ ہندوستان بھی اس زمانہ میں ان لوگوں کی علمی عظمت کے چرچوں سے گونج رہا تھا۔

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب صفدر جنگ کے عہد اقتدار میں علم و فضل کے پرنے خانوادہ کو اچانک آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا، رزق و معاش کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تو ان میں جو سپہ گری سے مناسبت رکھتے تھے وہ تو خیر قبول مولانا آزاد فوجوں میں بھرتی ہو گئے لیکن جو کسی وجہ سے بھی علم و فضل کے دامن سے لپٹے رہے، ان کے لیے معاشی مشکلات کے حل کی راہ اس کے سوا اور کیا باقی رہ گئی تھی کہ اہل ثروت و نعمت کا قرب ان ذرائع سے تلاش کیا جائے جن سے وہ خوش ہوتے تھے، نظائر و اشباہ مثالیں اور نمونے ان کے سامنے تھے، یہی ابو المنصور صفدر جنگ جنگی گردش قلم نے اودھ الہ آباد اور اس کے متعلقات کے علمی گھرانوں کو اجاڑ دیا، ان ہی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہدایہ اور بیضادی وغیرہ پڑھنے پڑھا لائے مولویوں پر رزق کا دروازہ تیزی سے بند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مشہور معقولی مولوی حمد اللہ سندیلوی جن کی شرح سلم تصدیقات اس وقت تک ہمارے نصاب میں ”حمد اللہ“ ہی کے نام سے شریک ہے، ان کے ساتھ صفدر جنگ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی صاحب تذکرہ علماء ہند اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”نواب ابو المنصور خاں صوبہ دار اودھ پودے دستار بدل برادرانہ داشت“

آپ سمجھ اس کا مطلب، دستور تھا کہ جو واقع میں بھائی نہ ہوتا تھا، اس کو کوئی بھائی بنانا چاہتا تو اپنی گٹری یا ٹوپی اس کے سر پر اور اس کی گٹری یا ٹوپی اپنے سر پر رکھتا، اسی کا نام ”دستار بدل برادرانہ“ تھا، اخوت کا جو تعلق اس رسم کے بعد قائم ہوتا تھا، وہ رشتہ کے تعلقات سے بھی آگے بڑھ جاتا تھا۔ آخر دم تک لوگوں کو اس کا لحاظ پاس کرنا پڑتا تھا غور کرنے کی بات ہے، کہ کہاں علم و کمال کی وہ بے قدری کہ بیک گرش قلم خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیے گئے، اور پھر وہی علم جب ”معقولیت“ کے رنگ میں پیش ہوا تو اس کی یہ قدر دانی

کہ جلد الملک وزیر الممالک المنلیہ اپنی دستار ایک معمولی قصبائی مولوی کے سر پر رکھ کر ان کو اپنا
 بھائی بنانا ہو، واللہ اعلم صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مولوی حمد اللہ کس اعتقاد کے آدمی
 تھے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہو زیادہ تر اپنے اسی خاص فن معقولات ہی کے متعلق
 لکھا ہو، حمد اللہ شرح تصدیقات سلم کے علاوہ "عاشیہ برٹنس بازغہ وحاشیہ برصدرا" (مذکورہ مٹ)۔
 ان کے مشہور تصنیفات ہیں، اس لیے مذہبی اعتقاد کا پتہ چلنا آسان نہیں ہے، سلا تو یہ صدیقی
 ہیں، اور شاگرد بھی یہ ایک سنی عالم ملا نظام الدین سہالی کے ہیں، لیکن حمد اللہ میں میر تقی
 داماد کے متعلق عموماً "خیر اللحق بالمرۃ" کا خطاب التزاماً چونکہ استعمال کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے
 کہ فرقہ امامیہ کے عالم بہاء الدین عالمی کی کتاب زبدۃ الاصول (جو غالباً شیعی اصول فقہ کی کتاب
 ہے) اس کی بھی شرح لکھی ہو، اس لیے لوگوں کا عام خیال یہ ہو کہ انہوں نے ذاتی طور پر شیعہ
 مذہب اختیار کر لیا تھا، ممکن ہو کہ اس خیال میں کچھ واقعہ بھی ہو، لیکن سچ پوچھیے تو صفدر جنگ
 کی نگاہ میں ان کی جو غیر معمولی وقعت تھی، وہ دراصل ان کی حقولیت ہی تھی، لکھا ہو کہ اسی
 نواب نے دلی دربار سے "فضل اللہ خاں" کا خطاب بھی دلوادیا تھا اور دیں ہو چند دیر
 از پیشگاہ بادشاہ وقت موافق یافتہ "دس ۱۵۲

اور ان بھی لیا جائے کہ ملا حمد اللہ سے صفدر جنگ کے غیر معمولی تعلقات کی وجہ ان
 کا تشیع اور تبدیلی مذہب ہو، لیکن جن علماء کا ہمیں محض معاشی فراغی کے لیے تبدیل مذہب
 پر آمادہ نہ ہوتا تھا، خود ہی سوچے کہ حکومت اودھ کی ان درازدستیوں کے ان کے لیے چارہ
 ہی کیا رہ گیا تھا، خود ان کے مذہب کی فقہ، ان کی حدیث، ان کی تفسیر کی کوئی قیمت ^{جنگ} صفدر
 کے شیعی دربار میں نہ تھی۔ اب اس سے یا اس کے شیعی امراء سے خلق پیدا کر کے کا ڈر یہ ان
 مولویوں کے پاس اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ جس چیز کو ایسروں کا یہ گروہ علم سمجھتا تھا
 اسی میں کمال پیدا کر کے اپنے آپ کو نمایاں کریں، مجرب بنانا تھا کہ جن لوگوں نے اپنا مذہب
 نہیں بھی بدلا تھا لیکن معقولات میں دستگاہ پیدا کر کے شہرت حاصل کی تھی، اودھ کے اس

دربار میں ان کی قدر افزائی ہوتی تھی، فرنگی محل کے قریب قریب دو ہزار مولوی جن میں ایک تو مولوی ظہور الحق اور دوسرے مولوی ظہور اللہ کے نام سے مشہور تھے، ان میں آخر الذکر صاحب کے تصنیفات کی فہرست حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے۔

”تعلیقات حاشیہ زاہدیہ بشرح تہذیب المنطق وحاشیہ برد و شمس بازغہ“

یعنی کل کی کل معقولاتی کتابوں سے ان کے حواشی کا تعلق ہے، صاحب تذکرہ نے لکھا ہے کہ ”در عصر خود نامے برآورد“ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نام ان کا ان ہی عقلی فنون میں روشن ہوا ہو گا لکھا ہے کہ ”در عہد بین الملک سعادت علی خاں لکھنویہ عہدہ افتابا ہی گشت“ (ص ۱۰۰) مگر ان کے دوسرے نیم اسمی مولوی ظہور الحق بیچارے بھی اسی فرنگی محل کے علما و میں ہیں لیکن۔

قرآن مجید حفظ کردہ اشتغال بقراءات آں وتفسیر مبنی ومطالعہ کتب حدیث میشت

وتوبہ بمعقولات ہرگز نمی کرد

اس جرم کی سزا ان کو یہ ملی ”تمام عمر بتنگی بسر کرد“ (ص ۹۹)

بہر حال علما اہل سنت کی ان خانہ بربادیوں میں خواہ کسی چیز کو بھی دخل ہو لیکن یہ واقعہ خواہ کسی وجہ سے جب ہو ہی چکا تو ان لوگوں کے لیے جو بہر حال اپنے خاندانی علمی وقار کو باقی رکھنا چاہتے تھے ان کے لیے چارہ کار ہی اس کے سوا کیا تھا کہ ان علوم میں کمال پیدا کریں، جن کی موجودہ حکومت قدردان تھی اور اسی کو میں ایک بڑا موثر سبب اس نصیبی انقلاب کا قرار دیتا ہوں جو ہندوستان میں عموماً اور یورپ میں خصوصاً پیش آیا، ماسوا اس کے ایک چیز اور بھی اس سلسلہ میں قابل ذکر اور مستحق توجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میر فتح اللہ شیرازی نے درباری

نے آخری کیسے کہہ سکتا ہوں برہان الملک نے جس شان کے ساتھ نادر شاہ کے حوالہ اپنے آپ کو پانی پت کے میدان میں کیا جس کی توجیہ طباطبائی نے اداب ایران سے کی، خود یہی واقعہ جس کا ذکر کر چکا ہوں، اس گہری سازش کا پتہ دے رہا ہے اور اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ نادر شاہ اچانک ایران کی سرزمین سے اچک کر کابل و قندار کے علاقوں کو پال کر تا ہوا ہندوستان کیسے پہنچا، اس وقت حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے اس پر غور کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی تہ میں کیا تھا، وہ تو خوش قسمتی سے ایک تواریخی سردار (باقی بر صفحہ ۲۲۸)

امراء کے بچوں میں اپنے علمی مذاق کو عام کر کے جہاں "معقولیت" کے غلبہ کی راہ کھولی تھی وہیں ایک واقعہ اور ہے، ملا عبد القادر بدائونی نے تو لکھا ہے کہ میر فتح اللہ اپنی زبان کی کرنگی کی وجہ سے کبھی گورنر شید کے پیدا کرنے میں ناکام ہوئے، مگر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کلیتہً ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، تذکرہ علماء ہند میں اپنے عہد کے مشہور مرکزی مدرس مولانا عبد السلام لاہوری کو "شاگرد میر فتح اللہ شیرازی" کے الفاظ سے روشناس کرایا گیا ہے، مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا عبد السلام کے متعلق "معدن عقلیات و تعلیات بود" لکھ کر ان کے اساتذہ میں صرف میر فتح اللہ شیرازی کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ ملا عبد السلام کے ممتاز استادوں میں میر فتح اللہ کے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ براہ راست میر فتح اللہ ہی کے ساتھ پیرداختہ ہیں، ملا عبد السلام کی سب سے بڑی خصوصیت مولانا آزاد نے یہ بیان فرمائی ہے کہ "قریب شصت سال درس گفت و جمیع کثیر را بہ پایہٴ فضیلت رسانید.... نو سال عمر یافت و ما ترش ۳۶" میرے نزدیک تو میر فتح اللہ کے صرف یہی ایک شاگرد دوسروں کے مینوں شاگردوں کے مقابلہ میں بالکل کافی ہیں، ساٹھ ساٹھ سال تک مسلسل درس دینا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمیع کثیر

(یعنی حاشیہ صفحہ ۲۲۷) حضرت آصف جاہ اول رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے کہ مغربی حکومت موت کے پنجے سے اس وقت نکل گئی۔ درجنوں بد کوہادہ شایہ اُسی دن ہو جانا۔ محمد شاہ کے بعد جس نعل بادشاہ احمد شاہ نے صفدر جنگ کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے سرفراز کیا، تاریخ اُٹھا کر پڑھیے اسی کے ساتھ صفدر جنگ نے کیا برتاؤ کیا سب جانتے ہیں کہ صفدر جنگ کھلم کھلا باغی ہو کر غلام بادشاہ سے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت دلی کے مسلمانوں کا جو احساس تھا طالبانی نے جو غالباً دلی ہی میں تھے اس احساس کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے چونکہ صفدر جنگ کے ہم عہدہ، ہم مذہب مورخ کا بیان ہے اس لیے شاید زیادہ قابلِ وزن ہو سکتا ہے، لکھتے ہیں:-

کشمرو و پنجابیان علم محمدی پر ہا کر دند ندا دادند کہ صفدر جنگ را مغنی است جنگ با او کہ بر غیض زمان خروج نمود ہما دست ہزاراں فراق عوام زیر علم حج گردید و شور و ہنگام دم چار بار گرم داشتند (ج ۳ صفحہ ۱۵۹) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفدر جنگ کا مذہبی تعصب کچھ پوشیدہ نہ تھا، اور حج تو یہ ہے کہ اودھ ہی کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ہندوستان میں جمعہ اور جماعات کا رواج فرقہ آمایی میں کرایا۔ دیکھیے تذکرہ مولوی لدا علی دلا محضی کشمیری در کتاب نجوم السما و تذکرہ علماء شیعہ میں۔ ایسی صورت میں اس حکومت اور اس کے حکمرانوں کے متعلق عدم تعصب کا دعویٰ ظاہر ہو کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔

ان کے علم سے مستفید ہوا، اب مینے کہ اس جمیع کثیر میں جس شخص نے ملا عبد السلام کے شاگردوں میں نمایاں امتیاز حاصل کیا، عجیب اتفاق ہو کہ ان کا نام بھی عبد السلام ہی ہو، فرق یہ ہو کہ استاد عبد السلام لاہوری ہیں اور شاگرد عبد السلام اودھ کے مشہور مردم خیز قصبہ دیوہ کے تھے۔ گو آخر عمر ان کی بھی لاہور ہی میں گزری، اب تو خیر ان بچاروں کا کون تذکرہ کرتا ہو، لیکن درس کے قدیم حلقوں میں ملا عبد السلام دیوی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا تھا، توضیح و تلویح اور بیضادی پران کے معرکہ الارواح میں، خصوصاً کوتح کا حاشیہ تو سمجھا جاتا ہو کہ اپنی نظیر نہیں رکھتا، شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے عساکر قاہرہ شاہی کے یہ مدتوں مفتی کے عہدے پر سر فرما رہے بادشاہ ان کی بیحد عزت کرتا تھا، تذکرہ علماء ہند کے مصنف نے ”درس نظامیہ“ کے بانی اول ملا نظام الدین (فرنگی محل) کے والد ملا قطب الدین سہالیؒ کے ترجمہ میں ان الفاظ سے ان کا تعارف کرتے ہوئے۔

”ملا قطب الدین سہالی صاحب ترجمہ امام الاسانذہ و مقدم البماذہ معدن علوم عقلیہ مخزن
فنون نقلیہ بود“

آگے یہ لکھا ہے کہ ”اخذ علوم از ملا دانیال چوراسی شاگرد ملا عبد السلام ساکن دیوہ“ (ص ۱۶۸) یہی بیان مولانا غلام علی آزاد کا بھی ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ آج جس نصاب کا نام نصاب نظامیہ ہو اور اسی کے متعلق معقولاتی کتابوں کی کثرت کی عام شکایت ہو اس نصاب کے بانی کا تعلیمی سلسلہ دراصل ملا فتح اللہ شیرازی پڑھتی ہونا ہو۔ کیونکہ ملا نظام الدین صاحب نصاب نظامیہ کو خود اپنے والد ملا قطب الدین سہالی سے استفادہ کا موقع جیسا کہ چلہبے تھانہ مل سکا

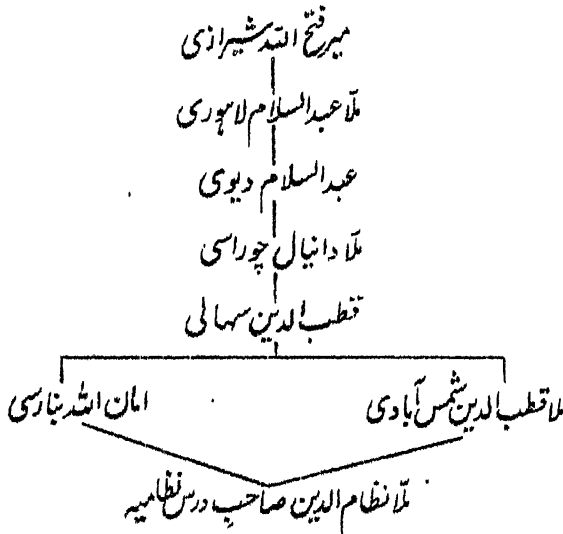
تحصیل علوم متعارفہ بعد از شہادت والدہ ماجدہ خود از حافظ امام اللہ بنیادی و مولوی قطب الدین

سہ و اتقلا صاحب کی شہادت کا مشہور ہو کہ سہالی گاؤں میں عثمانی شیوخ بھی رہتے تھے، آب پاشی میں جھگڑا ہوا عثمانیوں نے رات کے وقت بچارے انصاریؒ کو شہید کر دیا، ملا صاحب نے چار صاحبزادے اپنے بعد چھوڑے۔ عثمانیوں نے ملا صاحب کے گھر کو بھی جلا دیا تھا۔ سلطان اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلے میں (باقی بر صفحہ ۲۳۰)

شمس آبادی ہودہ - (ص ۲۳۱)

اور بنارس شمس آبادی یہ دونوں حضرات ان کے والد ملا قطب الدین سہالی کے فیض یافتوں اور شاگردوں میں ہیں، گویا علی شجرہ اگر بنایا جائے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے:-

جس کا یہی مطلب ہوا کہ میر فتح اللہ کا تعلیمی اثر صرف امیرزادوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہندوستان کے عام علمی خانوادے بھی ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے، خصوصاً درس نظامیہ کے نصاب کی ترتیب جس ذات گرامی کی طرف منسوب ہے چند واسطوں سے میر فتح اللہ شیرازی پران کی تعلیم کا سرشتہ بھی ملتی ہو تا ہے۔

اب اس زمانہ میں اودھ کی حکومت کا بنجا دو مشرفا کے ساتھ جو بڑا دہوا، اس کو اودھ ہندی امیرزادوں کو میر فتح اللہ کی تعلیم نے عقلیت کا جو چمکا لگا دیا اُس کو پھر خود ہندوستان کا

(فقیر ہاشمہ صفحہ ۲۲۹) لکھنؤ کے خالی مکان کو جس میں کبھی فرنگی تاجر رہتے تھے ملا شہید کے پس ماندوں کے حوالے کر دیا ہندوستان کا تہذیبی علمی خاندان جو جس میں تقریباً دو صدی تک علم و روشی طریقہ سے متعل ہوتا رہا، بلا مبالغہ سیکڑوں علماء اس خاندان سے اُٹھے اور علمی طور پر تو شاید ہندوستان کے ہر صوبہ میں اس خاندان کے فیض یافتوں کی کثیر تعداد ہر زمانہ میں پائی جاتی جو شمس آباد قنوج کے پاس ایک قصبہ کا نام قطب الدین شمس آبادی نے نصف صدی تک درس دیا، ملا محب اللہ ہماری شمس آبادی کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ۱۲۔

نظامیہ نصاب جس نے مرتب کیا، مسرتخ اللہ سے ان کا جو تعلیمی رشتہ اور تعلق ہے اس کو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس کا جواب بآسانی مل جاتا ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے تعلیمی نصاب پر معقولی کتابوں کا وزن زیادہ کیوں بڑ گیا۔ اس واقعہ کی تاریخی تحلیل و تجزیہ کے بعد جو صورت پیدا ہوتی تھی وہ تو یہ ہے، آگے اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن وجوہ سے متاثر ہو کر اپنے نصاب میں اس تغیر کو قبول کر لیا، یہ کہاں تک درست تھا۔

بات یہ ہے کہ واقعہ کی جو نوعیت تھی، تاریخی شہادتوں کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے گذر چکی، حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت نصاب کی جو کچھ بھی ہو گئی تھی، وہ زمانہ کے انقلاب کا نتیجہ تھا جس سے ملک گزر رہا تھا، قریب قریب وہی صورت اس وقت بھی پیش آگئی تھی جو آج ہمارے سامنے ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ آج تو تعلیم کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک کا نام دینی علوم اور دوسرے کا دنیاوی علوم نام رکھا گیا ہے۔ دونوں کی تعلیم کا ہیں الگ الگ ہیں دونوں کا نصاب جدا جدا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نصاب کے پڑھنے والے اس نصاب اور اس کے آثار و نتائج سے قطعاً بے گانہ ہیں جسے انہوں نے نہیں پڑھا ہے، ملک میں پڑھے لکھے طبقہ کی مستقل جماعتیں قائم ہو گئی ہیں، امتیاز کے لیے ایک نام ”علماء“ دوسرے کو ”تعلیم یافتہ“ کہتے ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ عام مسلمانوں کی رہنمائی کا استحقاق ان ہی کو حاصل ہے اور ہے بھی یہی بات کہ جبل کی پناہ گاہ ہمیشہ علم ہی بنا رہا ہے، چونکہ دونوں کے پاس علم ہے، علم نے دونوں کے دل و دماغ کو منور کیا ہے، اس لیے عوام بپچارے جو علم سے تعلق نہیں رکھتے محتاج ہیں کہ جاننے والوں کے مشوروں اور آراء پر چلیں، مسئلہ یہاں تک تو درست ہے لیکن سوال آگے پیدا ہوتا ہے کہ اب علم کے نمائندے بجائے ایک کے دو طبقے ہیں، عوام پریشان ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں کس کی سنیں اور کس کی دُئیں حالت تو یہ ہے کہ ان دونوں علمی گروہ میں سے جو بھی میدان خالی پاتا ہے، ہر ایک کو بجائے ایک کام کے مسلسل دو کام کرنے پڑتے ہیں یعنی عوام کو اپنے سوا علم کے دوسرے طبقے سے منفرد کرنا، ایک مستقل کام یہ ہے، اس کے

بعد پھر ان کے سامنے اپنی تجویزوں کو رکھنا، وقت کی زیادہ مقدار عموماً پہلے کام میں خرچ ہو جاتی
 ہو، مسٹر اور مولانا، یا لیڈر اور علماء، تعلیم یافتہ یا مولوی، بتدیج ان دونوں الفاظ میں کشمکش
 بڑھتی چلی جا رہی ہو، ہر ایک دوسرے کے وجود سے بے زار ہے، فسق، اتحاد بے دینی کا الزام
 علماء تعلیم یافتوں پر عائد کر رہے ہیں تاریک خیالی، اہل ملی، ناواقفیت کی تہمتیں علماء، تعلیم یافتوں
 کی طرف سے جوڑی جا رہی ہیں، اور جو کچھ بھی اس کشمکش میں ایک کا رویہ دوسرے کے ساتھ
 آج چالیس پچاس سال سے ہے وہ ہمارے سامنے ہے، دن بدن کشمکش بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے
 میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جس حال میں اس ملک کے بلکہ سارے جہان کے
 مسلمان تعلیمی نصاب کی اس دوغلی کی وجہ سے گرفتار ہیں، کیا یہ کوئی خوش گوار صورت ہو؟
 اس کی مستحق ہو کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ کیا عوام کو علماء اور تعلیم یافتوں یا لیڈر اور علماء دونوں کے
 قدموں کی ٹھوکریں اسی طرح ڈالے رکھنا کسی اچھے انجام کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہو؟ کشمکش
 کی یہ ناگوار صورت اگر اس قابل ہو کہ جس طرح ممکن ہو اس کو ختم کیا جائے، تو پھر لوگوں نے ان
 بزرگوں کی کیوں قیمت نہیں پہچانی جنہوں نے تیرہ سو سال کی اس طویل مدت میں علم کی اس
 دوغلی اور تقسیم کو شدت کے ساتھ روکے رکھا، لوگ سوچتے نہیں ہیں، ورنہ میں مسلمانوں کے چند
 اہم کارناموں میں ان کا ایک بڑا کارنامہ تعلیمی نصاب کی وحدت کو بھی سمجھتا ہوں، تیرہ سو سال
 کی تاریخ ان کی گواہ ہے، کہ ان میں وہی تعلیم یافتہ بھی تھے جو علماء کہلاتے تھے، اور وہی علماء
 تھے جنہیں آج تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے۔ فلسفی بھی پیدا ہو رہے تھے، اور ریاضی دان بھی، حکیم بھی
 مہندس بھی، محدث بھی، مفسر بھی، طبیب بھی، فقیہ بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، صوفی بھی، لیکن
 کیسی عجیب بات تھی کہ تعلیم کا ایک ہی نظام تھا، جس سے یہ ساری مختلف پیداواریں نکل
 رہی تھیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے فیلسوف ابن سینا ہی کے حالات اٹھا کر پڑھیے
 ابن خلدون سے نقل کر رہا ہوں۔

اشتغل بالعلوم وحصل الفنون علماً تحصیل علم میں مشغول ہوا اور فنون حاصل کیے اور جب

بلغ عشر سنین من عمره کان اتقن دس سال کی عمر تھی تو اس شخص نے قرآن عزیز کے علم
علم القرآن العزیز والادب حفظ کو پختہ کیا، اور ادب کا علم حاصل کیا، نیز دین کے اصولی
اشیاء من اصول الدین حساب مسائل عقائد وغیرہ کو یاد کیا، اور اسی کے ساتھ
المهند والمقابلۃ (ج ۱ ص ۱۵۸) حساب الهند وجہ و مقابلہ کے فن کو بھی سیکھا۔

یہ ابن سینا کی عام تعلیم کا تذکرہ تھا، اس کے بعد جب اختصاص کا ارادہ ہوا تو ابو عبد اللہ
ناقلی حکیم کا ذکر کرنے کے بعد قاضی ابن خلکان راوی ہیں :-

فابتدأ ابو علی یقرء علیہ ایسا غوجی تب ابو علی نے ابو عبد اللہ ناقلی سے ایسا غوجی پڑھی
واحکم علیہ علم المنطق و اقلیدس اور منطق کے علم کو مستحکم کیا، نیز اقلیدس اور محیط بھی
والمحیطی.... وکان مع ذلک ان ہی سے پڑھی، لیکن ان فلسفیانہ علوم کی تعلیم کے
یختلف فی الفقه الی اسماعیل ساتھ ساتھ اسی زمانہ میں وہ اسماعیل زاہد کے پاس
الزاهد یقرء و یبحث ویناظر (ص ۱۵۸) علم فقہ کی تحصیل کے لیے آمد و رفت رکھتے تھے، فقہان
سے پڑھتے تھے اور اس فن پر بحث و مناظرہ کرتے

یہ اسلامی عہد کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ کی تعلیمی رپورٹ، یہی بات سوچنے کی تھی جسے
کسی نے نہیں سوچا، حالانکہ اس کے سوا جو کچھ تھا سب کچھ سوچا گیا۔

ہندوستان کے قدیم نصاب پر اعتراض کیا گیا کہ اس میں حدیث کی تعلیم کے لیے صرف ایک
کتاب تھی، تفسیر میں صرف جلالین پڑھائی جاتی تھی، اور مجھ ہی سے آپ سُن چکے ہیں کہ فقہ میں
اگرچہ چند کتابوں (قدوری، کنز، شرح وقایہ ہدایہ) کا نام لیا جاتا ہو لیکن سچی بات یہ ہے کہ ضروری
نصاب میں فقہ صرف قدوری تک اور اعلیٰ تکمیلی نصاب میں کنز حیدر و قتی متن کے علاوہ مثنیٰ

۱۔ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیو، یہ ظاہر کنز وغیرہ متن کی کتابیں موٹے موٹے حروف اور طویل الذیل حواشی کے ساتھ
جس طرح چھاپی جا رہی ہیں، دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی کتاب ہے، لیکن جن حروف میں آج
کل اخبارات و جرائد و میہ وغیرہ شائع ہوتے ہیں ان ہی حروف میں مثلاً کنز کو لکھا جائے (باقی صفحہ ۲۳۴)۔

صرف ایک ہی کتاب فقہ کی پڑھائی جاتی تھی یعنی شرح وقایہ کے عبادات، اور ہدایہ کے معاملات جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ دو کتابیں نہیں ہیں، بلکہ مسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فقہ کی ایک ہی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔

لیکن کیا ان چند گنی چنی کتابوں کا درس ان علوم میں بحر اور وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے کافی نہ تھا؟ گو کہ کتنے ہوئے جی ڈرتا ہو لیکن ع کب تک زو کوں دل میں آہ میرا اس باب میں جو ذاتی خیال ہو اس کا اظہار اپنا ایک ایمانی فرض سمجھتا ہوں، فیصلہ کرنے والے اس کے بعد جو چاہیں فیصلہ کریں۔ پس

چل مرے خانے بسم اللہ

درس حدیث کی اصلاح

راج نصاب کے اصلاحی دائروں کا ایک بڑا کارنامہ جس کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر پبلوں کو مطعون اور ملام بتایا جا رہا ہے، وہ حدیث کا درس ہے سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا نقص تھا پڑانے نصاب یا یوں کیسے کہ مشارق و مصابیح یا مشکوٰۃ والے نصاب کا جس کی اصلاح جدید نصاب میں صحاح ستہ کی کتابوں کے اضافہ سے کی گئی کسی دوسرے کو نہیں بلکہ ایسی سچی کو ہیں اس باب میں شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں، جن کی طرف درس حدیث کے اس اصطلاحی کارنامے کو منسوب کیا جا رہا ہے، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ

القیہ حاشیہ صفحہ ۲۳۳) تو بلا مبالغہ کسی معمولی سی نوٹ بک میں پوری کتاب سا سکتی ہے، ان متون کی نوعیت میرے خیال میں ان یادداشتوں کی ہے جو کچھ وغیرہ دینے کے لیے لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، اور ان ہی کو دیکھ کر تقریر کرتے جاتے ہیں۔ ہائے علمائے اس کی عجیب مشق ہم پہنچائی تھی، دس دس صفحات میں جس کی تفصیل آسکتی ہے اسی مضمون کو وہ سطر و سطر میں اس طرح بند کر سکتے تھے کہ سارے مفصل مضمون پر وہ عبارت حادی ہو سکتی تھی۔ یہ ایک کمال تھا جسے اب نقص ٹھہرایا گیا ہے، نقصان افتاد کے کام کرنے والے حضرات ان یادداشتوں کو زبانی یاد کر لیتے تھے، تبصر یہ تھا کہ فقہ کے سارے ابواب و مضمون کے عنوان انہیں محفوظ رہتے تھے ۱۲

اللہ علیہ سے ہے، اپنی کتاب الفاس العالیین میں درس حدیث کے ان طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے جو حرمین میں مروج تھے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

باید دانست کہ درس حدیث را نزدیک علماء معلوم ہونا چاہیے کہ علماء و حرمین میں حدیث کے پڑھانے
 حرمین سہ طریق است یکے طریق سرود کہ شیخ یا کے تین طریقے ہیں، ایک طریقہ کا نام سر در درودی
 قاری نے تلاوت کتاب کند، بے تعرض حبشہ ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ آست زیا پڑھنے والا کتاب کو
 لغویہ فقہیہ اسماء رجال وغیر ان دیگر طریق بحث پڑھنا چلا جائے، اس طور پر کہ لغوی مباحث اذنی
 وصل کہ بعد تلاوت یک حدیث بر حفظ غریبہ جھگڑوں، یا اسماء الرجال وغیرہ کی باتوں سے تعریض
 ترکیب عولیں، وسم قلیل الوقوع از اسماء راسا و ذکر سے، اور دوسرے طریقہ کا نام بحث وصل کا طریقہ
 سوال لہر الودع و مسئلہ منصوص علیہا تو فہم کند ہے، یعنی کسی حدیث کے پڑھنے کے بعد اس کے حنبی
 و اس را بہ کلام متوسط اصل نمائند و انگاہ پیش رود اور نادر الفاظ یا کوئی ترکیبی دشواری ہو، اس پر کیا ہے
 دلی بذالقیاس، سویم طریقہ امتحان تعمق اسماء سند کے جو غیر معروف ہوں اور ان کا ذکر کم آتا ہو
 کہ بہر کلمہ ما لہا و علیہا و ما یعلق بہا بسیار اسی طرح ایسے اعتراضات جو کھلے کھلے طریقہ سے داد
 ذکر کند، مثلاً در کلمہ غریبہ و ترکیب عولیں، ہوتے ہیں، یا جن مسائل کا اس حدیث میں صراحت
 شواہد آں از کلام شعراء و اخوات کلمہ در تذکرہ کیا گیا ہو، ان پر استاد پھرے اور متوسط طریقہ کی
 اشتقاق و محال استعمال سے ذکر کند و در گفتگو ان پر کر کے ان کو حل کرے، اس کے بعد آگے بڑھنا چلا
 اسماء الرجال احوال اس قوم و سیرت ایشیا جملے قیصر طریقہ در کلام ہو جس کا نام امتحان تعمق کا
 بیان نمائند و مسائل فقہیہ را براں مسئلہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے ہر ہر لفظ اس کے ساتھ مختلفا
 منصوص علیہا تخریج نمائند و بادی نہایت بہ نسبت ما لہا و علیہا پر بحث کی جائے اور خوب بحث کی جائے مثلاً
 تفصص عجیبہ و حکایات غریبہ گوئید جہاں کوئی ذرا حنبی لفظ آئی، یا کوئی مشکل ترکیب سامع
 آنی اس کے صل میں شعراء کے کلام سے شہادت پیش آئی اس کے صل میں شعراء کے کلام سے شہادت پیش

کرنا شروع کرے اور اس کے شامل کلمات ان کے حوالہ

اشتقاق اور استعمال کے مقامات کو واضح کیا جائے۔ اسی طرح رجال کے اسماء جہاں جہاں آئیں ان پر بحث کرنا شروع کر دے ان کے حالات ان کی سیرت بیان کی جائے اور جس سلسلہ کا اس حدیث میں مراد ذکر آیا ہو، اُس پر قیاس کر کے جو مسائل غیر مضمومہ پیدا ہوتے ہوں، فقہ کی کتابوں کے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح ذرا ذرا سی مناسبت اور حیل سے عجیب غریب قصے اور نادر حکایات کا دریا بہایا جائے۔

حضرت شاہ صاحب نے درس حدیث کے ان تین طریقوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ہر طریقہ کے متعلق اپنی رائے بھی ظاہر فرمائی ہے، تیسرا طریقہ یعنی جس میں ہر غریب اجنبی لغت کے آگے کے ساتھ ہی استاد شعراء کے اشعار سنا کر شروع کر دے، اور اس کے ہم معنی ہم شبابہت الفاظ کی تحقیق کرتے ہوئے، ہر لفظ کی سوانح عمری یعنی ابتداء یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، پھر بتدریج عہد بعہد مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہوئے اب کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہر استعمال کے محل کو ظاہر کرتے ہوئے کلام عرب سے اس کی شہادت پیش کی جائے، یوں ہی سند کے ہر راوی کے متعلق رجال کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اُس کا مسلسل ذکر کرنا فقہی مسائل اور ان کے تمام جزئیات قریب بعید جن کا اس حدیث سے خواہ دور ہی کا تعلق کیوں نہ ہو، ان کو بھی بیان کرتا چلا جائے۔ ساتھ ہی معمولی معمولی مناسبتوں کو آڑ بنا کر اپنے معلومات جن کا کسی فن سے بھی تعلق ہو، اظہار کیا جائے۔ درس حدیث کے اس طریقہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے ہے کہ یہ طریقہ

طریقہ قصاص است کہ قصد ازاں اظہار یہ دھنوں اور قصد خواندن کا طریقہ ہے، اور مقصود اس قسم کے فیضیت و علم است یا غیر آن واللہ پڑھانے والوں کا محض اپنی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے یا اس کے سوا کوئی اور غرض واللہ اعلم، (بہر حال) یہ نہ روایتِ علم نہ روایتِ تحصیل علم۔

حدیث کا طریقہ ہے، اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔

صرف یہی نہیں بلکہ درس حدیث کے متعلق آج مختلف دائروں میں جن امور پر لوگوں کو نوازہر، سینے شاہ صاحب ہی سے سنیے فرماتے ہیں :-

بایدانت کہ اشتغال محدث باحوال معلوم ہونا چاہیو کہ محدث کا سند کے رجال سے ان لوگوں کے رجال سند بعد تصحیح اسماء انہما و معرفت نام کی تصحیح کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ ان کا شمار ثقات ہیں و ثوق ثناء خصوصاً صحیحین وغیر آں خصوصاً صحیحین کے رجال ہوں یا ان کے سوا صحیح کی کتابوں یعنی صحیح کی موجودہ کتابوں کے متعلق رجالی مباحث -

یا اشتغال بفروع فقہیہ بیان اختلاف فقہی جزئیات کے ساتھ مشغول ہونا، اور فقہاء کے مذاہب کے فقہاء و توفیق در اختلاف روایات بیان کرنا اور ان روایتوں میں تطبیق کرنا، روایتوں کے اختلافات و ترجیح بعض احادیث بر بعض بیان کرنا، ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینا۔ دونوں ہی کے متعلق استاد الکل نے الکل مجد و درس حدیث فی النہد کا فیصلہ ہو کہ یہ ساری باتیں - از اسمان و قہقہر است و ادائل اُمت یہ سب (لا حاصل) فکر و خود اور جزر سی پر اُمت کے ابتدائی مرحومہ بدیں امور مشغول نہ بودند۔ طبقات کے لوگ ان امور میں مشغول نہ تھے

لیجئے جب یہ ساری باتیں "اسمان و قہقہر" ہیں تو پھر جن لوگوں نے اپنے تعلیمی نصاب میں شارق و مصابیح یا مشکوٰۃ ہی کو درس حدیث کے لیے کافی قرار دیا تھا، ان پر اعتراض کرنے کا حق کیا ان لوگوں کو مافی رہ جاتا ہو جو اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ اور ان کے طریقہ تعلیم کا وارث سمجھتے ہیں شاہ صاحب نے درس حدیث کے اور دو طریقوں یعنی سرود الا طریقہ اور بحث وصل والا طریقہ ان دونوں کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ ہو کہ بحث وصل کا طریقہ ان لوگوں کے لیے مفید ہو جنہوں نے حدیث شروع کی ہو، مثلاً مشکوٰۃ یا مشارق ان کو شروع کرائی گئی ہو، فرماتے ہیں -

نسبت مبتدین اہل توسط طریقہ بحث وصل مبتدیوں اور متوسط استعداد والوں کے لیے بحث وصل کا طریقہ مفید اور یہی کیا بھی جاتا تھا کہ مشکوٰۃ وغیرہ جیسی کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کو حدیث کے ان لغوی الفاظ

جن میں غرا بت و ندرت ہوتی تھی ان کے معانی بتا دیے جاتے تھے، جہاں کہیں کوئی نوحی کیب کے لحاظ سے کوئی دقت ہوئی اُسے سلجھا دیا گیا، شاہ صاحب نے لکھا ہر کہ مبتدیوں اور اہل توسط کو پڑھا دینے کے بعد ان کے مشائخ حرمین میں سے شیخ ابو طاهر جو گویا ان کے سب سے بڑے شیخ فی الحدیث ہیں ان کا طریقہ دہی سرد کا تھا، یعنی صحاح کی بطور تلاوت کے ان کے سامنے گزار دی جاتی تھیں، فائدہ اس کا یہ بتایا ہو۔

تا زود سماع حدیث و سلسلہ روایت تاکہ حدیث کے سننے کا قفسہ جلد ختم ہو اور روایت کا سلسلہ درست کنند۔ لوگ درست کر لیں۔

باقی تفصیلی بحث کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

باقی مباحث پر مشرور حوالہ باقی مباحث جو حدیث کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں

می کو تذکرہ کہ ضبط حدیث (ان کے استاد) ان مباحث کے لیے کہہ دیتے تھے کہ حدیث کی
بمردہ مداراں بہ متبع مشرور شرحوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیونکہ اس زمانہ میں اب
حدیثوں کے معانی و مطالب کو ضبط و گرفت میں لانا اس کا دار و دار
است۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ مشکوٰۃ جیسی کسی متن حدیث کی کتاب کو عمل و بحث کے طریقے سے پلھن کے بعد آگے صحاح کی کتابوں کے پڑھانے کا مطلب بطور تبرک سمجھیے یا سلسلہ روایت کی درستگی سمجھیے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا، جو یوں بھی مناسد نہ وغیرہ کے طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہو اور کیا جاتا ہو۔ کیونکہ کتابوں کی تدوین کے بعد اسناد کی درستگی کا مسئلہ بھی تبرک کے سوا اور کیا رہ گیا ہو، امام بخاری تک مثلاً ان کی کتاب اب تو اثر کے ساتھ منسوب ہو، کبھی تاثر چیز کے اسناد کی حاجت ہی کیا باقی رہتی ہو، سند کی اہمیت جو کچھ تھی تدوین کتب سے پہلے تھی یہی چیز ہمارے قدیم علما، اور پورے نصاب والوں کے پیش نظر تھی، پھر میری سمجھ میں نہیں آتا ہو

لہٰذا یہ محضین کا ایک طریقہ تھا کہ جس کی قابلیت پر اعتماد ہوتا تھا پڑھائے بغیر کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت عطا فرماتے تھے جس کے مختلف طریقے تھے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھیے ۱۲

کہ ان پر نکتہ چینوں کا جو سلسلہ آج پچاس سال سے جاری ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دیدہ دیری
 یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کا نام لے کر ان نکتہ چینوں میں زور پہنچایا جاتا ہے، مگر آپ دیکھ چکے کہ خود
 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی خیال اس معاملہ میں کیا ہے، حدیث میں درسا جس چیز
 کو پڑھانے کی حاجت ہو، وہ مشارق ہو یا مصابیح یا مشکوٰۃ وغیرہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب
 سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سرور ایا ماناد لہ صحاح ستہ وغیرہ کی اجازت سو پہلے بھی لوگ
 یہی کرتے تھے کہ ہندوستان ہی کے کسی صاحب سند محدث سے اہادث لے لیتے تھے، یا حج وغیرہ
 کی تقریب سے جب حرمین جاتے تھے تو وہاں سے سند لے آتے تھے، علماء کے تذکرے پڑھیے
 عموماً آپ پائینگے کہ اس قسم کی سند کے حاصل کرنے کا رواج ان میں بھی تھا اور سچ تو یہ ہے کہ
 اوروں کا تو میں نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند، یا اس کے سلسلہ کے جو مدارس یا علماء ہیں عموماً صحاح
 ستہ کے درس بطریقہ سرور ہی کا ان میں رواج ہے، پچھلے دنوں اخباروں میں ناواقفوں کی طرف
 سے جب یہ شائع کرا یا گیا کہ دیوبند میں بخاری کے چالیس چالیس پچاس پچاس ورق ایک دن
 میں ہو جاتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد متع اللہ المسلمین بطول بقائہ پر الزام لگایا گیا کہ
 سال بھر تک وہ سیاسی مشاغل میں منہمک رہتے ہیں، اور ختم سال پر اسی طریقہ سے کتابوں کا
 عبور کر دیتے ہیں، تو درس حدیث کے راز سے جو نا آشنا ہیں انہوں نے تعجب کے ساتھ ان
 خبروں کو پڑھا، حالانکہ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حدیث کے پڑھانے
 کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے ورنہ اس راہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں، آپ سن چکے
 مند اللہ حضرت شاہ ولی اللہ اسے ”طریقہ قصاص“ قرار دیتے ہیں، اور بجز ایک بچہ طریقہ انظار
 فضل و علم کے اس کا حاصل ان کے نزدیک عالم حالات میں اور کچھ نہیں ہے، جو چیز مطالعہ اور مزاج
 سے استاد کی تعلیم کے بغیر آسکتی ہے، سچی بات تو یہی ہے کہ اس کو پڑھانے کی حاجت کیا ہے نصف
 صدی گزشتہ میں غیر مقلد بیت کا طوفان جب ہندوستان میں اٹھا تو اس طوفان کے مقابلہ
 کے لیے احصاف کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوئے ظاہر ہے کہ ان بیچاروں نے حدیث

وہی مشارقی و مشکوٰتی طریقے سے پڑھی تھی لیکن آستینیں چڑھا کر جب یہی لوگ میدان میں اُترے تو کون نہیں جانتا کہ ان ہی میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، اور ان بزرگوں کے متعلق تو شاید کچھ کہا بھی جاسکتا ہے لیکن بالکلکچھ جنہوں نے صرف درس نظامیہ والی حدیث سے زیادہ اور کوئی چیز اس فن میں استادوں سے نہیں پڑھی تھی مثلاً صاحب آثار السنن مولانا توفیق نیوی وغیرہ ان بزرگوں نے فن رجال، تنقید احادیث میں جن دقیقہ سنجیوں کی عملی شہادتیں پیش کی ہیں، کیا اس کے بعد بھی اس کا کوئی انکار کر سکتا ہو کہ یہ چیز درس کی نہیں بلکہ مطالعہ و مزاوت سے تعلق رکھتی ہے۔

قدیم نظامی نصاب میں اصلاح کا دوسرا دعویٰ ان علمی دائروں کی طرف سے پیش ہوا یا ہو رہا ہے جن میں ادب عربی کو اہمیت دی گئی۔ شور برپا کیا گیا کہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب عربی میں ہے، پیغمبر کے ملفوظات اور پیغمبر کی سیرت عربی میں ہے، مسلمانوں کا قانون اور ان کا اعتقاد عربی و علمی دستورات عربی میں ہے، ان کی تاریخ، ان کے سارے علمی کارنامے عربی میں ہیں لیکن قدیم نصاب میں اس کی اہمیت گھٹا دی گئی، باور کرایا گیا، کہ جدید ادبی نصاب میں جو کتابیں نظم و نثر یا متعلقہ فنون ادبیہ کی رکھی گئی ہیں، ان کی تعلیم حاصل کیے بغیر نہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے نہ حدیث، نہ فقہ، نہ تصوف، نہ کلام و عقائد۔ تقریباً پچاس ساٹھ سال سے اس کا بھی ہنگامہ برپا ہے لیکن کیا یہی واقعہ ہے؟

اے آپ کا اسم گرامی مولانا ظہیر حسن انور تخلص شوق تھا۔ حدیث خصوصاً فقہ رجال میں ان کا جو پایہ تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی وقت نظر کے ملاحوں میں تھے، آپ نبوی دہار میں پیدا ہوئے، اور مولانا عبدالمجیب خاں علی شوق کے چند ابتدائی چھتے ملک میں شائع ہوئے کہ سارے ہندوستان میں سوم و تصنیف کا کاروبار شروع کیا۔ آثار السنن کے چند ابتدائی چھتے ملک میں شائع ہو چکا ہے یعنی مدارس میں جنہوں نے اس کو تصنیف کا جز قرار دیا ہے یہ کتاب حنفی مکتب خیال کی تالیف میں محدثانہ اصول پر مرتب کی گئی ہے۔ علامہ تھانوی نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ مولانا شوق اردو زبان کے بڑے نامور شعراء میں تھے۔ جلال لکھنوی سے زبان کے مسئلہ میں تحریری مناظرہ بھی کیا تھا جس میں مولانا بھی کی جیت ہوئی تھی، ایک بڑی دردناک شہنشاہی اردو میں لکھی ہے، اور دیکھی جیوں

۱۰۰۔ ان کتابوں کے مصنفین، شاعران و ملاحوں کے سوا جواز سے چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کو پورے شائع کریں۔ فقہ و حدیث و تاریخ و ادب

میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر اپنے اس دعوے کو دہرانا ہوں کہ عربی زبان اسلام کے بعد دو مستقل حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک حصہ اس کا وہ ہے جس میں قرآن، حدیث اور اسلامی ادبیات محفوظ ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس میں جاہلی شعراء، یا عہد اسلامی کے انشا پردازوں یا شاعر کینے والوں کا کلام ہے، واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان کے سابق الذکر سرمایہ کی یہ حالت ہے کہ عموماً مسلمانوں کی وہی مادری زبان ہے، اور جہاں یہ ممکن نہ ہو سکا وہاں کی مقامی زبانوں میں عربی زبان کے اس حصہ کا ایک بڑا ذخیرہ کچھ اس طرح گھل مل گیا ہے کہ تھوڑی بہت بھی عربیت سے مناسبت پیدا کر لینے کے بعد لوگ قرآن و حدیث یا اسلامی ادبیات والی عربی کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر جیسے جیسے مشق و مزاولت بڑھتی ہے عربی زبان کے اس حصہ پر ان کو پورا قابو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس حصہ پر باضابطہ قابو یافتہ ہونے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کا وہ دوسرا حصہ یعنی وہی جاہلیت کے کلام یا دواوین، محاضرات و مسامرات کی انشائی کتابوں والی عربی سے بھی ان کو پوری مناسبت پیدا ہو، کیونکہ عموماً اس حصہ میں ایسے الفاظ ایسی ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں جو اسلامی ادبیات والی عربی کے مقابلہ میں کچھ اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، محض قرآن و حدیث، فقہ و کلام و تصوف والی عربی سے اس جاہلی عربی کو قابو میں لانا تقریباً ناممکن ہے قریب قریب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ فارسی زبان سیکھ کر جیسے بشتوزبان کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ دونوں دو مستقل جدا گانہ چیزیں ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کے سیکھنے سے دوسری کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور یوں بھی ان میں سے کسی ایک کی عربی دوسری کی عربی پر موقوف نہیں ہے بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص جاہلیت کے اشعار میں سے کسی ایک شعر کا مطلب بھی آپ سے نہ بیان کر سکے، لیکن اسی پر قرآن کی جس آیت حدیث کے جس ٹکڑے، فقہ کی جس عبارت کو آپ پیش کریں گے بغیر کسی دقت کے اس کے معانی و مطالب کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جائیگا واقعہ تو یہی ہے شعوری یا غیر شعوری حیثیت سے یہی بات ہزاروں کے پیش نظر تھی، اس لیے لازمی نصاب میں انہوں نے جاہلی عربی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی کہ اس زمانہ میں دی گئی، یا دی

جاری ہے۔ لیکن واقعہ بہر حال واقعہ تھا، اس غیر اسلامی عربی کی ضرورت جب قرآنِ حدیث فقہ وغیرہ کی عبارتوں کے حل کرنے میں بہ ظاہر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی تو دیکھا جاتا ہے کہ زبردستی وہی بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ

در کفر غیر ترکیب عربیہ شواہد از کلام شعراء کسی اصنی لفظ شکل ترکیب کے متعلق شہادت میں داخوت کلمہ در اشتقاق و محال استعمال و سہ۔ شعراء کا کلام اشتقاق کے خواہ اور طریقہ استعمال کے موافق

بغیر کسی ضرورت کے درسوں میں یا کتابوں میں ٹھونسے چلے جاتے ہیں، اور اتفاق سے ہزار ہا ہزار الفاظ کے بعد کہیں کسی ایک آدھ لفظ کے ترجمہ میں یا کسی ترکیب کے سمجھانے میں اپنی اس عربی سے ان کو کوئی ایسی بات ہاتھ آجاتی ہے جو نسبتاً اس مقام کے لیے زیادہ موزوں ہو تو پھر کیا ہے۔ اپنی عربیت و ادبیت کی شان میں قصیدہ خوانی کا وہی ایشیئن قرار پاتا ہے، امت کے پھیلوں کی لغتیں اگلوں پر موسلا دھار بارش بن کر برسے لگتی ہیں، حالانکہ صاف بات یہ تھی کہ عربی زبان کا یہ حصہ بجائے خود ایک قیمتی اور قابل قدر چیز ہے، لیکن نصاب میں اس کی حیثیت لازمی مضامین کی نہیں تھی۔ اس لیے جیسا کہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اختیاری مضمون کی حیثیت سے اگر کوئی اس عربی کو پڑھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے درس و مطالعہ دونوں ہی کی راہیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن بلاوجہ لفظی مخالطوں سے لوگوں کو متاثر کر کے سارا قرآن و حدیث فقہ و کلام کو اسی عربی دانی پر موقوف کر دینا، اور نصاب میں سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دے کر لازمی مضامین سے بھی زیادہ اس پر زور دینا، کسی کو اس سے کچھ ہی ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طالب العلم پر اس کے پڑھنے پڑھانے اور مشق و مزاہلت کو فرض عین قرار دینا، غالباً صرف ایک زبردستی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس طبقہ کی یہ زبردستی کب ختم ہوگی۔ حال تک میں سمجھتا ہوں قدیم نظامی نصاب کے متعلق اس زمانہ میں جو اصلاحی قدم اٹھایا گیا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق ان ہی دو چیزوں سے ہے، تیسری بات جس کا مطالبہ تو مدتوں سے جاری ہے، لیکن عملی حیثیت سے اب تک لوگوں کی توجہ اس کی طرف جیسی کہ چاہیے نہیں ہوئی ہے،

وہ جلالین بیجاری کا لطیف ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن کے متعلق اس نصاب میں صرف یہی ایک کتاب داخل ہے جس کے الفاظ قریب قریب قرآنی الفاظ کے ہم عدد ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ قرآن فہمی کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس کے الفاظ کے معانی اور جملوں کا سادہ مطلب لوگوں کی سمجھ میں آجائے، تو اس کے لیے جلالین کیا میرے نزدیک تو صرف قرآن کا سادہ ترجمہ بھی کافی ہے، بلکہ جلالین دراصل قرآن کے عربی ترجمہ ہی کی ایک شکل ہے، مشکل الفاظ مشکل ترکیبوں کو اس میں حل کر دیا گیا ہے، کہیں کہیں کوئی قصہ طلب بات ہوتی ہے تو اجمالاً اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اس حد تک یقیناً جلالین کافی ہے۔

لیکن اگر قرآن فہمی سے مقصود قرآنی حقائق و معارف تک رسائی ہو تو یوں کہنے کے لیے جس کے جوجی میں آئے کہہ سکتا ہے مگر تجربہ شاہد ہے کہ اس کی مدد پر نہ انتہا، تیرہ سو سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوشش اس کے سمجھنے کی جاری ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ اب تک کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، جو ابھی نہیں بیان کیا گیا ہے، وہ ایک بے تھک کتاب ہے جس کا نہ اور ہے نہ چھوڑ، ایسی صورت میں مناسب تو یہی ہے کہ سیدھے سامے معانی اور قرآن کا جو ظاہر مطلب ہو سکتا ہے، بس طلبہ کو درس یہ پڑھا دیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے بندے کو اور اس کے خدا کو اپنے اپنے طرف کے حساب سے جس کے لیے جتنا مقدر ہے وہ علم کے اس سرچشمہ سے قیامت تک پیتا چلا جائیگا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قرآن کے متعلق مشہور روایت کے الفاظ

لا یخلق علی کثرة الرد ولا تنقصی قرآن بار بار دہرنے سے پُرانا نہیں ہوتا اس

عبداللہ (ترمذی وغیرہ) کے عجائبات ختم نہیں ہونگے۔

ایک ایسا تجربہ ہے جس کی توثیق تجربہ کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، آج کیا عمد صحابہ ہی سے یہ بات چلی آتی ہے، بخاری ہی میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے تھے۔

کان عمر بن الخطاب مع انشیاخ بدل حضرت عمر مجھے بدر کے کئی سال صحابیوں کے ساتھ اپنی

فكان بعضهم وجد في نفسه فقال له تدخل هذا معنا ولنا ابنا ثمنا مثل فقال عمر ان من علمتم فداه ذات يوم فادخله معهم فادرت اندعاني يومئذ الا لنؤم فقال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم لمرنا ان نصر الله ونستغفره اذا نصرتا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي كذالك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو اجل مرسل الله صلى الله عليه وسلم اعلمه قال اذا جاء نصر الله والفتح فذالك علامه اجلك فسلم بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول .

جلس میں بگڑ دیتے تھے، ان کے اس طرز عمل کا بعضوں کو احساس ہوا، اور بولے کہ لڑکا ہم لوگوں کے ساتھ کیوں شریک مجلس کیا جاتا ہے، حالانکہ اس عمر کے تو ہمارے لڑکے ہیں حضرت عمرؓ فرمایا کہ ابن عباس کے متعلق تم جانتے ہو کہ وہ کن میں سے ہے، بہر حال ایک دن ابن عباس کو خاص کر حضرت عمرؓ نے بلوایا اور ان ہی بزرگ صحابیوں کی مجلس میں ان کو شریک کیا ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے اس طریقہ سے بلایا گیا اسی وقت میں سمجھ گیا کہ حضرت عمرؓ نے آج مجھے اسی لیے بلایا ہے تاکہ میں ان لوگوں کو کچھ دکھلاؤں (ابن عباس حسب حکم حاضر ہوئے حضرت عمرؓ نے مجلس کو مخاطب کر کے پوچھا) خدا کا قول "اذا جاء نصر الله والفتح" جو قرآن میں ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جواب میں بعضوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم حمد کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں چاہیں۔ جب خدا کی مدد آگئی اور ہمارے دشمنوں کے مطابق (کہ) فتح ہو گیا۔ یہ تو بعضوں نے کہا اور بعضوں نے سکوت اختیار کیا، کچھ دہریے اب حضرت عمرؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم بھی ابن عباس سے کتر ہو؟ میں نے عرض کیا جی نہیں حضرت عمرؓ نے کہا تو میری کتر ہو، میں نے عرض کیا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، خدا نے حضورؐ کو اس پر مطلع کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آگئی اور تم فتح ہو گیا تو یہ تمہاری وفات کی نشانی ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ

کی توفیوں کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت چاہو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی اس آیت کے متعلق نہیں جانتا لیکن وہی بات جو تم نے کہی۔

حالانکہ جن بزرگوں نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ کہا، یا جنہوں نے جو سیدھا سادہ مطلب تھا وہ بیان کیا، یہ سب کے سب ”اشیاء بدر“ ہی معلوم ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے چھوٹے ہیں مگر جہاں

مثلاً امتی کا مطلب لایہی اولہ میری امت کی حالت بارش کی ہی کچھ نہیں بتایا جاسکتا خیرام اخرہ (صحاح) کہ مفید بارش کا پہلا حصہ ہو گا یا آخر کا۔

کا قانون ہو، وہاں اس میں کیا حرج ہو کہ کسی چھوٹے کی نگاہ دلاں پہنچ جائے، جہاں بڑے کی نہ پہنچی ہو، ادویوں بھی قریب ہو، یا بلندی کے مدارج کا ان کا مدار تو اخلاص و صداقت پر ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن کا مطلب ایک مولوی خوب طرارے سے بیان کرتا ہو، لیکن خدا کے پاس اس کی کوئی وقعت نہ ہو، اور ایک جاہل ناخواندہ مخلص مومن حق تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے باطنی اخلاص کی بنیاد پر مدارج عالیہ کا مستحق ہو، آخر جن بزرگوں کی نظر سورہ اذاجاء کے اس پہلو پر نہ تھی، جس کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی تصدیق فرمائی، کیا محض اس وجہ سے ان کا جو کام بدری صحابی ہونے کی وجہ سے تھا، اس میں کوئی کمی پیدا ہو جائیگی، دراصل ابن عباس کے اس اثر سے جو تجارتی میں ہر اب بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، جو قرآن فہمی کی مختلف صورتوں میں عام لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، قرآن کے مینات سے ایک بات ایک شخص کی سمجھ میں آرہی ہو مگر اس کو روکا جاتا ہو کہ جو بات پہلوں نے اس آیت سے نہیں سمجھی تمہاری سمجھ میں اگر وہ ابھی رہی ہو تو نہ سمجھو

خیر یہ ایک جداگانہ بحث ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن فہمی کی جو یہ دوسری صورت ہو کہ درس کے ذریعہ سے اس کا احاطہ ناممکن ہو، اور سیدھے سادے مطلب کے لیے کوئی سی

چھوٹی موٹی تفسیر جلالین، مدارک، بیضاوی کافی ہو، سو آپ سُن چکے ہیں کہ اسلامی ہندستان کے ابتدائی عہد میں تو یہاں کثافت ہی پڑھائی جاتی تھی، لیکن یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب معقولات کی کتابوں کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا، تو بجائے کثافت کے جلالین رکھ دی گئی اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے بیضاوی کے سورہ بقرہ کو کافی خیال کیا گیا۔ اس لحاظ سے جہاں تک میرا خیال ہے، ہر بھی یہ کافی، رہا تفسیروں کا وہ سلسلہ جس میں قصص و حکایات یا اسرائیلیات کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کے لیے ان روایتوں کا سمجھنا ظاہر ہے کہ کچھ دشوار نہیں ہے، علاوہ اس کے تیس تیس، چالیس چالیس جلدوں والی تفسیروں کا درس یوں بھی کب ممکن ہے، تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ جلالین و بیضاوی پڑھنے والوں کو ان تفسیروں کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، پھر جو چیز یوں ہی استاد کی اعانت کے بغیر لوگوں کی سمجھ میں آہی رہی ہو، اُس کو خواہ مخواہ اُستادوں سے پڑھنے کی کیا حاجت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک پچیس تیس سال کے غور و فکر سے میں نصاب کے مسئلہ میں جس نتیجہ تک پہنچا ہوں، وہ یہی ہے کہ تجربہ و احاطہ مطالعہ و وسعت معلومات کے لیے نہیں بلکہ اُستاد سے پڑھنے اور درس کی حد تک چند مختصر فقہی متون کے سوا بزرگوں نے دینیات و دینی حدیث، تفسیر، فقہ کے لیے اگر ان تین کتابوں (جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ و شرح وقایہ) کو کافی خیال فرمایا تھا، تو اس میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اس ذریعہ سے انہوں نے تعلیمی نظام کی وعدت کو قائم رکھنے کی جو راہ نکالی وہ ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہر زمانہ میں اس سے فائدہ اُٹھایا جاسکتا ہے، وہ لعنت جس میں مختلف تعلیمی نظامات کے نفاذ سے کوئی قوم مبتلا ہو جاتی ہے اس سے جب چاہا جائے نجات حاصل کرنے والے نجات حاصل کر سکتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک علوم دینیہ کا اقتدار باقی تھا، اس وقت تک تو دینیات کی جتنی کتابیں چاہیں ہم پڑھا سکتے تھے، لیکن جب زمانہ نے رنگ بدلا، مثلاً وہی حادثہ جو برہان الملک اور صفدر جنگ وغیرہ کے زمانہ میں پیش آیا، یا اس سے بھی زیادہ بدترین حالت

میں ہم جو اس وقت گرفتار ہیں، حکومت اور سوسائٹی دونوں میں صرف ان علوم و فنون کی وقعت ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسی حالت میں باآسانی بجائے اس علمی فتنہ کے جس کا تماشادور حاضر میں ہم کر رہے ہیں، کہ تعلیم کے مستقل سلسلے ایک ساتھ ملک میں جاری ہیں ایک طرف جو اجماع و کلیات یونیورسٹیوں اور کالجوں کی تعلیم اور ان کے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، اور دوسری طرف دینی مدارس و مکاتب اور ان کے پڑھتے ہوئے علماء و فضلا ہیں، ہر ایک دوسرے کے علم دوسرے کے نقطہ نظر سے ناواقف ہے اور ان کو ناواقف بنا کر رکھا گیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ علم کا دعویٰ دونوں کو ہے، عوام لان کے ہاتھوں میں فٹ بال کی گیند بنے ہوئے ہیں، ایک زخم ہونے والی کشمکش ہے، جو جاری ہے، ایک صما و بکیا عیار فتنہ ہے جس کے مفاسد دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان ہی خانہ جنگیوں میں مسلمانوں کا دین بھی برباد ہو رہا ہے اور دنیا بھی عوام پریشان ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں، کس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں، مولوی جب ان کے پاس آتے ہیں تو تعلیم یافتوں کی مغرب زدگیوں، دینی بے باکیوں، غلامانہ ذہنیاتوں کا ماتم کرتے ہیں، ان کی منڈی ہوئی داڑھیوں، بود و باش کے یورپین طریقوں کو شہادت میں پیش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں ان کی نفرت کا بیج بوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھری مجلسوں میں انہیں منبر و محراب سے رسوا کرتے ہیں۔ اور یہی حال تعلیم یافتوں کا ہے کہ مولویوں کی قدامت پرستیوں، تنگ نظریوں، غربت کی وجہ سے ان کی پست زندگی کے نمونوں پر فقرے کہتے ہیں، ان پر چھوڑی حرکتوں کا الزام لگاتے ہیں، مسلمانوں کو معمولی معمولی جزئی غیر منصوص مسائل پر طیش دلا دلا کر لڑانے کا انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔

ایک طبقہ عوام کی گردنیں پکڑ کر آگے کی طرف ڈھکیل رہا ہے، دوسرا ان ہی بیچاروں کا حامی پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ علم کے دونوں نمائندے گھر کی اس منحوس لڑائی میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، نہ ان کا اثر قائم ہوتا ہے، نہ ان کی بات چلتی ہے۔ مسلمانوں کو

نہ دین پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہو، نہ دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق میسر آتی ہو۔

اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا اگر مسلمانوں کی برباد بھی ہو جائے تو اس سے تسلی مل سکتی تھی کہ دین تو ان کا باقی ہے، لیکن آج تعلیم کے ان دو مختلف اجمت نظام کے مختلف نتائج نے جو صورت حال پیدا کر دی ہے اس کا آخری انجام یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے اندر ایسا باشندہ دین کی نفرت پرورش پا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کی رسائی خود بھی دین کے اصلی سرچشموں تک نہیں ہے، اور جن کی رسائی ہے جب ان ہی کا اقتداء عوام کے قلوب مٹ رہا ہے، تو کیا بات صرف ان ہی لوگوں تک محدود نہ ہو کر سبکی، دین کے عالموں کی سوسائٹی یقیناً مانے کہ خدا نخواستہ اگر اس کا سلسلہ یونہی جاری رہا تو لا فحلہ اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کمیں خود دین کی رسوائی پر اس ناپاک تحریک کا خاتمہ نہ ہو، خاتم بدین خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا، اور جو حالات ہیں ان کے دیکھتے ہوئے کیا کہا جاسکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس کا الزام کیا صرف کسی ایک ہی طبقہ پر ہوگا،

مصیبت کا احساس سب کو ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اسکولوں اور کالجوں کے نام نہاد دینیات کے کورس کے اضافہ سے اس مصیبت کا خاتمہ ہو جائیگا، یا پھر عربی

نام نہاد ہی نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں زبردستی دینیات کے نام سے کچھ دنوں سے جو مضمون پڑھایا جاتا ہے اس کا اتنا نفع تو ضرور ہے کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں مولویوں کے لیے کچھ نئی جائزادیں قائم ہو گئی ہیں لیکن طلبہ پر اس کا کیا اثر مرتب ہو رہا ہے، یہ افسانہ خود اس مضمون کے پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں سے سنا جاسکتا ہے، عموماً ان اسکولوں اور کالجوں کے دینیات کے گھنٹے لڑکوں کی تفریح کے گھنٹے بنے ہوئے ہیں۔ اس مضمون کے آٹا دوں کا استعمال ان جدید تعلیم گاہوں میں مفرحات کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی اور مرکزی مضامین کے ساتھ دینیات کی یہ طبعی جبری تعلیم بچوں میں عموماً اثر پیدا کر رہی ہے، بلکہ اعزاز و اکرام کے دین کی اہانت و تحقیر کا ذریعہ دینیات کی تعلیم بنی ہوئی ہے۔ یہی انگریزی اور مولویانہ سائنس جن عربی مدارس میں داخل ہوئی ہے اس کے تجربات بھی آپ کے سامنے ہیں، اصلاح نصاب کے سب سے بڑے علم بردار مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے متعلق مختلف ذرائع سے مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ زمانہ اور ماحول کا یہ اثر ہے کہ طلبہ میں تو اذن باقی نہیں رہتا، انگریزی کی شد بد کے بعد دینیات کے طلبہ میں خود اپنے مضامین اپنی سہولیت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ ہی علماء کے مشاغل مثلاً امامت، خطابت وغیرہ کے (باقی بر صفحہ ۲۴۹)

تعلیم کا ہوں میں انگریزی کی چند ریڈریں یا روشن خیال مولویوں کے نزدیک جس چیز کا نام سائنس ہو، اس مولویانہ سائنس کی تعلیم کا دینی مدارس میں اجراء اس مرض کا علاج ہے، میں اس کے متعلق ”وفی الشمس ما یغنیك عن زحل“ کے سوا اور کیا پڑھ سکتا ہوں، عیاں راجحہ بیابا جس سورج میں بار بار ہاتھ دینے کے بعد بچپنوں کے ڈنک کے سوا اور کس چیز کا تجربہ نہ ہوا اسی سورج میں بار بار مسلسل ہاتھ دیے چلا جانا اور تب نہیں تو اب کی جھوٹی اُمیدوں میں تسلی دھونڈنا، کیا ایمانی عقل اس پر راضی ہو سکتی ہے۔ من جرب المجرب حلفت به الذماتہ کے سوا آزمائی ہوئی تدبیروں کے آزمانے کا آخری نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے، مرض کے اسباب کی غلط تشخیص اور اسی غلط تشخیص کی بنیاد پر مریض کا جو غلط علاج ہو رہا ہے اہل بصیرت اس نمائش کو تقریباً پون صدی سے دیکھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔

خوشی ہے سب کو کہ آپریشن میں خوب نشتر چل رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے مریض کا دم نکل رہا ہے میرے نزدیک تو ان ساری تباہ کاریوں اور بربادلیوں کے انسداد کی واحد تدبیر کوئی نئی تدبیر نہیں بلکہ نظام تعلیم کی وحدت کا قدیم اصول ہی ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے سیکرٹوں بلکہ اب تو ہزار سال بھی کہا جاسکتا ہے۔ الغرض اپنے طویل تجربوں کے بعد تعلیم کی جو راہ بنادی تھی اگر اسی راہ پر پھر غور کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ مشکلات کے حل کی راہ اسی سے پیدا ہو سکتی تھی

یہی بات کہ قدیم نصاب میں دینیات کے مضامین (قرآن، حدیث، فقہ) کو محوری اور اساسی مضمون قرار دے کر درس کے لیے ہر مضمون کی ایک ایک ٹھوس جامع حاوی، مختصر کتاب کا انتخاب کر کے دینیات کے لیے پورے نصاب میں ایسا کہ میں نے عرض کیا صرف تین کتابوں کو کافی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پڑھنے والوں کے لیے ایک وسیع

(بقیہ ما فی صفحہ ۲۵۰) کام کو مولویوں کا یہ گروہ باوجود مولوی ہونے کے اپنی شان سے گری ہوئی بات تصور کرتا ہے، میرے خیال میں تو نعت کی یہ آخری شکل ہے کہ خود اپنے آپ پر آدمی نعت بھیجے لگے، وہ خود جو کچھ بڑی اُسے

میدان چھوڑ دیا گیا، جس میں جب ضرورت تھی تو فارسی کے نظم و نثر کی میسوں کتابوں کی مکتبی زندگی میں اوستق، فلسفہ، ریاضی، ہندسہ، اصول کلام، ادب عربی کی تقریباً ساٹھ ستر کتابوں کی اعلیٰ عربی تعلیم میں کافی گنجائش نکل آئی، پھر جب تک موقعہ تھا ان غیر دینیاتی مضامین کی حیثیت اختیار کر لی مضامین کی رہی، اور جیسے جیسے زمانہ کا مطالبہ بڑھتا گیا ان مضامین میں سے جن کو لازم قرار دینے کی حاجت ہوئی، انہیں لازم قرار دے دیا گیا اور یوں ہی مسلمانوں کے اس واحد تعلیمی نظام سے منطقی، فلسفی، مہندس، ملا، ادیب، ملا، شاعر، ملا، الغرض باوجود ملا ہونے کے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہی بن بن کر نکلتے رہے کیا بہولت تمام آج بھی بزرگوں کے اسی تعلیمی مہناج کو سامنے رکھ کر حقیقی اور خالص دینیات کے ان اساسی مضامین کی ان ہی تین کتابوں کو باقی رکھتے ہوئے وہی فارسی جو کچھ دن پہلے ہندستان کی حکومت کی زبان بھی، اور وہی معقولات جن کی مغل دربار میں قیمت ملتی تھی، بجائے ان غیر دینیاتی مضامین کے عصر حاضر میں حکومت کی جو زبان ہے اور موجودہ حکومت جن علوم و فنون کے پڑھنے والوں کا اپنی ضرورتوں کے لیے مطالبہ کر رہی ہے، ہم زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، اپنے نصاب میں ان جدید مضامین کو شریک کر کے بجائے فلسفی، ملا کے سائنسٹ ملا اور بجا دینے منطقی ملا کے سائنکولوجسٹ ملا وغیرہ ملاؤں کی مختلف قسم نہیں پیدا کر سکتے۔

ملائیت کیسے یا دینی علوم ان کے لیے جب صد ہا سال تک وہی تین کتابیں کافی سمجھی گئیں، تو پھر آج بھی اسی ملائیت کے لیے یا ایک دینی عالم ہونے کے لیے یہی تین کتابیں کیوں کافی نہ ہونگی۔

میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کی جو مدت اس وقت مقرر ہو رہی ہے اسے ہونے کے لیے کم از کم چودہ سال کی تعلیم ضروری ہے، اس چودہ سال کے نصاب میں دینیات کی ان تین کتابوں (قرآن، مشکوٰۃ، ہدایہ و وقایہ) کی جگہ نہیں نکل سکتی۔

اور بالفرض ضروری غیر ضروری مضامین کی اسکولوں اور کالجوں میں جو کثرت ہے یعنی وہ مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جو استاد کے بغیر طلبہ کو نہیں آسکتے، اور ان مضمونوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے جنہیں استادوں کے بغیر یوں ہی ہر پڑھا لکھا آدمی پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے، اگر بدتمیزی کے اس طوفان میں ان تین کتابوں کے لیے جگہ نہ نکال سکتی ہو تو کیوں نہیں ہم اپنے سارے دینی اور دنیوی تعلیمی نظامات کو بجائے دوئی کے وحدت کے رنگ میں ڈھال لیں، اور اپنا نصاب خود بنائیں تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ سچ یہ کہ بزرگوں کے اس عجیب و غریب نمونے پر حجب سے مجھے متنبہ ہوا ہے، یعنی دنیاویات کی کل تین کتابوں کے سوا اٹلائیٹ کے نصاب کا سارا میدان غیر دنیاوی کتابوں سے بھرا ہوا جو محسوس ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ اسی وقت سے میں اپنے اندر اس یقین کو پاتا ہوں کہ اسی میدان کو قدیم مطالبے والے غیر دینی علوم کو نکال کر باسانی موجود مطالبوں کے مطابق والے مضامین کے لیے پوری قوت اور کافی وسعت دلی کے ساتھ ہم جگہ نکال سکتے ہیں، مثلاً میں نے آپ کے سامنے ابن سینا کے تعلیمی نصاب کا ایک حصہ ابن خلکان سے نقل کیا تھا۔ اگر اسی نمونہ کو سامنے رکھ لیا جائے اور ابتدائی تعلیم کی بنیاد اسی نمونہ پر رکھی جائے ابن خلکان نے لکھا تھا کہ

دس سال کی عمر تک ابن سینا نے قرآن عزیز اور ادب پڑھا، کچھ عقائد کے مسائل یاد کیے اور حساب الهند و جبر و مقابلہ سکھا

حساب الهند سے وہی ہندوستان کے حساب کا قدیم طریقہ مراد ہے، جس میں پہاڑے وغیرہ یاد کر کے آئندہ جمع تفریق تقسیم اور اس کی مختلف قسمیں سکھائی جاتی ہیں، آج کل جس کا نام ”یٹھیمیکس“ ہے، ممکن ہے ان سارے مضامین کے لیے دس سال کی عمر آج نا کافی ہو، اور یہ بھی یہی بات کہ ابن سینا پر ہر چہ کو قیاس کرنا بھی غلط ہے، اب بجائے اس کے وہی سولہ سال کی عمر کو لکھیں، جو آج میٹرک پاس کر کے کی ابتدائی عمر ہے، یعنی اس عمر سے کم سن بچوں کو میٹرک کے امتحان میں بیٹھے نہیں دیا جاتا۔

ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ

کیا سولہ سال کی اس مدت میں ابتدائی تین سالوں تک بچوں کو ناظرہ قرآن، اُردو اور حساب و تختی نویسی میں لگائے رکھا جائے اور اس کے بعد اُردو کی جگہ فارسی کی چند کتابیں اُردو ہی کو قوی کرنے کے لیے سال دو سال پڑھائی جائے، اور اس کے بعد بچے فارسی کے عربی زبان کی تعلیم قرآنی پاروں اور حدیث کے مختصر متن (مثلاً منہیات عسقلانی بلوغ المرام وغیرہ) کسی فقہی متن (مثلاً قدوری) کے ساتھ دی جائے اور اس کو ایک سلسلہ فرض کیا جائے۔ دوسرا سلسلہ حساب کا بدستور باقی رکھا جائے۔ اور تیسرا سلسلہ انگریزی ادب کا شروع کر دیا جائے۔ اگر سات سال سے بھی فرض کیا جائے کہ بچے نے ابجد شروع کی ہو، تو سولہ سال تک پہنچنے کے لیے نو سال کی مدت ملتی ہو، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کافی طویل مدت میں حساب اور انگریزی کی قابلیت میسر والوں کے برابر نہ پیدا ہو جائیگی۔ اور اسی کے ساتھ قرآن ناظرہ بھی ختم ہو جاتا ہو، چونکہ اُردو فارسی، عربی تینوں زبانوں کی یکے بعد دیگرے تعلیم ہوگی، اور تجربہ شاہد ہو کہ اُردو میں مسلسل اُردو ہی کی کتابوں کے پڑھتے چلے جانے سے چنداں کوئی فہم نہیں ہوتا، پانی میں گویا پانی کو ملانا ہو جس سے کسی نئے مزے اور رنگ کی توقع نہیں ہو سکتی، لیکن اُردو ہی میں قوت پہنچانے کے لیے آپ اُردو کی چند ریڈروں کے بعد بجائے اُردو کی کتابوں کے فارسی کی چند ریڈروں کی تعلیم دیجیے، اور فارسی کو قوی کرنے کے لیے اسی کے بعد فوراً عربی شروع کر دیجیے، عربی میں آئی چوہے کے قصوں کی جگہ مسلمانوں کے دینی معلومات والی کتابیں یعنی قرآنی پائے فقہی متوں میں سے کوئی متن، حدیث کے مجموعوں میں سے کوئی مختصر مجموعہ ان ہی کو عربی ادب سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نو سال کی اس طویل مدت میں ان کاموں کی گنجائش

کیوں نہ کل آئیگی۔

یہ صحیح ہے کہ اسلامی عربی (یعنی جس میں مسلمانوں کے دینی علوم ہیں) اس کے لیے بھی خود صرف کے قواعد و مسائل کا جاننا ضروری ہے لیکن کسی معمولی مختصر رسالے سے یہ کام لیا جاسکتا ہے، (حال میں علم عربی کے نام سے ایک اچھی جامع کتاب اردو میں شائع ہو چکی ہے) جو کافی ہے، اس کے لیے شرح جامی و عبد الحفور تحریر سنبت والی منطقی نحو اور اشتقاق کبیر یا فیلا لوجی والے وہ طویل صرفی مباحث جو بچوں کو اس وقت سکھائے جاتے ہیں، جب صغیر صرف کا بھی سمجھنا اور اس کے قاعدوں پر حاوی ہونا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، قطعاً غیر ضروری ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی مکتبی تعلیم کے نصاب میں اگر حسب ذیل امور کو پیش نظر رکھ لیا جائے۔

(۱) صرف وہی چیزیں پڑھائی جائیں جو استادوں سے پڑھے بغیر نہیں سیکھی جاسکتیں
(۲) اردو میں ترقی کرنے کے لیے اردو ہی کتابوں کا مسلسل سالہا سال تک پڑھنا
چلا جانا کوئی مفید نتیجہ نہیں پیدا کرتا، بلکہ اردو میں قوت پیدا کرنے کے لیے فارسی اور فارسی میں بچوں کو قوی کرنے کے لیے عربی کا سکھانا ضروری قرار دیا جائے۔

(۳) عربی زبان کے صرف اُسی حصہ کو مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھا جائے جس میں ان کے دینی معلومات ہیں، باقی عربی کے دوسرے حصہ کو اعلیٰ تعلیم میں بطور اختیاری مضامین کے چاہا جائے تو رکھا جاسکتا ہے، بلکہ اس کے اختصاصی علماء بھی اختصاصی درجوں میں اگر پیدا کیے جائیں تو وہ ایک دوسری ضرورت ہے، لیکن ہر پڑھے لکھے مسلمان کو جس عربی کی حاجت ہو، وہ صرف اسلامی ادبیات ہی والی عربی ہے۔

(۴) اس عربی کو قصہ کہانی کی کتابوں کے ذریعہ سکھانے کی جگہ خود قرآنی پاروں اور فقہی و حدیثی متون کے ذریعہ سے سکھانا زیادہ مفید اور ضروری ہے کہ یہ ایک کرشمہ و دھوکہ ہے، دھماکہ اسلامی ادبیات والی عربی کے لیے نحوی و صرفی قواعد کے ان طول طویل سلسلوں

کی حاجت نہیں، جو کسی زمانہ میں دماغی تمرین اور ذہنی تہیج کے لیے پڑھائے جاتے تھے۔

ان بچکانہ اصول کو پیش نظر رکھ کر اگر نصاب بنایا جائے تو یہ نہیں سمجھتا کہ نو سال میں میٹرک تک کی انگریزی و حساب کے ساتھ بچوں کے اندر اس کی صلاحیت کیوں نہ پیدا ہو جائیگی کہ آئندہ کلیاتی تعلیم کے نصاب میں قرآن و حدیث و فقہ کی ان تین کتابوں کو بیٹے تک کے چار سال میں دوسرے اختیاری و متناسب مضامین کے ساتھ پڑھ کر ختم کر دیں جو قدیم درس نظامیہ میں دینیات کی آخری درجہ کتابیں ہیں۔ تجربہ بتائیگا کہ انگریزی ادب اور جدید علوم میں سے تناسب علوم کا کوئی گروپ رٹانفہ، درس نظامیہ کے ان تین دینیاتی کتابوں کے ساتھ بخوشی جمع ہو سکتے ہیں، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، بی لے کے بعد ایم لے کے اختصاصی درجہ میں اپنی اپنی مناسبت کے لحاظ سے طلبہ جس فن میں خصوصیت پیدا کرنا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں ان خصوصی فنون میں جہاں جدید علوم و فنون میں سے کسی فن و علم یا زبان وغیرہ کا انتخاب کیا جاسکتا ہو وہیں باسانی فقہ، حدیث، تفسیر، ادب عربی بلکہ جی چاہو تو کوئی قدیم معقولات و منطق کلام، فلسفہ، اصول، وغیرہ کے مضامین بھی اختیار کر سکتا ہو، یہ ایسا نصاب ہوگا جو طلبہ کے لیے قدیم و جدید علوم و السنہ میں سے ہر ایک کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہو، اور سب سے اہم اصولی نفع نظام تعلیم کی اس وحدت کا دہی ہو کہ ملا و سٹر، علماء و لیڈروں کی باہمی کشمکش کا سارا قصہ ختم ہو جاتا ہو، اب جو بھی ملک میں پڑھا لکھا یا صاحب علم و فضل ہوگا، وہ پہلے ملا ہوگا اس کے بعد پھر جس معنوں کو اس نے اختیار کیا ہوگا اس کا ماہر قرار پائیگا۔ انشاء اللہ اس کے بعد ملا ہی سٹر ہونگے اور سٹری ملا ہونگے، علماء ہی لیڈر ہونگے اور لیڈر ہی علماء ہونگے، جیسا کہ بارہ سالہ بارہ سال تک یعنی نظام تعلیم کی ثنویت (دوئی) سے پہلے مسلمانوں میں عموماً ہی ہوتا رہا۔ ابن رشد و سوطی کتابوں کی شرح بھی کرتا تھا، اور اسی کے قلم کی نظم فقہ میں وہ قیمتی یادگار رہے جس کا نام ”بدائتہ المجتہد“ ہے، فقہ کے ہر باب میں ائمہ المصائر و مجتہدین امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد و غیرہم رحمۃ اللہ علیہم کے مسائل پر قرآن و حدیث و آثار صحابہ کی روشنی میں اتنی اچھی بحثیں کی ہیں کہ مشکل سے

اس جوڑ کی کوئی کتاب فقہ جامع میں مل سکتی ہو، امام رازی ابن سینا کے فلسفہ کی تشریح بھی کرتے تھے اور وہی قرآن کی وہ محرکہ الٰہیہ تفسیر بھی کرتے ہیں جو تفسیر کبیر کے نام سے اُمت میں مشہور ہے نہ صرف علماء اہل سنت بلکہ شیعہ علماء کا بھی یہی حال ہے، میرا قردادِ امام فلسفہ کے میدان کا یکہ تازہ سمجھا جاتا ہو، لیکن کوئی باور کر سکتا ہو کہ جس نے ”الافتح للمبین“ جیسی پیچیدہ المہیاتی کتاب لکھی ہو وہی شارع النجاة نامی کتاب فقہ شیعہ کی بھی لکھ سکتا ہو، وہی شیعوں کی حدیث کی مشہور کتاب الکافی پر حاشیہ نگاری کا کام کر سکتا ہو۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ میں دینی اور دنیوی علوم کے مرکب نصاب کو جاری کر کے تعلیمی نظام میں ایسی وحدت پیدا کر دی تھی کہ اسی ہندوستان میں ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ غیر مذہب کا آدمی بھی پڑھنا چاہتا تھا، تو اسے بھی اسی نصاب کی کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، اس سے پیشتر حکیم کامراں دستور ہمدرد وغیرہ کا ذکر گزر چکا ہے جنہوں نے اسلامی علماء سے درسی کتابیں پڑھی تھیں، حکیم کامراں ان کتابوں کا درس بھی دیتا تھا، ان کے سوا اس ملک کے ہندو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عربی نصاب کو ختم کرتے تھے براؤنی نے عہد سکندری کے ایک برہمن کا ذکر کیا ہے۔

(ج ۱ ص ۳۲)

”یکے از شعرا، عہد سکندری ہر برہمن ہندی گوئند کہ باوجود کفر کتب علوم ربی را درس می گفت“

حالانکہ گزر چکا کہ سکندری عہد میں گو دینیاتی کتابوں کے ساتھ معقولاتی عناصر کا اضافہ ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اتنا اضافہ تو قطعاً نہ ہوا تھا جتنا کہ فتح اللہ شیرازی اور ان کے بعد ہوا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس زمانہ میں ”علوم ربی“ کی کتابیں جو پڑھاتا ہوگا، کیا وہ ہندوئی اور ہادیہ وغیرہ نہ پڑھاتا ہوگا، آخر جب حکیم کامراں سے مسلمان طلبہ تفسیر رضیادی پڑھتے تھے تو کیا تعجب ہے کہ مسلمانوں کے علوم رسمہ کا یہ پڑھانے والا برہمن ان کتابوں کو نہ پڑھاتا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں سے دینیات کا جو کورس بطور متروک کے ہم تک پہنچا ہے وہ اتنا مختصر اور چند گنی چنی کتابوں پر مشتمل ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانہ کے تعلیمی نظام میں اس عہد کے مروجہ علوم و فنون کی کتابوں کو ہم ان کے ساتھ جوڑ سکے ہیں، اور ایک ہزار سے زیادہ مدت تک ہم نے ان کو غیر دینی علوم کے

ساتھ جوڑے رکھا، اسی بنیاد پر میرے نزدیک دین کی تعلیم کے لیے کسی مستقل جداگانہ نظام کو قائم کر کے مسلمانوں میں علمی انتشار اور دو عملی پیدا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دینیات کے اسی نصاب کے ساتھ جب مغربی عہد کے درباری علوم و فنون منطق و فلسفہ، ریاضی، فارسی ادب کے شروٹوم وغیرہ کی کتابوں کو جوڑ کر ہم نے تعلیمی نظام کی وحدت کو پوری قوت کے ساتھ باقی رکھا، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج دینیات کے اسی مختصر کورس کو جو رہنا کر عہد حاضر کے ملکی علوم و فنون یا زبانوں کی تعلیم کو اس کے گرد ہم گردش نہیں دے سکتے، جوں ہی کہ زمانہ بدلتا تھا، بزرگوں کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھ کر دینیات کے محور کو قائم رکھتے ہوئے ذیلی مضامین کو اگر بدل دیا جاتا یا یہ نہ بھی کیا جاتا، تو مغلیات کو بھی اختیاری مضامین کا ایک گروپ قرار دے کر عصریاتی علوم کا بھی نصاب میں اضافہ کر دیا جاتا، کاش ایسا ہو جاتا تو آج بدلتی تیزی کے جس طوفان میں مسلمان ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، غالباً یہ صورت نہ پیش آتی، لیکن ماقداہ اللہ فسوف یکون۔

لیکن وقت اب بھی اصلاح کا باقی ہے۔ تعلیم کی اس ثنویت، اور دو عملی کو اب بھی توڑا جاسکتا ہے، اور توحیدی نظام کو اب بھی اس کی جگہ جاری کیا جاسکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں

۱۔ لوگ مصافحہ کے سوال کو درمیان میں لاتے ہیں، حالانکہ اولاً یہ حکومت ہی کا فرض تھا، جہاں دینی علوم و فنون پر وہ کردار کو درصورت کو رہی ہے، ہر صوبہ میں تھوڑی رقم دینی علوم کے معلمین کی تنخواہوں کے لیے بھی منظور کر سکتی ہے، اور اب تو تقریباً تمام صوبوں میں مشرقی علوم کی تعلیم و امتحان کے نام سے سرکاری مصارف سے ادارے جاری ہو چکے ہیں۔ اور فرض کیجیے کہ حکومت اگر اس پر بھی راضی ہو تو مسلمان اسی رقم کو جو آج وہ ان تعلیم گاہوں پر صرف کر رہے ہیں جن میں ان کے دینیات کے ساتھ مغربی عہد کے ادب و علوم کی تعلیم دی جاتی ہو یا اسی رقم کو حکومت کے جامعہ دیوبند و بیٹوں کے حوالہ کر کے اپنی تعلیم میں وحدت پیدا کر سکتے ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہر صوبہ میں مسلمانوں کے جو اوقاف ہیں، حکومت اگر چاہیے یا مسلمان حکومت پر زور دے کہ اس چاہنے پر اس کو مجبور کریں کہ اوقاف کی اسی رقم وہ اسکولوں اور کالجوں میں دینیات کے قدیم نصاب کو جاری کر کے ثنویت کی اس لغت سے مسلمانوں کو نجات دے تو کیا یہ مطالبہ اس مطالبہ سے بھی زیادہ ناقابلِ سماعت ہو جو آج اسی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ہے یعنی ملک کی حکومت کا چارج ملک والوں کو سپرد کر کے خود ایک بیانی و دود گوش جہاں سے (باقی صفحہ ۲۵۷)

و مشکوٰۃ) والا نصاب چونکہ بزرگوں کا متروکہ ہوا اور صدیوں کم از کم ہندوستان کی حد تک دینیات کے نصاب میں ان ہی کتابوں یا ان جیسی دوسری کتابوں کو دینیات کے درجہ ضروری کے لیے نہیں بلکہ درجہ فضل کے لیے کافی سمجھا گیا، کیا اس کی دلیل ہو سکتی ہے کہ صرف ان چند کتابوں کو پڑھا دینا اور پڑھ لینا آئندہ دینیاتی علوم میں ہمارے تبحر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے؟ بلاشبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جواب میں دو باتیں پیش کی جاسکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نتائج سے کفایت و عدم کفایت کا فیصلہ کیا جائے۔ یا یوں کہے کہ پھل سے درخت کو پہچانا جاتا ہے قطع نظر اس سے کہ ہندوستان میں سو ڈیڑھ سو سال نہیں بلکہ تقریباً چھ سات سو سال تک دین کا سارا کاروبار دینیات کے اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں نے انجام دیا ہے قضا و افتار، صدارت جیسی تمام مذہبی خدمات کو یہی لوگ قطب الدین ایک کے زمانے سے ہمارے کے زمانہ تک بلکہ جب تک انگریزی حکومت کے حکمے مسلمان قاضیوں اور صدور کے ہاتھوں میں رہے، اس وقت تک یہی لوگ انجام دیتے رہے۔ ہندوستان میں حدیث کا تفسیر کا، فقہ کا جتنا کام ہوا، اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں کے ہاتھوں ہوا جس کی تھوڑی بہت تفصیل گذر چکی ہے، لیکن ان گزرے ہوئے ہندی علماء کے متعلق تو شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں جب ان علماء کے مقابل میں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں تو کیا کہا جاتا ہے اپنے وقت کے راوی اور غزالی ان ہی کو سمجھا گیا، اس لیے اس بحث میں پڑنے کے بجائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی مختصر دینی نصاب کے پڑھنے والوں نے ہندوستان سے باہر کل کردوسرے اسلامی ممالک جہاں کائنات جاتا ہے کہ دینی نصاب عرفین بھی پڑا اور طویل بھی پڑا، ان ہی ممالک میں ان ہندی علماء نے مختلف قرون اور صدیوں میں اپنے آپ کو جو کچھ ثابت کیا ہے اس کی چند تاریخی شہادتیں پیش کر دوں۔

یہاں میں پھر یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندی نظامِ تعلیم میں نصاب کی حد تک رد و بدل جو کچھ ہوا اور ہوتا رہا ہے اس کا زیادہ تر تعلق غیر دینی علوم سے ہے جو نہ تو تفصیل جتا یا جا چکا ہے کہ دینیات

کی حد تک کتابوں کا معیار تقریباً ہر زمانہ میں مساوی رہا ہے، نصاب کے اس حصہ میں کچھ تغیر اگر ہوا ہے تو صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے، مثلاً فقہ میں پہلے ابن الساعاتی کی مجمع البحرین تھی، بعد کو بجائے مجمع البحرین کے شرح وقایہ شریک ہوئی، اسی طرح حدیث میں پہلے مشارق ومصابیح تھی ان ہی جگہ مشکوٰۃ نے لی، جانسنے والے جانتے ہیں کہ مضامین کی حد تک معیار پر اس تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑا، البتہ تفسیر میں پہلے درجہ فضل کی کتاب ”کشاف“ تھی، بعد کو ”کشاف“ عمومی نصاب سے خارج ہو گئی اور اس کی جگہ جلالین کامل ومبیطاوی سورہ بقرہ نے لے لی، جس کے یہ معنی ہوئے کہ پچھلے زمانہ کے اعتبار سے تفسیر کے درس کا معیار کچھ گھٹ گیا، لیکن نتائج کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کے باب میں ہندوستان کی پچھلی صدیوں کا کام اگلی صدیوں سے یقیناً بہتر ہے۔ رہا ہدایہ سواؤل سے آخر تک آج چھو ساڑھے چھ سو سال سے ایک حال میں قائم ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینیاتی حصہ میں نصاب کا یہ تغیر کتنا معمولی تغیر، قریب قریب کتابوں کی تعداد بھی دینیات میں برابر برابر ہی رہی، اور معیار بھی برابر ہی رہا ہے، اس امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ کے سامنے ان چند ہندوستانی مولویوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان سے باہر نکل کر اسلامی ممالک میں پہنچے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، کہ دینیات کے اسی مختصر نصاب کے نتائج کتنے عجیب اور حیرت انگیز بلکہ شاید مدہش ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس موقع پر ان لوگوں کا تذکرہ تو بے محل ہی ہوگا جو نسلاً یا وطناً ہندوستانی تھے لیکن ان کی تعلیم بیرونی ممالک میں ہوئی، بلکہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ ذکر و نگار جن کی تعلیم کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی تکمیل ہوئی، ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر؛ بلکہ

مثلاً سندھ کے علامہ شیخ حیات سندھی شیخ عابد سندھی، یا ہندوستان کے علامہ جیسے علامہ مرتضیٰ شاہ قاسمی وغیرہ اسی قسم کے حضرات، جو علی الخصوص علامہ میر تقی میر اور علامہ غلامی کی طرف غلطی سے منسوب ہیں، ان کو ان کے تعلق عام کتابوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے باہر ٹھہرا جو کچھ چاہا، لیکن بعض (بقیہ پر صفحہ ۲۶۰)

اس موقع پر صرف ان ہی بزرگوں کو شہادت میں پیش کرونگا، جن کے متعلق صحیح طور پر یہ معلوم ہو کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی میں پڑھا رکھا ہے، اور تاریخ اس باب میں جو کچھ کہتی ہو اس کا تائید کرے گی، ساتویں صدی کا زمانہ ہے، یہ مصر ہے، یہاں اسلام کی عمر چھ سات سو سال سے زیادہ گزر چکی ہے، کاہرہ کا برنامہ گرامی علماء اس ملک میں مسلسل پیدا ہوتے رہے ہیں، خصوصاً جس عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ سارے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں مصر کے متعلق مشہور مورخ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

ولا اوفر اليوم في الحضارة من آج (یعنی ساتویں اور آٹھویں کے درمیانی زمانہ میں)

مصر في ام العالم واليون الاسلام مصر سے زیادہ حضارت (اسلامی کلیں کا سرمایہ دار)

وينبوع العلم والصنائع کوئی نہیں ہے مصر ہی اس زمانہ میں مادر جہاں ہے وہی

(مقدمہ ص ۳۹۹ مطبوعہ مصر، اسلام کا ایوان ہے علم اور صنائع کا آج وہی سرچشمہ ہے۔)

اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں آؤ ہر کا مشہور بین الاقوامی اسلامی جامعہ ہے، اسی قدیم اسلامی ملک میں ہندوستان کا ایک عالم پہنچتا ہے اس کا نام سراج ہندی ہے جس کی تعلیم اسی نو مسلم ملک ہندوستان میں پوری ہوئی ہے، علامہ طائش کبری زادہ مفتاح السعاده میں لکھتے ہیں۔

تفقد ببلاده علی الوجہ الرازی و سراج ہندی نے خود اپنے وطن (ہندوستان) میں علم دین

السراج الثقفي والركن البديوني رازی اور سراج ثقفی رکن بدائی وغیرہ ہندی علماء

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۹) کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ رفعتی آباد کے مشہور عالم مولانا خاوند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی پڑھنے کے بعد یمن وغیرہ گئے، مدت ہوئی ایک مستقل مقالہ مولانا کے متعلق معارف اعظم لکھنے میں فقیر نے لکھا تھا، مولانا کو جو علمی امتیاز آفر زمانہ میں ممالک اسلامیہ خصوصاً حجاز، یمن اور بالآخر مصر میں حاصل ہوا، خود ان ممالک کے علماء میں اس کی نظیر مشکل سے پیش ہو سکتی ہے، بڑے بڑے سلاطین حتیٰ کہ خلیفہ المسلمین سلطان عبدالعزیز خان اناؤند برمانہ اور ان کے وزیر صدر اعظم عبدالرشید شاہ نے تبرکات ان سے حدیث کی سند حاصل کی، ان کی کتابوں کے نقول بڑے بڑے بادشاہوں نے منگوائے، مصر میں حدیث کا حلقہ ان کا جتنا بڑا ہوتا تھا، اور جس شان کے ساتھ ہوتا تھا کہتے ہیں کہ چشم ملک نے اس نشانے کو مصر میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا ۱۲

وغیرہم من علماء الهند (مفتاح ۹۵) سے حاصل کیا۔

حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے۔

کان قدومہ بالقاہرۃ قبل قاہرہ میں ان کی تشریف آوری چالیس سے پہلے اس
الاربعمین وھومتاھل للعلم وقت ہوئی جب وہ علم والے ہو چکے تھے،
جس کا یہی مطلب ہوا کہ ”اہل علم“ بن کر مصر پہنچے تھے۔ اب نئے ہندوستان کے اس مختصر دینی منصب
کو پڑھ کر مصر پہنچنے والا ہندی عالم اپنے علمی کمال کی بدولت کہاں پہنچتا ہے حافظ ابن حجر ان کے
عام عالمی مناصب کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

ولی قضاء العسکرو نائب فی القضاء عن عسکری قاضی ہوئے اور جمال الدین بن ترکمانی کی
جمال الدین ابن الترمکائی مدۃ طویلۃ طرف سے نائب قاضی کا کام ایک زمانہ تک انجام دیا
گربات اسی پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ

ثم ولی القضاء استقلالاً فی شعبان پھر ۶۹۹ھ میں شعبان میں قضا کے اس عہدہ پر مستقل طریقہ
سنہ ۷۶۹ھ بعد موت ابن الترمکائی سے مقرر کیے گئے جب ترکمانی کا انتقال ہو گیا۔

یعنی حنفیوں کے مستقل قاضی القضاۃ ہو گئے، اور کیسے قاضی القضاۃ؟ مصر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کے زمانہ سے شافعی علماء کا اقتدار قائم رہا اور بتدریج یہ اقتدار بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا
کہ ایک خاص قسم کا امتیازی نشان جس کا الطرحہ (غالباً ٹوپی یا دستار) کوئی پہنھنا ہوتا تھا
نام تھا، صرف شافعی قاضی کے لیے مختص تھا، اسی کے ساتھ یہ اختصاص بھی شافعیوں نے حاصل
کر لیا تھا کہ پایہ تخت قاہرہ تک تو حنفی قاضی القضاۃ بھی مقرر ہوتا تھا، لیکن اضلاع اور مضافات
میں قاضی القضاۃ کی طرف سے قاضیوں کا تقرر صرف شافعی قاضی القضاۃ شافعی علماء کو کر سکتا

تھا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آٹھویں صدی کے چالیسویں سال سے پہلے تک، لیکن طالعشگیری لاد نے مصر میں
ان کے داخلہ کا سنہ ۴۰۰ء لکھا ہے، اسی لیے میں حافظہ کے کلام کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے وہ مصر پہنچے
سراج ہندی کی ولادت سنہ ۴۰۰ء میں ہوئی جس کا حاصل یہ نکلا کہ پچیس سال کی عمر ہو گئی جب وہ مصر میں داخل ہوئے ۱۲۔

تھا، خفیوں کو اضلاع میں قاضیوں کے تقرر کرنے کا حق نہ تھا، نیز یتیموں کے مال کی نگرانی کا حق بھی صرف ان ہی شافعی قاضیوں کو حاصل تھا، خواہ وہ قسیم حنفی خاندان سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، صدیوں کا یہ قائم شدہ رواج ایسا تھا کہ شافعی قضاۃ کے ان مسلمہ حقوق میں دست اندازی کی جرات کسی کو نہیں ہو سکتی تھی۔

لیکن پہلا حنفی عالم جس نے ان سارے نا واجب حقوق کے خلاف صدمے احتجاج بلند کر کے حنفی علماء کو ان کے پھینے ہوئے حق تک پہنچایا، وہ ہندوستان کا یہی عالم تھا جس کے علمی رعب داب کے سامنے حکومت کو جھکنا پڑا، اور ملک کے اتنے قدیم رولج کو توڑنا پڑا، حافظ ابن حجر جو خود بھی شافعی اور اچھے خاصے متعصب شافعی ہیں اپنی کتاب درر کا منہ میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

وكان قد تكلم اهل الدن لتواستنجي سراج ہندی نے ارباب حکومت کو توبہ دلائی اور فرمان توقيعا ان يلبس الطرحة نظير الهاضي حاصل کیا کہ شافعی قاضی کی طرح وہ بھی الطرحہ میں بکتو الشافعي ان يستيب في البلاد المصرية میں، اور مصری بلاد میں اپنے نائب کا تقرر کر کے تھیں ويجعل لدموع عاليتام الخفيفة اور حنفی خاندان کے یتیموں کی جائداد کی نگرانی بھی ان کے سپرد ہوئی۔ (درر، ج ۳ ص ۱۵۵)

واقعہ یہ ہے کہ اس حنفی عالم نے مصر میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، حافظ نے لکھا ہے کہ اس شخص نے صرف ان ہی باتوں پر قیامت نہ کی بلکہ

ونكلم في نظر جامة ابن طولون و ابن طولون کی جامع کی نگرانی کے متعلق بھی حکام سے انہوں استعداد الوقف الطرحی من نقیب نے گفتگو کی، اور نقیب الاشراف سے وقعت طرحی کی تولیت الاشراف (ج ۳ ص ۱۵۵) واپس کرائی۔

اسی قسم کے کتنے معرکہ الآراء اقدامات سراج ہندی کی طرف سے عمل میں آئے ہیں، ان کی فہرست بہت

سلطہ الطرحہ غالباً ایک قسم کی چادر کا نام تھا جو عالماۃ لباس کا ایک جز تھا ۱۲۔

طویل ہو، حافظ نے ان کی علمی جلالت شان کا تذکرہ کرتے ہوئے باوجود اس دل گرفتگی کے جو طبعاً ہونی چاہیے اقرار کیا ہے۔

کان مستحض الفروع مذہبہ اپنے مذہب کے جزئیات ان کو مستحضر تھے۔

یہ حال تو خیر اپنی فقہ حنفی کے متعلق تھا، مفسر حبیب منبوع العلوم اور ایوان اسلام میں اسی مختصر دنیائی نصاب کے تعلیم یافتہ عالم نے مصر کی مرکزی مسجد جامع ابن طولون میں مدتوں قرآن کا درس دیا، حافظ نے بھی تصریح کی ہے کہ۔

اضیف الیہ تدیس التفسیر بالجامع یعنی بسطامی کا جب شہ میں انتقال ہو گیا تو الطولونی لمات البسطامی فی جامع طولونی کے درس تفسیر کا بھی حکومت نے ان سنتا، یہی سے تعلق کر دیا۔

باوجود ہندی ہونے کے عربی زبان کی بول چال پر ایسی قدرت تھی کہ اس کا تذکرہ امتیاز کیا گیا، حافظ نے سراج ہندی کی اخلاقی جرات جو علمی کمال کا عموماً نتیجہ ہوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔
کان شہاً مقدماً فصیحاً لخطوة وہ بڑے جری لگے کہ نہ خود الے فصیح بلخ آدمی تھے،
عند الامراء۔ امراء دولت کی نگاہوں میں ان کی بڑی عزت تھی،

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں کوئی زبردست جوہلی یا کوٹھی بھی انہوں نے بنوائی تھی، کوئی معمولی مکان ہوتا تو اس کے ذکر کی کیا حاجت ہے، درمیں ہے۔

وعمر دارہ التي بوجهة العید عید گاہ کے میدان میں دار (محل) تیار کیا
سراج ہندی کے متعلق یہ شہادتیں تو خیر تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن ان کے سوا بھی ان کی علمی رفعت اشان، خصوصاً اسلامی علوم میں ان کا پایہ کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ ان کی تصنیفات سے ہو سکتا ہے جن کے متعلق حافظ ہی نے لکھا ہے۔

صنف التصانیف المبسوطہ بڑی بڑی طویل کتابوں کے مصنف ہیں
خصوصاً ہدایہ کی شرح توشیح نامی ان کی طویل کتاب ہے، حافظ اس شرح کا تذکرہ فرماتے ہوئے

لکھتے ہیں کہ

وہو مطول ولہ یکمل یہ بڑی طویل شرح اگرچہ مکمل نہ ہو سکی۔

طاش کبریٰ زادہ نے اس شرح کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ

وہو علی طریق الجدل اس میں جدل و بحث کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی استدلالی شرح ہے۔ اس کے سوا بھی ان کی بیسیوں کتابیں فقہ و اصول فقہ، خلافیات، جدلیات میں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام محمد بن حسن الشیبانی کی زیادات نیز جامع صغیر و کبیر کی بھی انہوں نے شرحیں لکھی ہیں، حالانکہ قدامت کی ان کتابوں سے عام علماء کا کم تعلق رہ گیا ہے، ایک مستقل کتاب حنفی مکتب خیال کی تائید میں بھی انہوں نے لکھی ہے، جس کا نام ”العزۃ المنیغۃ فی تائید مذہب ابی حنیفہ“ ہے۔ یہ ظاہر میرا تو خیال ہے کہ انھوں نے صدی کا زمانہ مصر میں وہ زمانہ ہے جس میں ہم حنفی علماء میں ایک خاص انقلاب پاتے ہیں اسی زمانہ میں وہاں سید ابو ہریر النقی کے مصنف علاء الدین الترمکانی اُسکھتے ہیں، اور اسی زمانہ سے بالکل متصل مصری میں ابن ہمام پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے حنفیوں میں حدیث کا مذاق پیدا کیا، آج علماء اخاف کا بڑا سرا یہ ابن ہمام کی شرح ہدایہ ہے، کاش! اس پر کام کرنے والے کام کرتے تو شاید اس کی سراغ یابی میں دشواری نہ ہوتی کہ مذاق کے اس انقلاب کے پیچھے کیا اسی ہندی عالم کا ہاتھ کام کر رہا ہے، صاحب جوہر النقی اور ان کے خاندان سے تو ان تعلق بالکل بدیہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان سے جو خاص تحفہ مصر سراج ہندی لے گئے ہیں، وہ تصوف کا مذاق خصوصاً وحدت الوجود کے نظریہ کی تشریح ہے، تصوف کے متعلق ان کی مستقل کتاب یہی ہے۔ طاش کبریٰ زادہ نے سراج ہندی کے متعلق یہ لکھ کر

کان واسم العلم کثیر الاقدام و ان کا علم بہت وسیع تھا پیش قدمی میں جری تھے،

المہابۃ جلال و ہیبت والے تھے۔

ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ

سكان يتعصب للمصوّف فيہ وحدت الوجود والے صوفیوں کی بڑی سخت
المواحدة حمایت کرتے تھے۔

بلکہ یہ بھی لکھا ہو کہ ابن جملہ کوئی مصری عالم تھا، سراج ہندی نے
عزّادہ لکلامہ فی ابن اس کو سزا اس لیے دی کہ ابن الفارض کے
الفارض کلام پر اس نے اعتراض کیا تھا۔

غالباً ابن فارض کے قصیدہ تائید کی شرح کا تعلق کچھ اسی واقعہ سے ہو، ملا علی قاری نے
ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام لوانج الانوار ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں
کی شدت کے ساتھ تردید ہے جو صوفیہ پر منہ آتے ہیں ۷۷۷ میں مصر ہی میں
وفات پائی، وہیں مدفون ہیں۔ بہر حال ہندوستانی نصاب میں دینیات کے جس
حصہ کو قامت میں کہتر خیال کیا گیا ہو، اس کی قیمت کی ان بہتریوں کو آپ دیکھ
رہے ہیں، یہ امتحان تو اس نصاب کا ایوان الاسلام اور نبیوع العلم والصنائع
میں ہوا۔

آئیے، اب چلیے، اسلامی علوم و فنون کا دوسرا گہوارہ ان ہی صدیوں
میں دمشق ہے، تاتاریوں کے فتنہ سے ماوراء النہر توران ایران عراق کے علمی
مرکز برباد ہو چکے ہیں، جن ممالک تک تاتاریوں کا اثر نہ پہنچا ہو، ان میں شام
اور مصر بھی ہیں، اس زمانہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ علامہ تقی الدین سبکی، شمس الدین
الذہبی، ابن قیم جیسے کبار جہادہ سے دمشق کا دارالعلوم معمور ہے۔ ہر طرف علم ہی علم کا
چرچا ہے، اسی دمشق میں دینیات کی وہی تین کتابوں کے نصاب کا پڑھنے والا ایک
غریب الوطن ہندی داخل ہوتا ہے، ان کا نام شیخ صفی الدین ہے، ۷۷۷ میں پیدا ہوئے
بالاتفاق علماء کا بیان ہے کہ ہندوستان ہی میں

اخذ عن جلدہ لامہ اپنے نانا صاحب سے انھوں نے تعلیم پائی۔

۳۳ سال کی عمر تھی جب ہندوستان سے باہر نکلے، اور کین پہنچے، اس وقت کین میں
الملك المنظر کی حکومت تھی، لیکن اس تیس سالہ ہندی نوجوان عالم کے دل و دماغ
علم و استعداد سے اتنا متاثر ہوا کہ

اگر مہ و اعطا لا تسع ^{در کاہن} اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، اور نو سو
مائتہ دینار ^{در کاہن} اشرفیاں پیش کیں۔

طبیعت میں سیر و سیاحت کا شوق تھا، کین سے مکہ پہنچے، مکہ میں کچھ دن قیام کر کے قاہرہ
قاہرہ سے اناطولیہ کے شہروں مثلاً قونیہ، سیواس، قیصریہ وغیرہ میں گھومتے رہے
بالآخر اس طویل سیاحت اور ہر ملک کے علماء سے ملنے جلنے کے بعد جیسا کہ حافظ ابن حجر
نے لکھا ہے،

و قد هم دمشق فاستوطنها دمشق آئے اور اسی کو وطن بنا لیا۔
دمشق جن علماء سے اس وقت بھرا ہوا تھا، اس کا ذکر آپ سُن چکے، ان ہی علماء کے
سامنے اسی مختصر دینیاتی نصاب کا عالم بیٹھتا ہے، اور

عقل حلقۃ الاشتغال بالجامع ^{بنی امیہ کی جامع میں درس کا حلقہ قائم کیا اس}
و درس بالترجیہ والا تا بکیہ و ^{کے سوا راجیہ، تا بکیہ ظاہریہ و جانیہ وغیرہ}
الظاہریہ الجوانیہ وغیرہا ^{مدارس میں بھی درس دیتے رہے۔}

یعنی دمشق کی مشہور جامع اموی میں درس کا حلقہ قائم کر دیا، جو اس زمانہ کے لحاظ سے
معمولی بات نہیں ہے، اور ایک جامع اموی ہی نہیں، اور بھی دمشق کے متعدد مدارس
میں پڑھاتے رہے، تاج الدین سبکی نے طبقات میں ان کے متعلق یہ لکھ کر

اعلم الناس بمذہب ابی امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کے (اس میں)
الحسن وادراہم یا سارہ سب سے بڑے عالم تھے، اور دونوں اصول
متصلاً بالاصول یعنی اصول فقہ و کلام سے سیراب تھے۔

یہ سبکی کی اپنی چشم دید گواہی ہو۔ بہر حال اس کے بعد لکھا ہو کہ دمشق میں اس شخص نے
شغل الناس بالعلم لوگوں کو علم میں مشغول کر دیا۔

تدريس کے ساتھ تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سبکی ہی کا بیان ہو،

ومن تصانیفه في علم الكلام ان کے تالیفات میں سے ایک کتاب زبدہ

الزبدۃ وفي اصول الفقه النہایہ نامی علم کلام میں ہو، اور النہایہ و فائق اصول فقہ

والفائق والرسالة السبعیۃ و میں ہو، رسالہ سبعیہ بھی ان کی ایک کتاب ہو

کل مصنفاۃ حسنة جامعة بہر حال ان کی ساری کتابیں بہت اچھی اور

لا سیما النہایۃ جامع ہیں، خصوصاً النہایہ

دمشق کے علماء اس ہندی کے علم کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اولاً تو اس کے لیے یہی بات کافی ہو سکتی ہو، جیسا کہ سبکی ہی نے لکھا ہو۔

دروی عندہ شیخنا الذہبی ہمارے استاد الذہبی ان سے روایت کرتے ہیں۔

یعنی ذہبی جیسے امام علامہ ان کے شاگرد ہیں، مگر میں نے جس مقصد کے لیے خصوصیت

کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہو، یعنی ہندی نظام تعلیم کے نتائج کو دکھانا چاہتا ہوں، کہ گھر

کی مرغی خواہ جس نظر سے دیکھی جاتی ہو، دال اور دال سے بھی بدتر۔ لیکن اسی دمشق میں

اسلامی تاریخ کا ایک اہم علمی واقعہ پیش آیا، اُس وقت پتہ چلا، کہ ہندوستان کے نصاب

میں کیا کرامت پوشیدہ ہو، اس واقعہ کا ذکر تقریباً عام تاریخوں میں ہو۔

قصہ یہ ہو کہ ان ہی دنوں میں جب یہ ہندی عالم دمشق میں مقیم تھا، شیخ الاسلام

بن تیمیہ اپنے تبحر اور علم کے غیر معمولی بحران میں ایک خاص قسم کا طوفان اُٹھائے

ہوئے تھے، گویا سمجھنا چاہیے کہ ان کے علمی ہنگاموں سے سارا عالم اسلام

متزلزل تھا۔ بلکہ ایک حد تک تو اب تک ہو، ان کی جو کبھی بے پناہ تلوار

اس طرح چل رہی تھی کہ معاصر علماء پیچھے ہٹے، بیسیوں نے نئے

مسائل پیدا کر کے اہل علم کی محفلوں میں وہ پھیل ڈالتے رہتے تھے، ان ہی مسائل میں ایک مسئلہ ہو جو مسئلہ جمویہ کے نام سے مشہور ہو۔ تنگ آکر دمشق کے علماء نے آخر حکومت کو دست اندازی پر مجبور کیا۔ لیکن کسی معمولی شخصیت کا سوال نہ تھا۔ ابن تیمیہ بہر حال ابن تیمیہ ہی تھے، مسلمانوں کے شیخ الاسلام تھے، اسلامی علوم و فنون خصوصاً حدیث و رجال و قرآن میں یہ واقعہ ہو کہ اسی زمانہ میں نہیں ان کے بعد بھی شکل ہی سے کسی کو ان کا حریف قرار دیا جاسکتا ہو۔ دمشق کا امیر اس زمانہ میں امیر تنکر تھا۔ خاص دار الحکومت میں جس کا نام دار السعادت تھا، اس نے اپنے سامنے شیخ الاسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے علماء کی ایک مجلس طلب کی، ابن تیمیہ بھی بلائے گئے۔ اسکی نے لکھا ہو کہ

جمعت العلماء و اشاروا بان الشیخ الہندی یحضر فحضر
 علماء نے جمع ہو کر بالاتفاق فیصلہ کیا کہ شیخ ہندی کو بلایا جائے۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ابن تیمیہ کے مقابلہ میں دمشق کے جو علماء بلائے گئے تھے، کسی نے اپنے اندر ان سے گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں محسوس کی فیصلہ کیا گیا کہ ”شیخ ہندی“ کو بلایا جائے۔ امیر نے اسی بنیاد پر ان کو طلب کیا، اسکی نے یہ بھی لکھا ہو۔

وکان الامیر تنکر بعظم الہندی و یعتقدہ
 امیر تنکر ہندی کی بڑی عزت کرتا تھا اور ان کا بڑا معتقد تھا۔

بہر حال ”شیخ ہندی“ بھی مجلس میں آکر شریک ہوئے لکھا ہو کہ مناظرہ کی اس تاریخی مجلس میں کان الہندی شیخ الحاضرین ہندی ہی ان تمام علماء شام کا شیخ اور سردار علمہ (طبقات کبریٰ) تھا، جو اس مجلس میں موجود تھے۔

۱۔ مثلاً اطلاق ثلاث یعنی تین طلاق تین ہو۔ آمد اربعہ کے اس مسلک کے خلاف تین ایک ہو کا نظریہ قائم کیا۔ بدیعہ منورہ اس نیت سے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردۃ اقدس کی زیارت کریں گے حرام ہو۔ اسی طرح ”مسئلہ صفات میں بھی قریب قریب مجہمہ کی سی باتیں کرتے تھے یوں ہی ان کے متفردات کی ایک طویل فہرست ہو ۱۷

جس سے کلام کی جرأت کسی کو نہیں ہو رہی تھی، شیخ ہندی نے بے محابا، ان ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مخاطب کیا۔ غالباً اسکی بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ بہر حال ان کا بیان ہے۔ اس وقت شیخ ہندی کی جو حالت تھی گویا اس کی تصویر ہے۔

کان الہندی طویل النفس فی تقریریں ہندی بہت دراز نفس واقع ہوئے تھے
التقریر اذا اشترع فی وجہ لیسر ولا کسی پہلو پر جب تقریر شروع کرتے تو کچھ اس طرح
لا یدل علی شہدۃ ولا اعتراضاً الا اس کو بیان کرتے کہ جتنے شبہات یا اعتراضات
اشار الیہ فی التقریر یحیث لا یتیم کا امکان ہو سکتا تھا اپنی تقریر ہی میں اس کی طرف
التقریر الا وقد بعد علی اشارہ کر جاتے تھے جتنی کہ جب تقریر ختم ہوتی تھی تو
المعارض مقادمتہ اعترض کرنے والے کے لیے اس کا جواب سخت ہو جاتا تھا۔

یہ تو شیخ ہندی کا حال تھا، اس کے مقابلہ میں شیخ الاسلام پر شیخ ہندی کے اس طرز تقریر کا کیا اثر مرتب ہوا۔ اسکی ہی سے وہ بھی سُن لیجیے۔

اخذ ابن تیمیہ یجمل علیہ اخذ ابن تیمیہ نے جلد بازی سے کام لینا شروع کیا
علی عادتہ وقد یخرج من شئ عیداً کہ ان کی عادت ہے۔ اور ایک بات کو چھوڑ کر
الی شئ دوسری کی طرف نکل گئے (کیفیت ان پر طاری ہو گئی)

گویا اپنے معلومات کی وسعت، اور ذہنی انتقال کی قوت سے ہندی کو وہ مرعوب کرنا چاہتے تھے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابن تیمیہ کے معلومات جو درحقیقت بحر ذخار ہیں، ان کو آج بھی ان کی کتابوں میں پڑھ کر آدمی کچھ مبہوت سا ہو جاتا ہے۔ بات میں بات ان کو یاد آتی چلی جاتی ہے۔ دماغ معلومات کا خزانہ ہے، ایک کے بعد ایک چیز گویا اُبلتی چلی جاتی ہے۔ مگر ہندی شیخ بھی ہندی تھا۔ ہندوستان کے اس درس کا اس کو تجربہ تھا، جس میں سارا زور اسی پر ہے۔ خرچ کیا جاتا ہے، کہ اہل حقیقت لفظوں کے گورکھ دھندوں میں لگا ہوا ہے ہٹنے نہ پائے ابن تیمیہ کے اس انداز کو دیکھ کر شیخ صفی الدین سے نہ رہا گیا۔ اور باوجود ان کی جلالتِ شان کے

شیخ کو کہنا پڑا

مَا اَرَاكَ يَا ابْنَ تَيْمِيَّةٍ اَلَا كَالْعَصْفُو
تَنْزَطُ مِنْ هَذَا اِلَى هَذَا۔
ابن تیمیہ میں تمہیں نہیں پارہا ہوں لیکن اس چڑیا کی طرح جو ادھر سے پھدک کر ادھر جاتی ہو اور ادھر سے ادھر

ابن حجر نے دَرِّیں شوکانی نے بدریں، شیخ ہندی کی طرف ان ہی الفاظ کو منسوب کیا ہے۔
لیکن اسکی جن کا بیان سب سے زیادہ قابل وثوق ہو، انھوں نے لکھا کہ شیخ نے کہا۔

مَا اَرَاكَ يَا ابْنَ تَيْمِيَّةٍ اَلَا كَالْعَصْفُو
حَيْثُ اَرَدْتَ اَنْ اَقْبِضَهُ مِنْ
ابن تیمیہ میں تمہیں چڑیا کے مانند پاتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں کہ پکڑ دوں، تو وہاں سے بھاگ کر
مکان خرابی مکان آخر۔ دوسری جگہ چلے جاتے ہو۔

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ شیخ الاسلام پر پھدک کئے والی چڑیا کی کیفیت جو طاری ہو گئی تھی،
وہ شیخ ہندی کی ان گرفتوں کا نتیجہ تھا، جس سے ٹپ کر وہ دوسری شاخ پر بیٹھنے کی
کوشش کرتے تھے، شیخ وہاں بھی ان کو چین نہیں لینے دیتے، یوں ہی ”کود“ ”پھاند“
”اچھل“ اور ”پھدک“ کا ایک سلسلہ تھا، جو جاری تھا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ حَاسِلُ كَيْفِ اَلْاَسْلَامِ شَيْخُ هِنْدِي كَيْفِيَّتِي فِي طَوَارِي هُوَ كَيْفِيَّتِي فِي طَوَارِي
یا یوں ہی پھدک کتے ہی رہے تاہم امیتونکر نے جو فیصلہ کیا، جیسا کہ اسکی نے لکھا ہے،
نَوَادِي عَلَيْهِ فِي الْبِلَادِ
وَعَلَى اَصْحَابِهِ وَعَنْ لَوَاعِنِ
حافظ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کے متعلق
سارے ملک میں اعلان کر دیا گیا اور حکومت
کے عہدوں سے سب معزول کر دیے گئے۔
وَمَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ

یہ بھی لکھا ہو کہ

وَحَسْبُ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ بِسَبَبِ
تِلْكَ الْمَسْئَلَةِ
اس مسئلہ کی وجہ سے ابن تیمیہ کو جیل
دے دیا گیا۔

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہو، کہ شیخ ہندی نے آخر مضبوط پتھر ڈالا، جس سے کم از کم امیر

تتکراور مجلس والوں کا یہی فیصلہ ہوا کہ اس سے وہ نہ ٹکل سکے۔ واللہ اعلم۔

مجھے آس سے بحث نہیں کہ واقعی اس مسئلہ میں جس میں مناظرہ ہوا تھا، حق پر کون تھا، اور نہ اس غلط فہمی میں کسی کو مبتلا ہونا چاہیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی علمی عظمت و جلالت سے مجھے انکار ہو، بلکہ اس وقت تو صرف یہ دکھانا تھا کہ ہمارے ملک کے اس چھوٹے موٹے نصاب نے اپنے نتائج کی قیمت کہاں جا کر حاصل کی۔ اتنا تو کم از کم سب ہی کو ماننا پڑے گا کہ اس مسئلہ یا بحث کی حد تک دمشق کے سارے علماء نے اس ہندوستانی عالم کے سامنے اپنی اپنی سپردال دی۔

حالانکہ لطف یہ ہو کہ سراج ہندی میں جو طلاقت لسانی تھی، بیچارے شیخ صفی الدین اس صفت سے محروم تھے، ابن حجر وغیرہ سبھوں نے لکھا ہو کہ

كانت في لسانه عجمة الهنود   صفی ہندی کی زبان میں ہندوستانی زبان کی خصوصیت
باقیۃ الی ان مات (دس ۱۵ ج ۲)   آخر وقت تک باقی تھی حتیٰ کہ وہ مر گئے۔

یعنی بیچارے کچھ بولنے میں سراج الہندی کے مانند طرار و فرار بھی نہ تھے، لیکن وہی بات جیسا کہ انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگی، ہندی طریقہ درس کی جو خصوصیت ہو، گرفت کا ملکہ ان میں غیر معمولی تھا، دماغ اتنا منجا اور تیز کیا ہوا تھا کہ نازک سی نازک بات بھی ان سے سچ کر نکل نہیں سکتی تھی، جیسا کہ سبکی کی زبانی آپ سُن چکے، ایوان اسلام مصر، اور خطیرۃ الابدال شام میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنے جن نتائج کا اظہار کیا، اس کا تماشا آپ دیکھ چکے۔ اب آئیے قبلۃ الاسلام و کعبۃ الایمان تشریف لائیے۔ یہ سرزمین عرب ہو، اور یہ اس کے دونوں مقدس شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ مختلف قرون و اعصار میں مسلمانوں کے ان مرکزی شہروں میں ہندی فضل و کمال کی جو سراہا گیا ہو اس کی پوری تفصیل کے لیے یہ مبالغہ نہیں کہ ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہو۔ شیخ علی متقی، شیخ عبد الوہاب المتقی، ان دونوں حضرات کا ذکر تو شاید اپنے موقوفوں پر ابھی چکا ہو۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالہ سے

علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے اس قرآن کا ذکر گزر چکا ہے، جو صرف ایک ورق پر لکھا ہوا تھا یہی عبدالوہاب شمرانی اپنی مشہور کتاب طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں اپنا یہ بیان شیخ علی متقی کے متعلق درج کرتے ہیں

هو الشيخ الهندي نزيل مكة   شيخ ہندی جن کا قیام مکہ معظمہ میں ہوا، ۹۴۴ھ
الشرقة اجتمعت به في سنة سبع   میں ان سے کہیں مکہ ہی میں ملا۔ میں بھی شیخ کے
واربعين وتسعائة وتردوت   پاس آتا جاتا تھا اور وہ بھی میرے پاس آتے
اليه وتردواني۔   جاتے تھے۔

شمرانی نے اس کے بعد شیخ علی متقی کے علم و تقویٰ اور ان کے اصحاب و رفقاء مریدوں کی عجیب و غریب کیفیتیں درج کی ہیں۔ آخر میں دسویں صدی ہجری کا یہ مصری امام جو علوم ظاہری اور مقامات باطنی کا جامع ہوا اپنی یہ شہادت ایک ہندوستانی عالم کے متعلق قلم بند کرتا ہوا

ما اعجبني في مكة   مکہ معظمہ میں اُن جیسا کوئی آدمی مری نگاہوں میں
مثله   نہیں بچتا۔

شیخ عبداللہ بن ملا سعد اللہ، شیخ محمد بن محمد الہندی، شیخ محمد بن محمد الدراجی، اور ازیں قبیل پچھلی صدیوں یعنی آٹھویں نویں میں ہندوستانی علماء کا ایک سلسلہ ہوا جو ان شہروں میں ہجرت کر کے قیام پذیر ہوا۔ اور اپنے علم و عمل کے گہرے نقوش وہاں کے باشندوں کے قلوب پر قائم کیے۔ آخر زمانہ میں شیخ ابوالحسن سندھی، شیخ حیات سندھی نے مدینہ منورہ میں درس حدیث کا جو حلقہ قائم کیا، خصوصاً شیخ حیات سندھی، جن سے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے حدیث کی سند حاصل کی ان کے متعلق تو مولانا آزاد نے یہ ارقام فرما کر کہ

”تمام عمر در خدمت حدیث شریف صرف ساخت، و تجربے عظیم درین فن شریف انداخت“

لکھا ہوا اور لکھا کیا اسی حال میں خود دیکھا ہوا کہ

”خواص حرمین مکرمین در مصر و شام و روم اعتقاد و اخلاص داشتند و از ذات ہمایوں
کسب برکات فی نمودند“ مائے مصر ۱۶۴

یاسندھ ہی کے دوسرے مدنی حضرت شیخ عابد سندھی ہندوستان سے یمن پہنچے۔ وہاں
کے وزیر کی لڑکی سے شادی کی، حکومت صنعاء نے ان کو سفیر بنا کر مصر بھیجا۔ الیانجی
میں علامہ محدث محسن البہاری لکھتے ہیں

وكان هو سبب المعرفة بينه وبين والي مصر وقوفه على بعض فضله واشرافه على شئ من عظم شأنه۔ ۷۰
یہی سفارت وجہ ہو گئی اس تعارف کی جو مولانا
عابد سندھی اور خدیو مصر میں پیدا ہو گیا تھا۔ اس نیکو
سے خدیو کو مولانا کے علم و فضل کے جاننے کا موقع
ملا۔ اور ان کی جلالت قدر کا وہ کچھ اندازہ کر سکا۔

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدیو مصر ان کے علم و فضل تقویٰ و ورع سے اتنا متاثر ہوا
کہ شاید مصر میں ایک دوسرا سراج ہندی کھڑا ہو جاتا اگر وہ مصر میں قیام فرما لیتے۔ لیکن
جیسا کہ ملا محسن ہی نے لکھا ہے

وكان الشيخ رحمه الله شديد
الغنى الى ربوع طابه عظيم
التشوق الى شذاها كاشير
النساء وال من ربه لم حياءه
فيها ومات بها
شیخ عابد سندھی کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے
شدید عشقی تعلق تھا، اور مدینہ پاک کی نسیم
روح پرور کے لیے انتہائی اشتیاق رکھتے تھے،
خدا سے بکثرت اس کی التجا کرتے رہتے تھے کہ اسی
پاک سرزمین میں زندہ رہیں اور اسی میں مریں۔

والاستقلال بدار رسول الله
صلى الله عليه وسلم والانياس
الى حماه الیانجی ص ۷۰
اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے سایہ
میں جئیں اور آپ ہی کے احاطہ میں مقیم
رہیں۔

اسی لیے بجائے مصر کے وہ مدینہ منورہ ہی چلے آئے۔ اور

واقام بھائی غایتہ مایکون من
العز ودلی ریاستہ علمائھا من
قبل والی مصر..... وکان احسن الناس
سمتانی زمانہ کثر ثناء الناس علیہ فی
حیاتہ وسمہم بمفخر بعد فائتہ۔ ۱۷۷۰
اتہائی عزت کے ساتھ مدینہ میں ان کا قیام
رہا بالآخر مدینہ کے علما کی ریاست کے بھی الگ والی
مصر کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ چال دھپن طور طریقہ
میں بہترین آدمی تھے۔ لوگ ان کے مداح تھے، او
وفات کے بعد لوگ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حزین شریفین میں وقتاً فوقتاً جن ہندی علماء کو امتیاز حاصل
ہوتا رہا ہو اس کی فہرست بحمد اللہ بہت طویل ہو۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں کچھ حضرات
تو ایسے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں پڑھا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی دوسرے
اسلامی ممالک کے علماء سے استفادہ کیا۔ مثلاً شیخ عابد سندھی کا جو حال ہو کہ اپنے
خاندان خصوصاً چچا سے پڑھنے کے بعد حزین کے مشہور تعلیمی شہر زبیدہ کے علماء سے بھی
بہت کچھ حاصل کیا تھا، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں، جنہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی
میں پڑھا، جو کچھ سیکھا اپنے وطن ہی میں سیکھا۔ حزین پہنچ کر افادہ نہیں بلکہ استفادہ کی مجلسیں
گرم کیں۔ خصوصاً اس مشہور فتنہ ہندیہ کے بعد علامہ محسن بہاری نے جس کی عجب تعبیر
کی ہو لکھا ہو

وقعت الفتنة الهائلة في الهند
عام القرطاس وتسلسط العلوج
واقع ہوا ہندوستان میں وہ بائل فتنہ "القرطاس"
دالے سال میں اور گنواروں نے دہلی پر قبضہ کر لیا
اور وہاں کے باشندوں پر زبردستی حکومت قائم کر لی۔
علی دہلی و تحکومتی اہلہا

۱۷۷۰ غالباً القرطاس سے مراد کارٹ یا کارٹوس ہو کیوں کہ سرخندہ کا فتنہ جیسا کہ مشہور ہو کارٹوس ہی کے دانت سے
کاٹنے کے مسئلہ سے شروع ہوا۔ العلوج سے دانتہ اہم کیا مراد ہو۔ کیا کالی پلٹن کے فوجیوں کو "العلوج" کے نام
سے موسوم کیا ہے یا کیا ارادہ ہو۔ میں نے اس لیے اس کو نقل کر دیا کہ "عام قرطاس" غدر کے مشہور لفظ کے
مقابلہ میں بنا، اور اچھا ہو سال قرطاس اس کا ترجمہ ہو سکتا ہو۔

بہر حال اس فتنہ کے بعد جو ہندوستان سے ایک قافلہ ہجرت کر کے حجاز چلا گیا، جن میں علماء بھی تھے اور مشائخ بھی۔ ان مشائخ میں حضرت شیخ الشیوخ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عزت حاصل کی وہ محتاج تشریح نہیں ہو۔ علماء میں حضرت شاہ عبدالغنی محدثی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے اپنے حلقہ درس حدیث کو اسی فتنہ کے بعد جب مدینہ منورہ منتقل فرمایا، تو ان کے تلمیذ رشید صاحب کتاب الیانع الجنی یعنی وہی علامہ محسن بہاری فرماتے ہیں۔ اور یہ شہادت شاہ صاحب کی زندگی ہی میں مدینہ میں بیٹھ کر قلم بند فرماتے ہیں، لیکھ کر کہ

فھو علی ماعودہ من الخیر	جس چیز کا التزام انھوں نے فرمایا تھا، اس
جاد فیہ لا یفتزعاً کان علیہ	کی نفع رسانوں میں وہ مصروف ہیں، شب و
لیلادھما رامشغل بالحدیث	روز بغیر کسی انقطاع اور ماندگی کے اسی میں مشغول ہیں
مشغوف بروایتہ	حدیث اور اس کی روایت میں اپنا ہنک اسی حال میں ہو

آخر وہی ہندوستان جس کا سرمایہ مشارق و مصابح و مشکوٰۃ سے زیادہ حدیث میں نہیں ہو، اپنے ایک فرزند کو مادی الاسلام میں اسی حدیث کی تدریس میں اس مقام پر پاتا ہو کہ علامہ محسن فرماتے ہیں

فھو الیوم غلبتھا المرجب	آج مدینہ کا سب بار دار نکل آپ ہی کا دجوا جو
والمحدث بین لا بقیہا	ہو، اور وہی مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان

ص ۵۹ کا ”المحدث“ ہو۔

اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ”المحدث بین لا بقیہا“ مدینہ کے دو لاہیوں کے درمیان

سے میں نے لا بقیہا کا ترجمہ دی کر دیا ہے، جو عام طور پر بتایا جاتا ہے لیکن مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پروفیسر جامعہ عثمانیہ کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ مدینہ کے دونوں طرف دو سنگستان پتھر والے جے جڑے بھی کہتے ہیں۔ لا بقیہا سے ان دو سنگستانوں کی طرف اشارہ ہے کیا یہ لایہ لادہ کی معرب شکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ آتش نشاں پہاڑ کے لاوے اسی رنگ کے ہوتے ہیں ۱۳

سب سے بڑا محدث وہی ہے، یہ الفاظ اس شخص کے متعلق لکھے گئے ہیں جس نے ہندوستان کے سو اسی بیرونی ملک میں کچھ نہیں پڑھا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس قصہ کو چھیڑا جائے گا۔ تو یہ مستقل داستان کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب میں برسر مطلب آتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں بدنام ہندوستان جسے خود اس کے کپوت فرزندوں نے خود بدنام کیا ہے، غیروں سے زیادہ اس رسوائی میں اپنوں کا ہاتھ افسوس کہ زیادہ اور بہت زیادہ ہے۔ اسی ہندوستان کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ تھا، اور بارہویں صدی کے وسط میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو مقالہ خاکسار نے الفرقان کے لیے لکھا ہے، اس میں میں نے بھی اسی خیال کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن اسی مضمون میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا، کہ لفظی حد تک یا سند کے لحاظ سے صحیح ہے کہ حجاز سے حدیث کی سند لانے والوں میں شاہ صاحب اُن لوگوں میں ہیں جن کی وجہ سے اس علم کا بوجہ مختلفہ ہندوستان میں بہت چرچا پھیل گیا۔ لیکن لوگوں نے شاید اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ کہ اسی کے ساتھ میں نے اسی خاندان کے فیض یافتہ امروہی خاندان کے عاشق شیفٹہ مولانا محسن بہاری کے حوالے سے یہ فقرہ ان کی مشہور اور مستند کتاب لیلۃ الجنی سے نقل کیا تھا کہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے اُستاد فی الحدیث جن کے متعلق علامہ بہاری نے لکھا ہے

دھوا عمدۃ ۱. فی	ابو عبد العزیز رحمٰنی شاہ ولی اللہ کے اُستادوں میں
عبد العزیز من بیت	وہ دینی شیخ ابو طاہر بن ابراہیم الکردی المدنی ستون
مشائخہ و اکثر لہ	کی حیثیت رکھتے ہیں آدران ہی سے شاہ صاحب
نفعاً	کو سب سے زیادہ نفع پہنچا۔

لیکن اسی مدنی اُستاد نے اپنے ہندی شاگرد کو کیا کہا تھا۔ میں نے اپنے مقالہ میں بھی نقل کیا ہے، یعنی

اَللّٰهُ كَانَ يَسْمَعُ عَنِ الْفَلْظِ
 کنت اصح من الملعنى - صله
 لفظ کی سند مجھ سے وہ (شاہ ولی اللہ) حاصل کرتے ہیں
 اور میں ان کے ذریعہ سے حدیثوں کے معنی کی تصحیح کرتا ہوں۔

علامہ بہاری نے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے
 وکتبہما فیہما
 شاہ صاحب کو جو سند لکھ کر دیشخ طاہر، نے
 دی اس میں بھی یہ لکھا۔
 کتب -

جس کا یہی مطلب ہوا کہ شاہ صاحب کی سند میں بھی ان کے ان استاد نے اس عجیب و غریب
 اعتراف کو درج کیا تھا۔

میرے عرض کرنے کی غرض یہ ہے، کہ اگر یہ اعتراف شیخ طاہر کا صحیح ہے، اور نہ صحیح ہو
 کی کوئی وجہ نہیں، تو پھر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس درس کے نتائج نے مصر و شام میں میدان
 جیتا تھا۔ کیا حرمین میں اس نے اس اعتراف کے ذریعہ جو امتیاز حاصل کیا ہے۔ کیا کم ہے۔ یاد
 رکھنا چاہیے کہ جس زمانہ میں ہندی علماء کی سرزمین حجاز میں یہ قدر افزائیاں ہوئی ہیں۔
 اس وقت حجاز وہ حجاز نہیں تھا، جو اب ہے، یہ وہ وقت تھا کہ سلطنت ترکی اور حکومت مصر
 دونوں کی طرف سے کردہ ہا کرور روپیہ ان دونوں شہروں پر صرف اس لیے خرچ ہوتے
 تھے کہ دُنیا نے اسلام کے جس گوشہ سے بھی لوگ ان شہروں میں پناہ گیر ہوتے تھے ان
 کے معاش کا سامان کر دیا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ، کاشہر، اس شہر کے تمام بازار دکانیں ایک ایک
 کر کے بدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اُسی دن سے وقف تھیں جس دن حضرت سلطان محمد
 فاتح نے قسطنطنیہ میں پہلا قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

اسلامی علوم کی تاریخ میں اسی قسم کا ایک فقرہ امام بخاری کا امام ترمذی کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ امام بخاری
 نے ترمذی سے فرمایا اِنْتَفَعْتُ بِكَ أَكْثَرُ مَا اِنْتَفَعْتُ بِرَبِّیْ نے تم سے جتنا نفع اُٹھایا وہ اس سے زیادہ ہے
 جو تم نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا، بلاشبہ کسی شاگرد کے فخر کے لیے یہ انتہائی الفاظ ہو سکتے ہیں جو اپنے استاد
 سے اسے لے ہوں۔

وقف مدینۃ قیصر علی مدینۃ
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے قیصر کے شہر کو سینبر کے شہر پر وقف
کر دیا۔

اس وقف پر کمالی دور سے پہلے بغیر کسی انقطاع کے عمل ہوتا رہا، یہی حال مصر کا تھا کہ جس
سرزمین کی پیداوار کو دیکھ کر دماغوں میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے اسی کا پانچواں حصہ حرمین پر
وقف تھا۔ اور اس کے سوا بھی ان دونوں حکومتوں کی جانب سے ساکنین حرمین کی جو
خدمتیں ہوتی تھیں، ان سے کون ناواقف ہے، اسی کا نتیجہ تھا کہ دنیائے اسلام کے
اہل فضل و کمال کا ان دونوں شہروں میں اجتماع رہتا تھا۔ گویا حجاز میں صرف حجاز کے
علماء کے سامنے نہیں بلکہ سارے اسلامی ممالک کے علماء کے سامنے یہ امتحانات
ہوئے ہیں، جن میں ہندی علماء نے تقریباً ہر زمانہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جس اصول پر ان
کی تعلیم ہوتی ہے اور اس تعلیم سے جس قسم کی ذہنی تمرین و تشمید ہوتی ہے، دوسرے علاقوں
کے تعلیمی طریقے ایسے نتائج نہیں پیدا کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ کے تعلیمی نصاب کا کچھ ذکر
پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انھوں نے جو کچھ پڑھا تھا، اپنے والد مرحوم سے پڑھا تھا، جو مشہور
معتولی عالم میرزا زاہد کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ حدیث کا سرمایہ جو ہندوستان سے پڑھ کر
گئے تھے وہ کل یہ تھا،

از علم حدیث مشکوٰۃ تمام اں خواندہ شد	حدیث میں پوری مشکوٰۃ بجز چند ابواب
الافوقہ یسیر از کتاب البیع تا کتاب	یعنی کتاب البیع سے کتاب الآداب تک نہیں
الادب..... طرقتی از صحیح بخاری تا	نے پڑھی تھی اور بخاری شریف کا ایک حصہ
کتاب الطہارت (۱۹۴)	یعنی صرف کتاب الطہارت تک

بخاری کا نام اس میں ضرور ہے لیکن ”تا کتاب الطہارت“ کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہے
کہ تبرک سے زیادہ اس پڑھنے کی ادب کوئی حیثیت نہ تھی۔ اگر اس ”تا“ میں کتاب الطہارت
کو داخل بھی سمجھا جائے تو گن لیجیے، ابتداء سے یہاں تک چند اوراق سے کیا وہ زیادہ

ہی۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ پڑھنے کی حد تک واقعۃً انھوں نے بھی وہی مشکوٰۃ ہی پڑھی تھی لیکن باوجود اس کے جن کی عمریں درس حدیث ہی میں گزری تھیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے معانی وہی بتاتے تھے، میں تو صرف لفظ بتاتا تھا، اور ہر بھی یہی بات کہ شاہ صاحب نے حجاز میں استادوں سے حدیث جو پڑھی تھی، زیادہ تہرہ بطریقہ سر دہی پڑھی تھی۔ اپنے اسلذہ حدیث کے طریقہ درس کا ذکر فرماتے ہوئے ائفاس میں لکھتے ہیں

”مختار شیخ حسن عجمی، و احمد قطان، و شیخ ابو طاهر و غیر ایشاں طریقہ سر دہ بود“

اور گزر چکا کہ سر دہ کا مطلب فقط اس قدر ہی کہ

”شیخ سمع یا قاری دے تلاوت کند بے تعرض مباحث لغویہ و فقہیہ و اسماء و رجال

و غیراں“ ص ۱۸

اس کے بعد کیا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں رحمة اللہ، مسوی، ازالۃ الخفاء، وغیرہ میں حدیثوں کے جو معانی بیان کیے ہیں۔ جن پہلوؤں کی طرف ان کا دماغ گیا ہے، وہ طریقہ سر دہ کی اس تعلیم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ الفاظ اور سند کی حد تک حدیث دہ حجاز سے ضرور لائے، لیکن معانی کا انکشاف ان پر جو کچھ ہوا ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر دخل تو ان کی خداداد دل و دماغ ہی کو ہے۔ لیکن تعلیم تو نام ہی اس کا ہے کہ جس میں جتنی صلاحیت بالقوہ ہو، اسے بالفعل کر دے۔ اور اسی لیے ہندوستانی نظام تعلیم کا حق ہے کہ شاہ ولی اللہ کی دماغی تربیت کے سلسلہ میں اس کا جو حصہ ہے اس سے اس کو محروم نہ کیا جائے۔

مصر و شام و حجاز کو ختم کر کے اب آئیے اس آخری شہر میں جہاں سب سے آخر میں ہماری تعلیم و تہذیب دفن ہوئی ہے۔ میری مراد اسلامبول یا مسلمانوں کے آخری دار الخلافۃ قسطنطنیہ سے ہے۔ کوئی کتابی شہادت تو اس وقت پیش نہیں کر سکتا، لیکن جس واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں، کتابی واقعات سے بھی زیادہ بحمد اللہ اس میں قوت ہے۔ قصہ تو طویل ہے، میں مختصر اعرض کرتا ہوں میں نے براہ راست اس قصہ کو حضرت مولانا محمد علی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھی

خلیفہ ارشد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن قدس اللہ سرہ دہ بانی ندوۃ العلماء سے سنا ہو، عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن خواص جانتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزی حکومت کا اقتدار جب قائم ہوا تو اس کے زیر سایہ شروع میں عیسائی مذہب پھیلانے کی پوری کوشش کی گئی اگرچہ بظاہر حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اسی سلسلہ میں فنڈ رنامی ایک عیسائی پادری یورپ سے ہندوستان پہنچا۔ جسے عربی و فارسی اور اسلامی علوم میں باضابطہ ماہر بنایا گیا تھا اس نے اسلام پر اعتراضات کا ایک لاتنا ہی سلسلہ چھیڑ دیا، ہندوستانی مسلمانوں کو عیسائیت اور عیسائی مذہب سے ظاہر ہو کہ دُر کا بھی تعلق نہ تھا، علماء بھی اس مذہب کے تفصیلات سے ناواقف تھے۔ شروع میں تھوڑی بہت پریشانی علماء میں ضرور پیدا ہوئی، لیکن انا لکھا فظون کے وعدہ کی تکمیل جیسا کہ ہمیشہ ہوتی رہی ہو اسی کا ظہور بیاں شکل ہوا کہ بہار کے ایک ڈاکٹر وزیر خاں نامی مرشد آباد سے یورپ چلے گئے تھے، وہاں انگریزی زبان تو خیر انھوں نے سیکھی ہی تھی، عیسائی مذہب کی کتابیں، شروع و تفاسیر کا ایک طومار اپنے ساتھ یورپ سے لائے تھے۔ غالباً اگر وہ یا کسی شہر میں وہ سرکاری طور پر ڈاکٹر بھی تھے۔ ان ہی ڈاکٹر وزیر صاحب اور دیگرانہ کے ایک عالم مولانا رحمۃ اللہ صاحب سے تعلقات ہو گئے۔ اب یہ ہندی نظام تعلیم کا اثر تھا کہ باوجود انگریزی نہ جاننے کے مولانا رحمۃ اللہ صاحب ڈاکٹر وزیر خاں کی چند صحبتوں میں اتنے تیار ہو گئے کہ فنڈ ر سے ان کا مناظرہ غالباً کسی حاکم کی تالشی میں بمقام اگرہ جو ہوا تو فنڈ ر کو فاش شکست اٹھانی پڑی۔ اسی غرصہ میں وہی رقتہ

سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ الہندی اور پادری فنڈ ر کے اس تاریخی مناظرہ کی کیفیت اب تو خود ہندوستان کے مسلمان عموماً جھٹلا چکے ہیں۔ حالانکہ جس زمانہ میں یہ مناظرہ اگرہ میں ہوا تھا فارسی اور اردو میں اس کے متعلق اس زمانہ کے اخباروں کے سوا مختلف رسالے خود ان لوگوں نے تصنیف کر کے شائع کیے تھے جو اس مجلس میں موجود تھے باوجود تلاش کے مجھے نہ فارسی کے یہ رسالے مل سکے نہ اردو کے۔ خدا کی شان ہو کہ عربی زبان میں ایک اردو اور ایک فارسی رسالہ کا ترجمہ سر کا مطبوعہ مل گیا۔ مترجم کا نام شیخ علی الطیبی الشافعی ہو۔ انھوں نے لکھا ہو کہ قسطنطنیہ میں بعض ائمہ الدولہ کے کتب خانے میں یہ رسالے مجھے ملے۔ یہ بھی لکھا ہو کہ قد سمعت فی مکتبہ المعظمہ (باقی صفحہ ۲۸۱)

”عام قرطاس“ کے ہنگام میں جہاں سینکڑوں علماء و مشائخ ادھر ادھر بکھرے ان میں مولانا رحمۃ اللہ بھی تھے، یہ بھی حجاز ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور اب تک ان کی یادگار بدرہ صولتہ مکہ مکرمہ وہاں موجود ہے۔

فنڈر ہندوستان سے رسوا و ذلیل ہو کر قسطنطنیہ پہنچا، اور وہاں بھی علماء استنبول کو چیلنج پر چیلنج دینا شروع کیا، غالباً سلطان عبد المجید مرحوم کا وقت تھا۔ خلیفہ تک نہ پہنچی اور یہ بھی کہ قسطنطنیہ کے علماء میں کوئی اس پادری سے سنجہ آزمائی پر تیار نہیں ہو۔ سلطان نے فوراً حجاز کے گورنر کو لکھا کہ حرمین میں اگر کوئی عالم عیسائیوں سے مقابلہ و مناظرہ کی مشق رکھتا ہو تو اسے بھیج دیا جائے۔ حرم مکہ کے شیخ اس زمانہ میں زینی و حلان مشہور

(بقیہ صفحہ ۲۸۰) حال ہذا المناظرۃ من افواہ رجال غیر المخصوصین الذین جاؤ واللحم بعدھا
 ۱۸۵۰ء یعنی مکہ منظر میں بے شمار آدمیوں سے اس مناظرہ کا حال معلوم ہوا جو ہندوستان سے حج کے لیے مناظرہ کے بعد آئے تھے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کا حج ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعہ سے مختلف مسلمانوں کا حال ایک دوسرے تک پہنچتا تھا۔ بہر حال اہل رسالہ اردو کے مصنف سید عبد اللہ الہندی ہیں جو اگرہ میں پرنس حکومت کے ملازم تھے۔ پہلے تو ان تمام خطوط کو مصنف نے نقل کیا ہے جو مولانا رحمۃ اللہ اور پادری فنڈر میں مناظرہ کے متعلق لکھے گئے۔ ۱۸۵۲ء مطابق ۱۲۷۰ھ ماہ رجب میں مناظرہ کی یہ مجلس اگرہ میں منعقد ہوئی۔ ہندوستان کے ارباب عزت و جاہ علم و فضل کے سوا لکھا ہے کہ اگرہ کے بڑے بڑے یوہین افسر بھی جلسہ میں شریک رہے جن میں مسٹر اسمٹ حاکم صدر دیوانی غالباً کمشنر اور مسٹر کرسٹن سکرٹری ریویو بورڈ مسٹر ولیم جاکم علاقہ فوجی مسٹر لیٹل مترجم اول برٹش گورنمنٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عیسائیوں کی طرف سے لکھا ہے کہ اقبیس فنڈر نے اول وقتیں فریج مناظرہ دوم کی حیثیت سے تھے اور اسلام کی طرف سے مولانا رحمۃ اللہ الہندی مناظرہ اول اور ان کے معاون ڈاکٹر وزیر خاں تھے لکھا ہے کہ جلسہ جو کئی دن ہوا۔ ہزاروں ہندو مسلمان تماش بیوں کی حیثیت سے شریک تھے پہلا سلسلہ جس پر بحث ہوئی وہ انجیل و تورات کی تحریف کا تھا۔ علانیہ سب کے سامنے فنڈر کو اعلان کرنا پڑا کہ ہماری کتابیں محرف ہو چکی ہیں لیکن صرف سنیہ تثلیث میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جس کتاب کو خود شکوک مان رہا ہے اس پر ایمان لائے کہ کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ الغرض فاش شکست کے ساتھ فنڈر کو مجلس سے اٹھنا پڑا تفصیل مقصود ہو تو عربی کے ان رسالوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ان ہی رسالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر وزیر خاں نے بھی فارسی میں ایک کتاب بحیثیت میں لکھی تھی اور بہادر شاہ مرحوم بادشاہ کے ولی عہد مرزا فتحز نے اپنے خراج سے چھپوا کر اسے شائع کیا تھا۔ اس مناظرہ کے کل تین سال بعد غدر کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہوا جو کچھ ہوا ۱۲

محدث تھے، والی مکہ نے سلطان کے اس فرمان سے شیخ و حلاں کو مطلع کیا۔ انھوں نے درس حدیث کے حلقہ میں اس کا ذکر کیا، مولانا رحمت اللہ بھی اس حلقہ میں بیٹھا کرتے تھے آگے بڑھ کر انھوں نے عرض کیا کہ اس فن سے بندہ بخوبی واقف ہے۔ مولانا رحمت اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قسطنطنیہ میں فنڈر ہی نے فتنہ برپا کیا ہی، بلکہ انھوں نے خیال کیا کہ کوئی پادری آگیا ہو گا غلام یہ کہ مولانا رحمت اللہ حسبِ نشانہ سلطان قسطنطنیہ روانہ کیے گئے۔ مولانا رحمت اللہ کا قسطنطنیہ پہنچنا تھا اور فنڈر کو خبر ملی کہ وہی اگر وہ والاہندی عالم یہاں بھی سر پر مسلط ہو گیا ہو، بغیر کسی اطلاع کے وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا، پھر اس کا کیا انجام ہوا، معلوم نہیں۔ لیکن مولانا کے اس اثر کی خبر جب سلطان کو پہنچی تو ظاہر ہے مولانا کی وقعت ان کے دل میں کتنی پیدا ہو سکتی تھی، کہاں یہ حال تھا کہ ”علماء دولت عثمانیہ“ ششدر و حیران تھے، اور کہاں یہ صورت پیش آئی کہ ہندی عالم آیا اور مناظرہ کی ہمت تو کیا ہوتی، چیلنج دینے والا خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب کے پاس مولانا رحمت اللہ کا گرامی نامہ محفوظ تھا۔ جس میں انھوں نے سلطانی قدر افزائیوں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہاں تک لکھا تھا کہ غلیفہ کی مجلس سے جب اٹھتا ہوں تو میری جوتیاں سیدھی کر کے مجھے پہناتے ہیں، اسی زمانہ میں مولانا رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب ردّ عیسائیت میں ”اظہار الحق“ نامی جو فارسی میں تھی، عربی میں ترجمہ ہوئی، اور آج تک اسلامی ممالک کے بعض مدارس حتیٰ کہ ازہر کے نصاب میں بھی ایک مدت تک شریک تھی اب ادھر کا حال معلوم نہیں، کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے قیام پر سلطان نے بہت اصرار کیا، لیکن مولانا نے ہجرت کی نیت کا عذر کر کے پھر اپنے کو حجاز پہنچایا۔ حکومت سے وظیفہ ماہوار جس کی تعداد اس وقت محفوظ نہیں رہی، مولانا کے نام جاری ہوا جو مکہ معظمہ میں ان کو ملتا رہا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہو کہ گو مناظرہ کا مواد انگریزی زبان سے ڈاکٹر وزیر نے مولانا کے لیے ہتیا کیا، لیکن اگر مولانا کا دماغ تربیت یافتہ نہ ہوتا، تو کیا

اس آسانی سے وہ اس مسئلہ پر اتنا قابو پاسکتے تھے۔ اور یہی میں پوچھتا ہوں کہ تعلیم کے جس ”شجرہ طیبہ“ نے ایسے پھل مسلسل پیدا کیے، کیا وہی تعلیم کا طریقہ قابل ملامت و نفرت ہو سکتا ہے۔

آج بھی ہندوستان میں قریب قریب اکثر تعلیم گاہوں میں وہی قدیم نصاب جاری ہے، اضافہ جو کچھ ہوا ہے، وہ صرف بطریقہ سرحدِ حدیث کے درس کا۔ لیکن بحمد اللہ اس وقت بھی ہندوستان کے اسی قدیم نصاب سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی، اسی علم میں جس میں ہندوستان کی بضاعت سب سے زیادہ ”مزجاة“ سمجھی جاتی ہے، یعنی فنِ حدیث، اسی کے متعلق قسطنطنیہ کے فاضل جلیل جو کمالی عہد سے پہلے غالباً کسی ممتاز دینی منصب سے سرفراز تھے، اور انقلابِ حکومت کے بعد ان دنوں تزیلِ مصر ہیں، ان کا نام علامہ زاہد بن الحسن الکوثری ہے، خاکسار نے ان کے چند رسائل مختصرہ دیکھے ہیں، جن سے ان کے تبحر اور علمی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اس وقت ان کا شمار

لے ہندوستان کی علمی منزلت خصوصاً فنِ حدیث میں جس درجہ سے پچھلے دنوں میں کم کی گئی اور بار در کرایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام آیا وہ اسلامی احکام سے ناواقف تھے۔ میں نے دیا چہ میں مثلاً چند فقرے بھی نقل کئے ہیں۔ سچ پوچھیے تو غریب ہندوستان کے شش صد سالہ علمی تاریخِ سخن ایک صاحب کو بڑھانے کے لئے گھٹائی گئی ہے۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی جن کا تعلق تنگ نظر مسجد کے ملائوں سے نہیں بلکہ مغربی جامعات کے طلبانیوں اور اردو زبان کے مشہور انشاپر داؤوں سے ہے۔ اسی کے سماعِ اسلامیات میں بھی ان کا علمی سرمایہ اچھے خالص مولویوں سے کم نہیں ہے۔ اپنے سفرنامہ ”حجازین“ کے ایک عالم رئیس شیخ نسیف کا تذکرہ درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے مکان میں ”ایک صاحب سے یہ کہہ کر بلایا گیا کہ دین محمد بن عبدالوہاب (نجدی) کے پوتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ نجد کے مشاہیر علمائیں ہیں“ اس کے بعد مولانا عبدالمجید نے اسی ہندوستان کے ایک غریب مولوی کا ذکر کیا ہے جو خود ادب کے اسلاف اسلام کے احکام و تعلیمات سے نا آشنا اور عربی زبان سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اسی ہندی ملا نے مولانا فرماتے ہیں کہ ان سے (یعنی محمد بن عبدالوہاب صاحب کے عالم و فاضل) کے (مشاہیر نجد) سے کچھ سوالات کیے جوابات اس معیار پر نہ ملے جس کی توقع ایک صاحب نظر عالم سے ہو سکتی ہے“ سفر حجاز ص ۵۷

اسلامی ممالک خصوصاً حنفی دائرہ کے ممتاز ترین علماء میں ہے۔ اس استنبولی اور مصری فاضل نے حضرت الاستاذ العلامة الامام مولانا شبیر احمد صاحب صدر دائرۃ الاستہام دارالعلوم دہلی کی شرح مسلم جب دیکھی تو مولانا کو ایک خط لکھا جو شرح مسلم کی جلد ثالث کے آخر میں چھاپ بھی دیا گیا ہے۔ اس خط میں علامہ کو ثری مولانا کو مخاطب کر کے اعتراف کرتے ہیں۔

فانتم یا مولانا فخر الحنفیۃ فی مولانا آپ کی ذات اس عصر میں تمام دُنیا کے
هٰذِ العصرِ حقاً ۱۹۵۹ خفیوں کے لیے فخر ہے۔

چودھویں صدی میں سارے حنفی ممالک کا فخر ایک ہندی عالم کو بیرون ہند کا ایک جلیل و مسلم الثبوت فاضل قرار دیتا ہے لیکن خود ہند کے باشندوں کی نگاہ میں ہندی علماء کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ واللہ رات بالاعاجیب

یہ تو ایک تحریری اعتراف ہے۔ مصر ہی کے شہور صاحب قلم و کمال، علامہ رشید رضا مصری مرحوم جب ہندوستان تشریف لائے۔ اور ان کے سامنے ہندی نظام تعلیم کا ایک نمونہ پیش ہوا، تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مرحوم رشید رضا کرسی سے اٹھ اٹھ جلتے تھے اور جب ہندوستانی عالم اپنی تقریر جو عربی میں ہو رہی تھی ختم کر چکا، علامہ رشید رضا اٹھے، خدا جانے کیا کیا کہا مگر یہ جملہ بار بار ان کی زبان پر بے ساختہ آتا تھا،

ما لایت مثل هذا الامتداد الجلیل قط اتنا بڑا استاد ہیں نے کبھی نہیں دیکھا۔

یہ حضرت الامام الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی، اور اسی ٹوٹے پھوٹے بوریائی طریقہ تعلیم کے ادارہ کو دیکھ کر ان کو اعلان کرنا پڑا

لولا انہما لرجعت من الہند اگر دیوبند کے دارالعلوم کو میں نہ دیکھتا تو ہندوستان

حزینہ سے غلین واپس ہوتا

اور یہ شہادتیں تو اپنوں کی ہیں۔ عام اسلامی ممالک میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنی جو قیمت پائی ہے اس کے چند نمونے تھے، لیکن غیروں نے جب کبھی انصاف سے کام لیا ہے تو ان کے

اعترافات بھی اس سلسلہ میں کیا کچھ کم اہم ہیں میکالے صاحب کی تعلیمی رپورٹ، اور برنیر کے خود تراشیدہ افسانہ کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ مگر ہمیں اس قسم کی گواہیوں کو بھی تو نہ بھلانا چاہیے

سلسلہ میرا اشارہ اس مشہور تعلیمی رپورٹ کی طرف ہے جو مسٹر میکالے نے ہندوستانیوں کی تعلیم کے متعلق کی تھی جس کے بعد قدیم نظام تعلیم کی جگہ جدید جامعاتی طریقہ تعلیم کا ہند میں رواج ہوا۔ اسی رپورٹ کے چند خاص فقرہ ہیں ایک فقرہ یہ بھی ہے ”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماری کی کتابیں ہندوستان و عرب کے سارے علم ادب کے برابر ہیں“ اس کے بعد یہ بھی ارشاد ہوا تھا ”ایک انگریز نیم حکیم عطائی کے لیے (ہندوستانی علم طب) موجب تنگ و عار ہیں“ ہیئت و نجوم کے متعلق فرمایا گیا تھا ”جسے بڑھکر انگلستان کے رازدار مدرسہ کی لڑکیوں کی ہنسی مرگ نہیں سکتی“ ”ماخوذ از ترجمہ ہاشمی فرید آبادی مندرجہ رسالہ اردو“ مگر ظاہر ہے کہ ”خود مجھے عربی یا سنسکرت نہیں آتی“ کے چراغ کو ہاتھ میں لے کر اس قسم کی زلادریوں کا جواب خاموشی کے سوا اور کیا دیا جاسکتا ہے؟ دینا اے سونپائیت میں مسٹر میکالے کی یہ ایک مثالی رپورٹ ہے۔ اسی طرح برنیر ایک فرانسیسی تھا جو جنٹلوں کے عہد حکومت میں ہندوستان آیا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنا ایک سفر نامہ مرتب کیا، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اسی سفر نامہ میں اس نے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک عجیب و غریب تقریر منسوب کی ہے جسے اپنے ایک حریف الطبع لٹیم الفطرت استاد کو مخاطب کر کے بادشاہ نے کی تھی۔ قدیم نظام تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے نمونہ برنیر کے اس افسانہ کو دہرایا جاتا ہے۔ مجھے تعجب شیخ محمد اکرم صاحب سے ہے جنہوں نے حال میں علاوہ غالب نامہ کے دو دھچکپ کتابیں لکھی ہیں۔ باوجودیکہ شیخ صاحب نوعمر نوجوانوں میں ہیں، اور بالکل بیان کی تعلیم جہاں تکسائیں خیال کرتا ہوں جدید تعلیمی مرکزوں میں ہوئی ہے وہیں سے انہوں نے انگریزی میں ایم اے کامیاب کیا ہے۔ اور آری سی۔ ایس کے امتحان میں کامیاب ہو کر برطانوی حکومت میں کسی معزز عہدہ پر ممتاز ہیں۔ بہر حال باوجود ان امور کے میری مسرت کی کوئی انتہاء نہ رہی، جب اتفاق سے ان کی ان دو کتابوں (آب کوثر) اور (روح کوثر) کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خلافت دستور ارباب و عسکر کی روش سے ہٹ کر ان میں وہ تجویز پیدا ہوئی جس کا پیدا ہونا ہر انسان میں تو ضروری ہے لیکن جدید تعلیم کے فیض یافتہ ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں میں اس فطری جستجو کا جذبہ مختلف ترکیبوں سے بھجھا دیا گیا ہے یہی وہ اللہ کہ ہم کو ن ہیں؟ کن لوگوں سے گزر کر ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے ہم سے نکلنے والی آئندہ نسلوں کا انجام کیا ہوگا، یا اس کو کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جانوروں ہی کا دلماغ ان سوالوں سے خالی ہو سکتا ہے لیکن شیخ اکرام صاحب ان صلیح نوجوانوں میں جس جن کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اپنے بزرگوں اور پچھلی نسلوں کے متعلق معلومات فراہم کریں، اور اس سلسلہ حقیقت یہ ہے کہ ابتداء سے اس وقت تک ہندوستان میں علم دین کے لحاظ سے بزرگوں کے جو طبقات گزرے ہیں مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ شیخ صاحب نے ان بزرگوں اور ان بزرگوں کے مقامات و خصوصیات کے جلنے میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس زمانہ کے مولویوں کی اکثریت بھی اس سے قطعاً ناواقف ہے، بہر حال باوجود اس کے (باقی برصغیر ۲۸۶)

”دنیا میں ایسی قومیں بہت کم ہوں گی جن میں تعلیم اس قدر عام ہو جس قدر ہندوستان کے مسلمانوں میں۔ ان میں جو کوئی نہیں روپیہ ماہوار کا مقصد ہی ہوتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دیتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو۔“

یہ جنرل سلیم کی رائے ہے، شیخ محمد اکرام صاحب جن کی کتاب غالب نامہ کے دیباچہ سے میں نے مذکورہ بالا فقرہ نقل کیا ہے وہ جنرل موصوف کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ وہ ”ٹھکی کے انسداد کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں ممتاز مرتبہ رکھتے ہیں، اور جنہیں ہندوستان کے ساتھ ملنے جلنے کا اتفاق عام یورپین افسروں سے زیادہ ہوتا رہا ہے۔“

اسی ملنے جلنے اور قرب سے دیکھنے کا یہ اثر ہے کہ تعلیمی ذوق میں ہمس روپیہ ماہوار پانے والا ہندوستانی مسلمان ان کو انگلستان کے وزیر اعظم کا ہم رتبہ نظر آتا ہے، جنرل مذکور نے اس

(بقیہ صفحہ ۲۸۵) شیخ صاحب نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ قصہ تراشیوں اور دروغ بانیوں میں یورپ کے یہ پُرانے سیاح اپنی آپ نظیر ہیں خود ان ہی نے اسی کتاب کے حصہ آب کوثر کے صفحہ ۶ پر محمود بیگراہ بکرات کے مشہور مسلمان بادشاہ و فتح کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے جو لوگ مغربی سیاحوں کی قصہ تراشیوں اور دروغ بانیوں کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سلطان بیگراہ کے متعلق ان کی روایات پڑھیں۔ اس کے بعد خود فرماتے ہیں: ”یہ معتبر راوی کہتے ہیں کہ سلطان کی موجودگی اتنی لمبی تھیں کہ وہ انھیں سر کے اوپر لیٹ کر گرہ دیتا تھا اور ہر کھانے کا اتنا عادی تھا کہ جو کبھی اس کے جسم پر بیٹھتی تھی وہ مر جاتی۔ شیخ صاحب نے اس واقعیت کے باوجود برنیر کے قصہ کو اس طریقہ سے نقل کیا ہے کہ گویا واقعی وہ کوئی حقیقت ہے۔ ابن تیمیہ بعض حدیثوں کے متعلق لکھتے ہیں: ”تلوح علیہ امارات الوضع یعنی جلی ہوئے کی علامات خود اس کے اندر چمک رہے ہیں، یہی حال اس قصہ کا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر ہندوستان کا مغل اعظم بادشاہ نہیں ہو بلکہ اس زمانہ کا کوئی اسکولی لڑکا ہو جو شہر کے اسکول میں کچھ پڑھ کھ چکے کے بعد اپنے گاؤں کے میاں جی سے باتیں کر رہا ہے کہ وہ واہ میاں صاحب آپ نے تو مجھے جغرافیہ پڑھایا ہے تاریخ، آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کی کیا کیا پیداواریں ہیں اور نہ بتایا کہ دنیا کے مختلف حصوں کے بادشاہوں کے نام کیا ہیں الخ میرے نزدیک تو اس زمانہ کے لحاظ سے یہ عالمگیر جیسے بادشاہ کی تقریر ہو سکتی ہے، اور نہ تاریحوں سے عالمگیر کے کسی ایسے استاد کا پتہ چلا ہے جو بیٹ پکڑے بادشاہ کے سامنے بار بار نوکری کے لیے دوڑے پھرتے تھے۔“

کے بعد لکھا ہے،

”جو علوم ہمارے بچے لاطینی اور یونانی زبانوں میں اپنے کالجوں میں حاصل کرتے ہیں، وہی یہ لوگ رہندوستانی مسلمانوں کے بچے، عربی اور فارسی میں سیکھتے ہیں۔“

بیان ان ہی الفاظ پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، آگے انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ ایک انگریز مبصر کے ان الفاظ کو سن کر ان پچاروں کا کیا حال ہو گا۔ جنھوں نے ہزار ہا ہزار روپے خرچ کر کے اپنے ناموں کے پیچھے آج ہندوستان میں آکسن اور کینٹب کے لاحقوں کے استعمال کا حق حاصل کیا ہے، جنرل سلیم لکھتے ہیں،

”سات سال کے درس (یعنی درجہ فضل) کے بعد ایک دہندوستانی طالب العلم اپنے سر پر جو آکسفورڈ کے فارغ التحصیل طالب علم کی طرح علم سے بھرا ہوتا ہے، دستار فضیلت باندھتا ہے، اور اسی طرح رسانی سے سقراط، ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور بوعلی سینا پر گفتگو کر سکتا ہے، جس طرح آکسفورڈ کا کامیاب طالب العلم“

شیخ صاحب نے اسی جنرل کی کتاب کی دوسری جگہ سے یہ فقرے بھی نقل کیے ہیں،

”ایک تعلیم یافتہ مسلمان (یعنی وہی جس کا نام اب مامولوی وغیرہ ہے) فلسفہ اور ادبیات اور دوسرے علوم و فنون پر قابلیت سے گفتگو کر سکتا ہے۔“

آخر میں بالکل صحیح حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے،

”اور بالعموم ان مضامین پر گفتگو کرنے اور موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں انھیں سمجھنے کا بہت خواہشمند ہوتا ہے۔“

یہ واقعہ ہے کہ اگر دینی تعلیم کے نظام کو دنیوی تعلیم کے اداروں سے الگ نہ کر دیا جاتا، تعلیم کی دنیا میں یہ ثنویت نہ پیدا ہوتی، بلکہ دینی عناصر کو باقی رکھتے ہوئے وہی فقہ، حدیث و تفسیر کی تین کتابوں کو قائم رکھتے ہوئے بتدریج عقلی، اور ذہنی علوم میں اسی قسم کی تبدیلیوں سے کام لیا جاتا، جس طرح مسلمان ہزار بارہ سو سال سے کام لے رہے تھے، تو کوئی د

نہیں تھی کہ تعلیم کا جو نظام ہندوستان میں جاری تھا، وہ تمام عصری ترمیموں کو علم کی تمام شاخوں میں جذب نہ کر لیتا، جنرل موصوف نے بالکل تجربہ کی بات لکھی ہے کہ

”موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں سمجھنے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے۔“

لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مغرب کے جدید نظریات سے ہندوستان جب شروع شروع میں روشناس ہوا ہے، اس وقت اس کے چروں سے مسلمانوں کے مدارس جس طرح گونج رہے تھے، شاید یہ کیفیت ان تعلیم گاہوں میں بھی اب تک پیدا نہیں ہوئی ہے، جہاں ان کی مستقل تعلیم دی جاتی ہے۔ زمین کی گردش، آسمانوں کے جرمی وجود سے انکار، بطلمیوسی نظام کی جگہ شمسی نظام پر علم ہیئت کی بنیاد، آج تو ان کے تذکرے کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں۔ لیکن پرانے مدرسوں میں بحث و مباحثوں کے جو سلسلے ان مسائل کے متعلق جاری تھے اس کا اندازہ کچھ ان ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، جنھوں نے اس زمانہ کو دیکھا تھا مختلف کتابیں ریاضی کی جو اس زمانہ میں لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے ضخیم کتاب فارسی زبان میں جامع بہادر خانی ہے، جو تین فنون (ہیئت، حساب، علم المرایا و المناظر) پر مشتمل ہے، آپ کو جگہ جگہ اس کتاب میں ان جدید نظریات کا ذکر تفصیل سے ملے گا جو اس وقت تک یورپ میں مختلف مسائل کے متعلق پیدا ہو چکے تھے۔ عربی زبان میں علامہ تفضل حسین خاں نے مختلف کتابیں علوم ہندسیہ کے متعلق لکھیں جن میں حکماء یورپ کے خیالات کا تذکرہ تائید کے ساتھ

سہ جدید و قدیم سلسلوں میں علمی مذاق کے اعتبار سے کثافت پیدا ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس ایک واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا شبلی مرحوم کے حوالہ سے سید سلیمان صاحب نے معارف کے شذرات میں لکھا تھا کہ مولانا بیان کرتے تھے میری کتاب ”المامون“ جس وقت پریس سے نکلی، تو کل تین مہینوں میں اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا لیکن آخر عمر میں جب انھوں نے شعرا لکھے تو یہ خیال کر کے کہ نسبت تائید کے ہندوستانی مسلمانوں کو فارسی ادب کا مذاق چوں کہ نیا ہے اس لیے یہ کتاب اس سے بھی زیادہ جلد ہاتھوں ہاتھ نکل جائیگی لیکن آپ کو یقین کر حیرت ہوگی کہ پانچ سال کی طویل مدت میں شعرا لکھ کے پانسو نسخے ختم ہوئے۔ صرف بیس تیس سال میں ملک کا علمی مذاق کس سطح سے اتر کر کہاں پہنچ گیا، لیکن جرہی کا نام بدرجہہ دیا گیا ہے اور لوگ ترقی تعلیم کے الفاظ پر خوش ہیں ۱۲

کیا گیا تھا، ان ہی پرانے طرز کے مولویوں کو دئی کے عربی کلج کے زیر اثر جدید علوم و فنون سے روشناسی کے جو مواقع ملے تھے کاش ان میں تھوڑی سی وسعت برتی جاتی، تو ہندوستان کے علم کی دنیا اور ہوتی، حیدر آباد میں جس شاندار طریقہ سے علوم جدیدہ کا استقبال قدیم مذاق کے امراء اور علماء نے کیا تھا، اس کا اندازہ آپ کو شمس الامراء بہادر کی دارالاشاعت کی کتابوں اور ان کے مدرسہ فخریہ کے نصاب سے ہو سکتا ہے۔ ایک صدی پہلے طبیعیات و ریاضیات میں شمس الامراء مرحوم اذل دشانی نے اردو زبان میں مختلف کتابیں تصنیف کر ائیں جو دپریس قائم کر کے ان کو شائع کیا بہر حال ہندوستان میں کام کی ابتدا ہو چکی تھی، کہ بعض فاسد اغراض کے تحت حکومت کو غلط مشورہ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہونا تھا سو ہوا؟

غریب مولویوں کو بدنام کیا گیا، ان پر جھوٹے الزام تراشے گئے، جن میں سب سے بڑا افتراء الزام انگریزی زبان کے سیکھنے کی حرمت کا فتویٰ تھا۔ اور لطف یہ ہو کہ پھیلانے والوں نے ایک بات پھیلا دی، تقریباً ایک صدی سے وہی رٹایا ہوا سبق رٹا جا رہا ہے، اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بغیر کسی شرم و حیا کے علانیہ کوچہ و بازار میں اسی سبق کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ آخر یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے، کس مولوی نے کب کہاں

۱۔ حالانکہ معاملہ بالکس ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو خیر سید احمد خاں وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ انھوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے فتاویٰ عزیزیں ایسا کوئی فتویٰ نقل یا اثبات نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب کے سوا دوسرے علماء مثلاً حضرت مولانا غلامی فرنگی علی کے فتاویٰ میں بھی ایک جگہ نہیں متعدد مقامات میں آپ کو جو از کا فتویٰ ملے گا، ایک موقع پر ارقام فرماتے ہیں:-

”فی الواقع نفس تعلیم انگریزی کا شرعاً منوع نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ثابت فرمایا اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان ہوئی سیکھنے کا حکم کیا، جیسا کہ چار ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ غلامی قاری کی کی شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ ”یعرف فی الشرع تحريم علم لغة من اللغات سبعاً یا ثلثة کانت او عبداً یا ثلثة کانت او تروکیۃ او فارسیۃ کانت او غیرہا۔“ یعنی شریعت میں کسی لغت کے سیکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہو، ایسی بات کسی دلیل سے معلوم نہیں ہوتی، خواہ لغت سریانی یا عبرانی، ہندی ہو یا ترکی یا فارسی وغیرہ کوئی ہو۔“

مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی مرحوم ص ۱۱

کس بنیاد پر کس کو یہ فتویٰ دیا تھا۔ انیسویں صدی کے علماء کے فتوؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں ڈھونڈھا جاتا، لیکن اتنی فرصت کس کو ہو؟ دیوانہ گفت و ابلہ باور کر دے کی مثال اس سے زیادہ شاید ہی کسی چیز پر کبھی صادق آئی ہو۔ مولویوں نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہماری تعلیم کے نظام کو نہ توڑا جائے، اس کی قدر و قیمت نہ گھٹائی جائے، لیکن جو چیز دین نہیں تھی اس میں بھی وہ کسی ترمیم کے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے یہ کس نے کہا؟ جن قوم نے اسی یورپ کے ایک حصہ یونان کے سارے علوم پر قبضہ اور ایسا قبضہ کر لیا کہ آئندہ دنیا کو یونانیوں کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوا مسلمانوں ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا

کیا اسی یورپ کے علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے سے وہ محض اس لیے انکار کر سکتے تھے کہ وہ یورپ کے علوم و فنون ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو فانی کر کے محض دوسروں کے ساتھ باقی رہنے سے ان کو انکار تھا۔ خود ہی سوچا جاسکتا ہو کہ یہ انکار ان کا کس حد تک بیجا تھا۔

آج لوگوں کو کیسے باور کر ایسے کہ شاہ عبدالعزیز جیسی ہستی جن پر آج ہندوستان کے علم حدیث کا سلسلہ ختم ہوتا ہو اپنے وقت میں ان ہی کا فضل سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے خواص و عوام کے لیے نمونہ تھا، ملفوظات عزیزیہ میں حضرت کی زبانی منقول ہو کہ

”دسکندر راکزمینڈر (دفریزر) از جملہ انگریزاں باسن محبت داشتہ اند“

ان میں سے فریزر کے متعلق شاہ صاحب کا ارشاد تھا کہ

”دقابل وقابلیت دوست است از سن چیزے خواندہ“ مکتا

اور سکندر جو بظاہر کوئی فوجی افسر معلوم ہوتا ہو وہ تو شاہ صاحب کا اتنا گرویدہ تھا کہ شاہ صاحب سے اس نے تعویذ لیا تھا، اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، ملفوظات میں شاہ صاحب کی زبانی نقل کیا ہو کہ

”انجمن مرون پنج کوکان گو کہ ایشان را چنداں اعتقاد از تعویذ و طواریہ نیست لیکن باضطرار و جمع

کردائیں جنیں اتفاق افتاد کہ چار فرزندائیں ہستند " ص ۱۱۱

سیٹھن نامی ایک انگریز کا بھی ذکر اسی کتاب میں ہر وہ اتنا مستعد تھا کہ پُرانی دلی میں حضرت شاہ صاحب جہاں پیدا ہوئے تھے بطور یادگار کے

"بنائے (مکملے) تیار کنند چنانچہ بنا کردہ بود مگد درست نہ شد"

مہر حال میری غرض یہ ہے کہ بچارے مویوں کو بدنام کرنا کہ انھوں نے تنگ نظری سے کام لے کر مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے سے روکا، اس حیثیت سے قطعاً غلط ہے کہ وہ انگریزی پڑھنے کو حرام سمجھتے تھے۔ ہاں انھوں نے مقاومت ضرور کی۔ لیکن صرف اس کی کہ دین سے جاہل کھ کر محض ذہنی علوم و فنون سے مسلمانوں کے عقول کو بیدار کرنا، غلط نتائج پیدا کریگا۔ ان کا تو فقط یہ اندازہ تھا، اور ہم تو اسی اندازہ کو واقعہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور اب بھی علاج دہی اور صرف دہی ہر جوان علماء نے سوچا تھا۔

خیر میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ ہمارے ہندی نظام تعلیم اور اس کے نتائج کو اپنوں کے سواغیروں نے بھی کس نظر سے دیکھا تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہا جاتا ہے جس کی شہادت

سلہ اپنی تاریخ سے جو قوم جاہل کر دی گئی ہو اسے سب ہی طرح کا دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ ائمہ اربعین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حافظ ابن حجر نے ان کی سوانح عربی میں نقل کیا ہے کہ طب و نجوم میں ان کو کمال حاصل تھا۔ بقراط کی کتاب غیر اقوام کے لوگ امام شافعی سے پڑھنا چاہتے تھے۔ بلکہ اس سلسلے میں مسلمانوں کے ایک امام سنی امام شافعی ہی سے یہ روایت حافظ ہی نے درج کی ہے کہ ان کے شاگرد حریہ کہتے تھے کان الشافعی یتاستف ما ضمیم المسلمون من الطب ویقول ضمیموا ثلث العلم و دکنی کالی الیہ سد والنصا کملی یعنی حضرت امام شافعی اس پر بہت افسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں نے علم طب کو کھو دیا۔ فرماتے کہ علم کا ثلث حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا انھوں نے اس فن کو بہود و نصاریٰ کے سپرد کر دیا۔ دیکھو تو الی التاسیس ص ۱۱۱ امام شافعی دوسری صدی کے فقہ و حدیث علوم قرآنیہ کے امام ہیں۔ بہود و نصاریٰ سے آپ کا اشارہ عباسی دربار کے عیسائی اور یہودی اطباء کی طرف تھا۔ مسلمانوں کی رواداری کی انتہا ہے کہ یونانی طب میں انھوں نے خدا جانے کتنا اضافہ کیا، لیکن نام تک نہ بدلا۔ اور کج نمک یونانی طب کے نام سے مسلمانوں کی طب موسوم ہو ۱۲

جنرل سمن نے ادا کی، شیخ محمد اکرم صاحب (مد اللہ عمرہ و بارک فیہ) نے سچ لکھا ہے کہ وہ ان سطور (یعنی سمن کے گزشتہ بلا بیانات) سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ شمالی ہندوستان کا نظام تعلیم اس زمانہ میں انگریزی نظام تعلیم سے یا آکسفورڈ کے موجودہ کلاسیکل کورس کے مقبول عام نصاب سے کسی طرح پست نہ تھا۔ ص ۱۵۱

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن انگریزوں کو علمی اور دینی عقیدت تھی آخر یہ ان کے فضل و کمال کا اعتراف نہ تھا تو اور کیا تھا، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شاہ صاحب سے دینی یا مشرقی زبانوں ہی کے متعلق استفادہ ان کے یہ انگریز شاگرد اور معتقد کرتے تھے اسی ملفوظات عربیہ میں ہے کہ ان ہی انگریزوں میں سے ایک انگریز نے ایک دن شاہ صاحب سے پوچھا کہ شہر کے بعض کھارے، کنوؤں کا پانی میٹھا کیوں ہو جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے اس کا علمی جواب دیا، جو ذرا مبسوط ہے، اس لیے قلم انداز کیا جاتا ہے۔

اسی سلسلہ میں ان غریب ہندی ملاؤں کے متعلق سسٹرناس کول برک کی وہ یادداشت بھی قابل ذکر ہے، جس میں حکومت کو ان بے کسوں کی صحیح قدر و قیمت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ برک صاحب نے لکھا تھا:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستان کے علم و ادب کو روز بروز تنزل ہوتا جاتا تھا نہ صرف علما کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، بلکہ وہ جماعت بھی جس میں جوہر قابل پیدا ہوتا تھا، محدود ہوتی جاتی ہے، علوم نظری کا مطالعہ لوگ چھوڑتے جاتے ہیں..... اگر گورنمنٹ نے سرپرستی نہ کی تو اندیشہ ہے کہ صرف کتابیں ہی نہ مفقود ہو جائیں گی، بلکہ ان کے پڑھانے والے بھی مفقود ہو جائیں گے۔“

آخر میں بیچارے نے بڑے دردناک لہجہ میں لکھا ہے:

”ان مقامات میں جہاں علم کا پھر چاہتا، اور جہاں دور دور سے طالب علم پڑھنے آتے تھے آج وہ علم کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔“

منقول از رسالہ اردو اپریل ۱۹۷۱ء

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ جنرل سلن نے مسلمانوں کی جن خصوصیت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، یعنی ہندوستانی مسلمانوں میں

”جو کوئی ہیں روپے کا متصدی ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو اسی طرح تعلیم دلاتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو“

افسوس ہے کہ ہماری جن خصوصیتوں پر غیروں کی نظر پڑتی ہے، قرب و نزدیک کی وجہ سے خود ہماری نگاہوں سے وہ کبھی کبھی اوجھل ہو جاتی ہیں، آج ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی جہالت کا ایک عام ردنا ہے، لیکن جن قوموں کو بتا کر عار دلایا جاتا ہے ایک تو ان کی تعداد نیز اس پر بھی نظر نہیں کی جاتی کہ اب تک ان میں تعلیم جو کچھ بھی پھیلی ہے وہ اس مخصوص طبقہ تک محدود ہے جس کا کام ہی لکھنا پڑھنا ہے مثلاً برہمن اور کائست لیکن عوام کا جو حال ہے اس کو لوگ نہیں دیکھتے اس کے سوا مسلمان موجودہ نظام تعلیم سے جو دل برداشتہ ہیں اس کی اصلی وجہ وہی تعلیم کی ثنویت ہے، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں دنیا نہیں ملتی، اور جہاں دنیا ملتی ہے وہاں کھلم کھلا دیکھا جا رہا ہے کہ دین کو کھوکھلوں کو دینا حاصل کر رہے ہیں، یہ اسی سخت کشمکش ہے جس نے مسلمانوں کے عام طبقات سے اس تعلیمی جوش کو دھما کر دیا ہے جس کا نظارہ مٹر سلن نے اس وقت کیا تھا جب مسلمانوں کا جوش باوجود حکومت کھودینے کے کم نہیں ہوا تھا، قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نوعمری میں انتقال ہو گیا، سرپرست صرف والدہ صاحبہ رہ گئی تھیں، قدرتنا ایسی حالت میں بچوں میں بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے، قاری صاحب پر سیر و شکار کا شوق غالب آگیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ بیٹھے، اب سنیے ان ہی کی زبانی ان کی سوانح عمری میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے:

”ان کی والدہ بچاری یہ حالت دیکھ دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئیں، فطرتاً سے بار بار سمجھاتیں مگر آپ ہوں ہاں کہہ کے ٹال دیتے..... ایک روز والدہ نے پاس بلایا اور نہایت درد و محبت کے ساتھ سمجھاتے لگیں، سمجھاتے سمجھاتے ان کی طبیعت بھرائی، رونے لگیں، انھیں مٹا دیکھ کر

آپ رونے لگے، اس واقعہ کا دل پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت تمام نکتے مشغلوں سے طبیعت کو نفرت ہو گئی اور تحصیل علم کا شوق موجزن ہو گیا۔ ”مذکرہ رسالہ ص ۳۳۔

یہ تیرھویں صدی کی ایک ہیرو سلمان غاتون کی کیفیت ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے حال میں بھی لکھا ہے آپ کو بھی بچپن ہی میں داغ بینی اٹھانا پڑا، آپ کی تعلیم بھی والدہ ہی کے شوق تعلیم کی رہنمائی پر کسی موقع پر ذکر آئے گا کہ بسا اوقات گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن تعلیم جاری تھی جب متوسطات آپ کی ختم ہوئی تو اور استاد نے بد آؤں میں پناہ کا دستار باندھیں تو کرمانی نے لکھا ہے:

”ایں حکایت پیش والدہ خود گفت اں خندہ جہاں .... خود ریسائے برشت و دنتارے
ازاں باخانیدہ پوں سلطان المشائخ اں کتاب تمام کرد والدہ بزرگوار بتفریب طعائے کرد“
سیرالاولیا ص ۳۵

بہر حال تعلیم کا جو نظام ہندوستانی بزرگوں نے قائم کیا تھا، اس کی نفع بخشی کے متعلق یہ تو وہ بات تھی جسے آپ چاہے تو منطق کی اصطلاح میں برہان اتنی قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے نمونے کے چند پھل پیش کر دیے ہیں، اس کے بعد بھی درخت کی بے ثمری کا کسی کو شکوہ باقی رہ جائے تو ایسوں کے لیے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

النجم تستصغر الابصار صغرته والذنب للطرف لا للنجم فی الصغر
تارے نگاہوں کو چھوٹے نظر آتے ہیں اس میں گناہ نگاہ کا ہر دم کہ تارے کا

بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نتائج کو دیکھ کر ہم ٹھنڈے دل سے تمام عصری مشاغلوں سے جدا ہو کر سوچتے کہ جس نصاب میں ”دینیات“ کا حصہ اتنا قلیل ہے، اسی سے ایسے عظیم نتائج کیوں پیدا ہوتے رہے، اگرچہ ضمناً اس کی طرف اشارہ کرتا چلا آیا ہوں، لیکن شاید میرے یہ اشارے کافی نہ ہوں، نیز میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ خود اس نصاب کی خصوصیتوں کی طرف بھی آخر میں توجہ دلاؤں گا۔ گویا اس اتنی برہان ”مکے مقابلہ میں اب جو کچھ کہا جائیگا“

اس کی حیثیت برہان لٹی کی ہوگی،

بات یہ ہے کہ تعلیم ہی پر نوع انسانی کے ارتقاء کی بنیاد قائم ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ مسئلہ ہے، جس میں شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آخری پیغام میں صل (نماز پڑھ) صم روزہ رکھ) وغیرہ احکام کی جگہ پہلا خطاب جس سے نوع انسانی کو اس کے آخری پیغام پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا وہ اقراء پڑھ) کا لفظ تھا، جس رب نے قلم سے سکھایا، اس کی یاد دلاتے ہوئے

علم الانسان ما لم يعلم سکھایا اس رب نے "الانسان" کو جسے وہ نہیں جانتا پراپنے اس "خطاب اول" کو ختم فرمایا گیا ہے، خود یہ دلیل ہے کہ اپنی آخری نشأت اور اٹھان میں انسانیت کا بنیادی کام "تعلیم" ہی ہے، اور ہر بھی یہی واقعہ کہ جیتے جی آخر وقت تک جس کسی کو جو کچھ کرنا ہے انسان کے سوا سب ہی اس کا علم لے کر پیدا ہوتے ہیں جو نہیں معلوم تھا، اس کا علم نہیں حاصل کرتے، بلکہ جو کچھ معلوم تھا صرف اسی پر عمل کر کے اپنی آخری سانس پوری کرتے ہیں شنواری کا علم بط کا بچہ انڈے کے اندر سے لاتا ہے، لیکن بوڑھا ہو کر ہی بچہ جب مرتا ہے تو جو علم لے کر پیدا ہوا تھا، مرنے کے وقت بھی اس علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا سب کا یہی حال ہے، لیکن ان میں صرف ایک آدمی زادہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے ہوش و تمیز عقل و خرد سے خالی ہو کر، لیکن مرتا ہے حکیم و علامہ فاضل و طبیب ہندس بن کر، مالم یعلم رجو کچھ نہیں جانتا، یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ زندگی بھر اسی کو جانتا رہتا ہے، اس کے رب نے اس کی فطریوں ہی بنائی ہے، یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو پہلی دجی کے خطاب اول کے آخری الفاظ علم الانسان ما لم یعلم (سکھائی انسان کو وہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتا) کی تاویل میں کہتے ہیں کہ الانسان ایک تعلیمی حقیقت ہے یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی صلاحیت صرف اسی میں ہے، ورنہ اس کے سوا دل و دماغ لے کر جتنے پیدا ہونے والے پیدا ہوئے ہیں، وہی جانتے ہیں، جس کا جبئی اور فطری علم لے کر وہ پیدا ہوئے، اس کے سوا

اور کچھ جان ہی نہیں سکتے خواہ جینے کا موقعہ اس دنیا میں ان کو جتنا بھی دیا جائے ان کی عمر گدھ ہی کی عمر کیوں نہ ہو، الانسان کی یہی صلاحیت ہے، جس کا ظہور قراۃ (خواندگی) اور تعلیم بالقلم (نوشت) سے ہوتا ہے اسی کی طرف خطاب اول میں ایسا فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ علم الانسان مالم یعلم (الانسان جو نہیں جانتا ہے، اسے جانے) کی انسانی فطرت میں جو قدرتی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کو جہاں تک ممکن ہو برروئے کار لانے کے لیے چمکایا جائے، بانجھا جائے، دھویا جائے، صاف کیا جائے۔ اور تدبیر تعلیم ہو یا جدید، سب کا حقیقی نصب العین یہی رہا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جدید تعلیم آدمی میں ریل دمویٹر بنانے، گراموفون اور ریڈیو کے ایجاد کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور غریب عوام اس سے

سے اصل یہ ہے کہ جن لوگوں سے پیغمبر کا طنی یا نسلی تعلق ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ پیغمبر جن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، پیغام کی زبان تو پیغمبر کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ بھیجا بھی جاتا ہے ان ہی لوگوں کی طرف جن میں وہ پیدا ہوتا ہے یا جن سے اس کا طنی یا نسلی تعلق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غیر ضروری ہے۔ ایسا پیغمبر جو صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو اس کے ساتھ تو اتفاقاً یہ صورت پیش آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، ان ہی لوگوں کی زبان اس کے پیغام کی زبان ہوتی ہے، لیکن جو "الناس جمیعاً" اور کافۃ للناس کی طرف مبعوث ہو، دنیا کی ساری قومیں ساری امتیں اس کی مخاطب ہوں، ایسے پیغمبر کے لیے کیا کیا جاتا، کیا دنیا کی ساری قوموں کی ہر ہر زبان میں اس کو پیغام دیا جاتا، عملی دشواریوں کے ساتھ لاکھ لاکھ زبانوں میں، اس پیغام کی تعبیر اس کی کیا حالت بنا دیتی، جب ایک ہی زبان والے پیغام کی تادیلوں اور تفسیروں میں لوگوں نے اتنے اختلافات پیدا کر دیے۔ آسان صورت یہی تھی اور یہی کیا بھی گیا کہ جن لوگوں میں وہ پیدا ہوا تھا۔ ان ہی کی زبان اس کے پیغام کی زبان رکھی گئی، وہ کلیتہً بھی باقی رہا کہ پیغمبر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا لیکن جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا، ان میں سے خود اس کی قوم تو اس کی زبان سے واقف ہی تھی ان کے سوا دنیا کی دوسری قوموں کے لیے ابتدائی خطاب ہی میں اشارہ کیا گیا۔ وہ سب کے سب انسان ہیں۔ بیل اور گھوڑے نہیں ہیں، اور الانسان کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے جاننے کی جس زبان سے ناواقف ہے اس کے سیکھنے کی اس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے یہی صلاحیت پیغام کو عام بنانے کے لیے کافی ہے ۱۲

یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی دنیا کی عصری جامعات تعلیمی ادارے نہیں، بلکہ دستکاروں کے کرگھر (کارگاہ) یا کارخانے ہیں، لیکن ان کو پھر تعجب ہوتا ہے کہ تاریخ اور فلسفہ معاشیات و نفسیات (اسنہ و لنگویجز) کے اساتذہ نہیں، جو فنون کے معلم ہیں، بلکہ کیمیا اور طبیعیات رسائل و حکمت کے معلمین کی بھی موڑ جب خراب ہوتی ہے تو بنانا تو بڑی بات ہے، معمولی کل پڑوس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، عالم پر دفسر کھڑا تاکتا رہتا ہے، اور جاہل شوفر اپنی فنی مہارت کا اظہار کرتا ہے، بجلی کا کوئی تار ٹوٹا، اور برقیات ہی کا اُستاد کیوں نہ ہو، مستری مستری کی پیچ سے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مخالفہ اصل حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ تعلیم گاہوں میں جو کچھ بھی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا بالکل تعلق علمی نظریات اور کلیات سے ہوتا ہے، ایسے نظریات اور کلیات جن کی روشنی میں فطرت کے قوانین وضع ہوتے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان ہی قوانین و لوازم کے علم سے آدمی کسی ایسی چیز کو ایجاد کر لے، جس کا علم پہلے سے اسے حاصل نہ تھا، مطلب یہ ہے کہ جامعاتی تعلیم ایجادات و اختراعات کے لیے مقدمہ کا کام دے سکتی ہے۔ لیکن یہ باور کرنا کہ ان جامعات میں بھی چیزوں کے بننے اور ڈھلنے کا کام طلبہ سے کرایا جاتا ہے۔ نہ یہ واقعہ ہے اور نہ مدارس کے قیام کی یہ غرض ہے۔ تعلیم کی غرض جو ہمیشہ سے تھی، وہی مقصد اب بھی ہے۔ پہلے بھی وہی عالمِ تعلیم رجبے نہیں جانتا، کے متعلق تعلیم (انھیں جانے) کی صلاحیتوں کی نشوونما میں کوشش کی جاتی تھی، اور اب بھی جبلت

سے میں نے سکنے کا لفظ قصداً استعمال کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے بحر العقول و حقیقت بحر العقول ایجادات کے متعلق اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عموماً ان کے ایجاد کرنے والے زیادہ تر ایسے افراد ہیں جو جامعاتی تعلیم سے محروم تھے، تعمیل کا یہ موقعہ نہیں ہے مثلاً بیسویں صدی کے سب سے بڑے موجد ایڈیسن صاحب گریفون وغیرہ کی سوانح عمری بتاتی ہے کہ ان کی تعلیم اسکول کے ابتدائی درجوں سے زیادہ نہ تھی۔ حالانکہ اس صدی کی بیش تر ایجادات اسی شخص کی فکر و نظر کی مرہونِ منت ہیں اور ایک ایڈیسن کیا آپ کو موجدین کے گروہ میں زیادہ تر وہی لوگ نظر آئیں گے جنھوں نے نہ سائنس پڑھی تھی نہ کیمیا سیکھا تھا والفقہہ بطولہا ۱۲

بشری کی اسی عجیب و غریب قدرتی ودیعت کو ابھارنے اور جاگر کرنے میں سارا زور صرف کیا جاتا ہے، خواہ وہ فنون کا شعبہ ہو یا سائنس (سمکت) کا۔

میرے سامنے اس وقت دوسرے علوم و فنون اور ان کی تعلیم و تعلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بحث کا دائرہ صرف اسلامی علوم کی حد تک محدود ہے، یعنی قرآن و حدیث و فقہ و عقاید کی تعلیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یا کیا ہونا چاہیے۔ بلاشبہ اگر ان علوم کی تعلیم کا مقصد حلومات کی گردآوری ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے نصاب قدیم میں دینیات اور خالص اسلامی علوم کی تعلیم میں غفلت بلکہ مجربانہ غفلت برتی گئی، ظاہر ہے کہ پورے نصاب میں چند مختصر فقہی متون کے علاوہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جلالین جیسی تفسیر اور مشکوٰۃ جیسے مجموعہ حدیث، اور ہدایہ و شرح وقایہ جیسی کتابوں سے ان علوم کے متعلق کیا معلومات فراہم ہو سکتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ان علوم میں سے ہر علم کی حالت یہ ہے کہ میں بس تیس تیس جلدوں میں اس کی ایک ایک کتاب پائی جاتی ہے، تفسیر کا فن جس میں جریر طبری، درمنثور، روح المعانی، تفسیر کبیر جیسی ضخیم کتابیں ہوں، اسی فن میں صرف بیچاری جلالین طلبہ کو کیا معلومات عطا کر سکتی ہے، جس کے الفاظ کہا جاتا ہے کہ قرآنی الفاظ کے مساوی ہیں اور حدیث و متعلقات حدیث و رجال، علل، سیرت اہل حدیث کے طول و عرض کا کیا ٹھکانہ ہے۔ کتب خانوں کے کتب خانے صرف ایک حدیث متعلقات حدیث کی کتابوں سے بھر دیے جاسکتے ہیں، یہی حال فقہ کا ہے، خود ہدایہ ہی کے متعلق لکھتے ہیں کہ علامہ برہان الدین مرغنیانی نے

شروحہا شرحاً فی نحو ثمانین مجلدات   انہی جلدوں میں شرح لکھی ہے اور اس کا نام
وسما کا کفایۃ الملتہی   متعلق ۱۳۱   کفایۃ الملتہی ہے۔

اور اسی کا خلاصہ ہدایہ ہے، اور اس علم کے فتاویٰ محیطوں اور حاویات (انسائیکلو پیڈیا) اور وہ بھی ہر مہذب و مہذب کی کتابیں کیا حصر و شمار میں آسکتی ہیں، ظاہر ہے کہ اسی حدیث و

فقہ میں مشکوٰۃ اور ہدایہ دو قایم کی معلومات کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟

پس اگر تعلیم معلومات کی گرداوری کا نام ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ان فنون میں سے کسی ایک فن کے لیے بھی طالب علم کی پوری عمر وفا کر سکتی ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کسی ایک فن کی دو تین کتابوں کو درساؤ درساؤ پڑھتے ہوئے لمحہ تک پہنچ جائے گا، بشرطیکہ مہدی سے اُس نے پڑھنا شروع کیا ہو۔ لیکن اگر تعلیم کا وہی مقصد ہو جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کو جاننے کی انسان میں جو قدرتی صلاحیت ہو اس صلاحیت کو ابھارا جائے۔ طلبہ میں ایک ایسی استعداد اور اس کا راسخ ملکہ پیدا کیا جائے کہ تعلیمی زندگی سے الگ ہونے کے بعد اپنے متعلقہ فنون کے حقائق و مسائل تک استاد کی اعانت کے بغیر اس کی رسائی ہونے لگے، خود سوچنے کی اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی خواہ وہ کسی قسم کی پیچیدہ اور دقیق تعبیر میں پیش کی گئی ہوں، تنقید یا صحیح کو غلط سے جدا کرنے کی صلاحیتوں کو مدرسہ سے لے کر باہر نکلے، اگر پڑھنے پڑھانے کا یہی مطلب ہو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ چیزوں کو دکھانے پر زیادہ زور دینا مقصود نہ ہو، بلکہ دیکھنے کی قوت بڑھائی جائے، جہاں تک بڑھ سکتی ہو، تعلیم صرف اس کا نام ہو، اور دیکھنے سیر کرنے کا کام تعلیم کے بعد کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں نے اسلامی علوم کی تعلیم کی جو راہ بنائی تھی، اس سے بہتر راہ اور کیا ہو سکتی ہے۔

واقعہ یہ ہے جیسا کہ آپ سُن چکے کہ عربی تعلیم مدارج کے لحاظ سے دو درجوں میں تقسیم تھی، ایک ضرورت کا درجہ تھا دوسرا فضل کا، ضرورت کے درجہ تک مذہب کی تعلیم حاصل کر کے جو تعلیم کو ختم کر دینا چاہتے تھے، ان کی غرض فقط یہ ہوتی تھی کہ اپنی شخصی زندگی میں معمولی مذہبی اور دینی ضرورتیں جو ان کو پیش آئیں گی، ان ضرورتوں کی حد تک دین کے سمجھنے کی ان میں لیاقت پیدا ہو جائے، گزر چکا کہ اس کے لیے صرف ونحو کی معمولی ابتدائی تعلیم کے بعد قدوری وغیرہ جیسی فقہی متن کی کوئی کتاب پڑھادی جاتی تھی اور یہ اتنا مختصر

نصاب ہوتا تھا کہ کوشش کرنے والے چاہتے تو چھ مہینوں میں اسے ختم کر سکتے تھے، حضرت سراج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں مولانا فخر الدین زراوی کا وہ قول نقل کر چکا ہوں کہ انھوں نے ذمہ داری لی تھی کہ چھ مہینہ میں قدر ضروری والے علم تک پہنچا دوں گا، اور جو انھوں نے وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذاتی ضرورتوں کے لیے مذہب کی اتنی تعلیم کافی نہ تھی، خدا جلنے اس زمانہ میں لوگ کس طرح سوچتے ہیں، میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، جن زبانوں کو مسلمان بولتے ہیں، عربی کے سوا اور حتمی اسلامی زبانیں ہیں، سب میں قرآن و حدیث کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے، جسے مادری زبان کے الفاظ کی حیثیت سے لوگ یونہی جانتے ہیں، آئندہ غیر عربی زبان والوں کو جو کچھ دشواری رہ جاتی ہے وہ کچھ عربی صیغوں کے مختلف اشکال کی اور کچھ عربی جملوں کی ترکیبوں کی، صرف و نحو کی معمولی تعلیم کے بعد خواہ قرآن سبقتاً پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے بحر معدودے چند الفاظ کے جنھیں لغت کی معمولی کتابوں یا کسی فارسی اردو کے ترجمہ یا تفسیر سے آسانی حل کر لیا جاسکتا ہے، اپنے سادہ سیدھے معنی کے حساب سے یقیناً بہ سہولت تمام سمجھا جاسکتا ہے، اور ہمیشہ یونہی وہ سمجھا گیا ہے، قرآن کے بعد اب رہ گئی قرآن کی عملی تشکیل، بلاشبہ اس کا ذخیرہ دراصل حدیث ہی کی کتابوں میں ہے۔ لیکن اس ذخیرے سے صحیح نتیجہ نکالنا، کیا ہر معمولی آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ فقہ آخر ہر نام کس چیز کا؟

احادیث و آثار کا وہی ذخیرہ جس سے ہر معمولی آدمی استفادہ نہیں کر سکتا، اسی خام مواد سے بحث و تنقیح، توفیق و ترجیح، جرح و تعدیل کے بعد ائمہ مجتہدین نے جن پختہ نتائج کو پیدا کر کے امت کے حوالہ کیا ہے، کیا فقہ اس کے سوا بھی کچھ اور ہے؟ وہ امام ابوحنیفہ کی فقہ ہو یا امام شافعی کی، حال تو یہ ہے کہ فقہ کے سینکڑوں ابواب کے بلا مبالغہ ہزار ہا ہزار مسائل اور ان کے متعلقہ مباحث کو عوام کیا طو کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے دنوں کل

چار مسلوں کو لے کر یعنی رفع الیدین، قراۃ فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر والخصفارتین تو یہ ہوئے اور ایک شاید سینے پر ہاتھ نمازیں باندھا جائے یا زیر ناف، نماز کے ان چار مسلوں پر پچاس برس سے حدیث کی کتابیں اُلٹی پلٹی جاری ہیں۔ رسالوں پر رسالے بکھل رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن قطعی فیصلہ ہنوز روزاول کی حالت میں ہے، خیال تو کیجیے کہ الزکوۃ، الصوم، الحج، البیوع، الاجارات، الوصایا، الوقف وغیرہ میسوں ابواب میں سے صرف تین چار مسلوں میں جب لوگوں کا یہ حال ہے تو کیا ان ہی لوگوں سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں حدیث و آثار کی کتابوں سے یہ اپنے لیے صحیح نتائج پیدا کر سکتے ہیں، مختلف آثار و روایات میں سنداً و متناً جو دقیق علمی مباحث پیدا ہوتے ہیں کیا اس خام ذخیرے سے پختہ نتائج کا پیدا کرنا ہر شخص کا کام ہوتا ہے، اور بالفرض کوئی اس کی ہمت کر بھی گزرے تو دوسروں سے نہیں خود اسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو وزن امام ابوحنیفہ، مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ائمہ کے فیصلوں کا ہے وہی وزن و ثبوت و اعتماد کی وہی کیفیت کیا وہ اپنے فیصلوں میں پاسکتا ہے؟

کچھ بھی ہو قدوری اور گزرنے کا لفظ بولنے میں تو نہایت سبک اور ہلکا سا معلوم ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ کتابیں اسلام کے بہترین دل و دماغ کی انتہائی عرق ریزیوں کے آخری منقح نتائج ہیں، خدا جزا و خیر دے ان بزرگوں کو جنھوں نے دین کی دشواریوں کو حل کر کے مذہبی زندگی گزارنے والوں کے لیے راہ آسان کر دی۔

بزرگوں نے انتہائی احتیاط سے کام لے کر سیکڑوں تصنیفات سے ان چند متون کا انتخاب اس لیے کر دیا ہے کہ ان کے مصنفین کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بیان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، یہی قدوری ہے، عوام کو شاید معلوم نہ ہو لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار سال کا یہ قدیم مستند متن متین ہے۔ مشہور امام ابو الحسن بن ابی بکر القدوری البغدادی المتوفی ۳۶۷ھ نے میسوں کتابوں سے کہا جاتا ہے کہ بالائے ہزار قدوری

مسائل کا انتخاب فرمایا۔ عہد تصنیف سے آج تک یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، قطع نظر دوسری باتوں کے اس قسم کی کتابوں کا ایک بڑا نفع یہ بھی تھا کہ ایک ایک کتاب سے تین تین چار سلیس درسی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آج جدید مدارس و کلیات میں نصابی کتابوں کی تبدیلی کا جو ایک عارضہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ جن کتابوں کو پڑھ کر بڑے بھائی نے امتحان میں کامیابی حاصل کی چند ہی سال کے بعد چھوٹا بھائی جب اسکول میں آتا ہے تو ان ساری کتابوں کو بے کار پاتا ہے جن سے اس کا گھر بھرا رہتا ہے، لیکن اس کا نصاب بدل چکا ہے، بڑے بھائی کی پڑھی ہوئی کتابیں سب بے قیمت ہو چکی ہیں، اور نطفہ یہ ہے، جن کتابوں کو نکال کر ان کی جگہ دوسری کتابیں رکھی جاتی ہیں، مضامین و مسائل کا طریقہ بیان کسی لحاظ سے بھی عموماً وہ گزشتہ کتابوں سے بہتر نہیں ہوتا، اور اب تو حال یہ ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے ادھر ادھر سے چند انتخابات کا مجموعہ مرتب کر کے نصاب کی کمیٹیوں میں پیش کر دیتا ہے۔ پھر اندرونی اور بیرونی کوششوں سے نصاب میں شریک کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس طریقہ سے کتاب بیچنے والے تو لاکھوں لاکھ کا سرمایہ سمیٹ لیتے ہیں اور بد قسمتی سے جن غریبوں کو چند بچوں کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ہر سال ہر بچہ کی نئی کتابوں کے لئے ایک کافی رقم خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، خیر جس زمانہ میں تعلیم گاہوں کو بھی تجارت گاہوں سے بدلہ یا گیا ہو، اس زمانہ میں جو کچھ بھی نہ کیا جائے کم ہے لیکن ہمارا جو نظام تعلیم تھا، ہمیشہ اس کی سخت نگرانی کی جاتی تھی کہ جب تک کوئی بہتر کتاب ظہور میں نہ آجائے، نصاب کی مروجہ کتابوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، آپٹن چلے کہ ہزار سال تک کی کتاب (قدوری) ہمارے

لے قدرت نے اس کتاب کی عظمت خفی مسلمانوں میں اتنی بڑھادی ہے کہ طاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہے: ان ہذا لخصو تبرکۃ بعد العلماء حتی جربوا قراۃ اوقات الشدائد وایام الطاعون وعلما اس کتاب سے برکت حاصل کرتے ہیں مصائب اور طاعون میں اس کو آرایا گیا ہے (کشف الظنون وغیرہ) اس سلسلہ میں نقل کی گئی ہیں کم از کم اتنا تو ہم بھی ماننا چاہیے کہ مصنف کے تقویٰ اور تقدس کا اثر پڑھنے والوں کی طرف منتقل ہوتا ہے ۱۲

درس میں اب تک موجود ہے، یہی حال مثلاً ہدایہ کا ہے، علامہ مرغنیانی صاحب ہدایہ کی وفات پر ساڑھے سات سو سے زیادہ زمانہ گزر چکا، جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب نصاب میں شریک کی گئی ہے، چوں کہ فقہ حنفی کی کوئی دوسری کتاب اب تک ایسی تصنیف نہیں ہوئی کہ اس کی قائم مقامی کر سکے، بزرگوں نے اسی کو اب تک باقی رکھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں کے اس طرز عمل پر عہد حاضر کے تجارتی کاروبار کو کس بنیاد پر ترجیح دی جاسکتی ہو۔

غیر کس مسئلہ میں الجھ گیا، برساتی کیڑوں کی طرح نصابی کتابوں کی پیدائش کا مسئلہ نہ صرف اپنی بے حالی کی وجہ سے قابل بحث ہے، بلکہ غریب ہندوستان کے غریب باشندوں کے لیے ایک مستقل معاشی اور اقتصادی سوال بننا ہوا ہے۔ کاش جہاں اور مسائل پر توجہ مبذول ہو رہی ہو ملک کے یہی خواہوں کی نگاہ اس علانیہ لوٹ پر بھی پڑتی، جو علم کے طلبہ پر تاجران کتب کی طرف سے مسلسل جاری ہے، محکمہ تعلیمات ان کا پشتیبان ہے، اور محکمہ کو زور حکومت کی بندوق اور نوپ سے حاصل ہے، ان کتابوں کا نہ خریدنے والا یاروڑی سے محروم ہو، یا بناوٹ کا مجرم ٹھہرایا جائے۔ بالفعل ان چند ضمنی اشاروں پر بحث کو ختم کر کے پھر اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یہیں یہ کہہ رہا تھا، کہ ضروری نصاب کا تو یہ حال تھا، مذہب کی تعلیم ذاتی

سلہ عام طور پر کتابوں میں صاحب ہدایہ کا وطن مرغنیان ہی بتایا جاتا ہے، جو مراغہ کا ایک قصبہ ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ کے ہم وطن بادشاہ بابر نے ترک میں صاحب ہدایہ کے گاؤں کا نام ”رشدان“ بتایا ہے جو مرغنیان کے تعلق میں تھا ۱۲

۱۱ صفحہ ۱۱۱ کی کتاب نصب الراہی مجلس علمی ڈابھیل کے معارف سے چھپ کر آئی ہے۔ اس کے شروع میں مولانا یوسف بنوری کا ایک مختصر سا پیش نامہ بھی ہے۔ مولانا نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول براہ راست ان ہی سے سن کر نقل کیا ہے کہ فتح القدر ابن ہمام کی جیسی کتاب لکھنے کے لیے اگر مجھ سے کہا جائے تو اس کام کو میں کر سکتا ہوں لیکن ہدایہ جیسی کتاب لکھنے کا مطالبہ کیا جائے تو ہرگز نہیں کے سوا اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ علامہ کشمیری کی جلالت شان سے جو واقف ہیں وہ ان کے اس قول کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ غالباً خاکسار سے بھی حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا ۱۲

ضرورت کے لیے اس حد تک کافی ہی، مدت تک ضرورت کے اس نصاب میں فارسی کے سوا تھوڑی بہت عربی یعنی وہی معمولی صرف و نحو، اور کچھ فقہی مسائل کی تعلیم مذہب کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، آج جس طرح میٹرک تک انگریزی زبان اور معمولی حساب و کتاب کی قفایت کے بعد لوگ سرکاری محکموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی حکومت کی زبان جو بجائے انگریزی کے فارسی تھی اور نوشت و خواند حساب و کتاب و سیاق و تحریر کے ڈھنگ سے واقف ہو جانے کے بعد دفتری ملازمتوں میں شریک ہو جاتے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ آج کل مذہب کی تعلیم بحث سے خارج ہو اور اس وقت لکھے پڑھے لوگوں کے لیے مذہب اور مذہب کے لیے وہی تھوڑی سی بقدر ضرورت عربی بھی ضروری تھی، انتہا یہ ہو کہ انگریزی عہد تک میں پڑانے والی خاندانوں کے بچے انگریزی کی اعلیٰ تعلیم پانے کے باوجود گھریں فارسی اور ابتدائی عربی ضرور سیکھ لیتے تھے۔ مسٹر ہمایوں مرزا جو پٹنہ کے ایک عالم رئیس کے بڑے بچے تھے، ان کے والد مرشد آباد کی نوابی کی طرف سے کلکتہ میں سفیر تھے، حالانکہ ہمایوں مرزا کی تعلیم بالکل انگریزی ہی، ہندوستان ہی نہیں، بلکہ یورپ تک اسی تعلیم کی تکمیل کے لیے گئے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں بچپن کے حالات میں اپنے مکتبی مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فارسی کے ساتھ ساتھ

”انھوں نے میزان الصرف ختم کرائی اور شعب و تصرف وغیرہ پڑھائی۔“ ۳۳

قدیم فارسی خوانوں کی کتابوں اور خطوط و مکاتیب میں اشعار، عربی زبان کے فقرے، قرانی

سے آہستہ مکتبی مولوی جس کی تنخواہ ہر شکل دس پندرہ سے زیادہ نہ ہوتی تھی، محلہ یا گاؤں کے رئیس اپنے بچوں کے لیے ان کو رکھتے تھے۔ لیکن محلہ اور گاؤں کے بچے ان ہی مولوی صاحب سے مفت یا ۱۲، ۱۵ روپے کر اس سے زیادہ فارسی سیکھ لیتے تھے جتنی کہ اسکولوں میں انگریزی بھی سکھائی نہیں جاتی اور فارسی تو ان ہی کتب خانوں میں وہی دود و دانے چار چار آنے دے کر اتنی پڑھ لی جاتی تھی کہ کاجوں میں بھی اتنی فارسی طلبہ کو نہیں آتی حالانکہ پڑھانے والے اساتذہ پانچ اور دس نہیں پانچ سو اور دس سو اسی فارسی کے پڑھانے کے لیے پاتے ہیں ۱۲

آیتیں وغیرہ جو پائی جاتی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ تھا، شاید آخر زمانہ میں جب دلی کی حکومت کمزور ہوئی، عربی کا لزوم جاتا رہا، اور جہاں تک میرا خیال ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اپنی فقہی کتاب ”مالابدمنہ“ اسی رنگ کو دیکھ کر لکھی، فارسی مکاتیب میں بجائے قدوری کے پچھلے دنوں قاضی صاحب کی مالابدمنہ نصاب کی جڑ تھی۔

خیر یہ تو ضروری تعلیم کا نصاب تھا۔ لیکن فضل کے درجہ کی تعلیم میں جو بات قدیم بزرگوں کے سامنے تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، معلومات کی فراہمی نہ تھی، بلکہ اس بلکہ اور صلاحیت کا پیدا کرنا مقصود تھا، جس کے ذریعہ سے آدمی عمر بھر اپنے معلومات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ اسی نقطہ نظر کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اتفاقاً نہیں بلکہ قصداً درجہ فضل کی تعلیم کی بنیاد ان چند اساسی امور پر قائم کی گئی تھی، ہر ایک پر میں الگ الگ مختصر الفاظ میں بحث کرتا ہوں:

(۱) مقصود بالذات علوم سے پہلے اور نسبتاً زیادہ وقت ان علوم پر طلبہ کا صرف کر لیا جاتا تھا جنہیں ہم چاہیں تو درزشی علوم کہہ سکتے ہیں، اپنی اصطلاح میں ان لوگوں نے اس کا نام علوم آلیہ رکھا تھا، یعنی ایسے علوم جن کے مسائل اور دعادی واضح اور صاف نہ ہوں، بلکہ ان میں ابہام لچک، پیچیدگی زیادہ ہو، جس کا ہر دعویٰ آسانی سے ثابت نہ ہو سکتا ہو، بلکہ جو کلیہ بھی بنایا جائے وہ ٹوٹ سکتا ہو، اعتراض اور جواب کے سلسلہ کی اپنے اندر کافی گنجائش رکھتا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ طلبہ میں خود سوچنے اور تنقید کرنے، مسائل کے دقیق پہلوؤں تک پہنچنے کی مشق پیدا ہو۔

(۲) اسی طرح تلاش کر کر کے ایسی کتابیں ان فنون کی رکھی جاتی تھیں جو نسبتاً بجائے تفصیل کے محض زیادہ ہوں، عبارت اتنی سلیس نہ ہو کہ بآسانی مطلب سمجھیں آجائے جس طرح پہلی بات سے یہ غرض تھی کہ طلبہ میں خود فکری اور خود سوچنے کی صلاحیت کی پرورش کی جائے۔ اسی طرح ان مشکل اور پیچیدہ کتابوں کے رکھنے کی غرض یہ تھی کہ دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ کو دشواری نہ ہو۔

اور غور کیا جائے تو تعلیم کی غرض یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی آدمی خود سوچنے لگے اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگے، میں جیسا کہ پہلے بیان کر آیا ہوں کہ ابتدائی صدیوں میں ہمارے نصاب میں مذکورہ بالا دو مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اگرچہ منطق کا بھی عنصر شریک تھا، لیکن زیادہ تر اس زمانہ میں علم کی حیثیت سے جس علم سے یہ کام لیا جاتا تھا وہ خود مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا علم اصول فقہ تھا، اور کتابوں کے لحاظ سے خود اصول فقہ کی مشہور کتاب بزدوی تھی، نیز فقہ کی کتاب ہدایہ، اور تفسیر کی کشاف: درس میں ان ہی دونوں اغراض کے لیے رکھی گئی تھیں۔ بزدوی کی یہ کتاب ”اصول فخر الاسلام“ کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے مصنف پانچویں صدی کے مشہور اصولی عالم فخر الاسلام علامہ علی ابوالحسن البزدوی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہو، اصول فقہ کا ایک ایسا متن قصداً انھوں نے تیار کیا تھا جس کی عبارتوں کا سمجھنا گویا لوہے کے چنے چبانا ہو، لیکن اگر اس لوہے کے چبانے کی قدرت کسی میں پیدا ہو گئی تو پھر اس کے لیے واقعی جو چبانے کی چیزیں ہیں وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتیں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ تعلیم کے لیے تو فخر الاسلام نے یہ کتاب لکھی، لیکن واقعی اصول فقہ کے مسائل کے سمجھنے اور ان پر حادی ہونے کے لیے شاید ان ہی کے مشورہ سے نہایت سلیس صاف و واضح عبارت میں ان کے حقیقی بھائی جن کا نام محمد تھا، اس فن اور اس کے علاوہ دوسرے فنون میں ایسی کتابیں لکھیں کہ ایک طرف فخر الاسلام کو لوگوں نے ابوالعسر (مشکل عبارتوں کا باپ) اور ان کے بھائی کا نام ابوالعسر (یعنی آسانی و سہولت کا باپ) رکھ دیا، مفتاح السعادة میں طاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہے،

ولامام فخر الاسلام البزدوی اخ	فخر الاسلام بزدوی کے ایک بھائی مشہور ہیں جن کا نام ابوالعسر
مشہور بابی الیسر تصنیفاتہ	تھا۔ یہ نام ان کی کتابوں کی آسانی و سہولت کے مد نظر رکھا
کہا ان فخر الاسلام مشہور بابی العسر	گیا تھا جس طرح فخر الاسلام ابوالعسر کے نام سے موسوم
لعسر تصنیفاتہ۔ ص ۵۵ ج ۲	ہیں کہ ان کے تصنیفات عیسر اور دشوار ہیں۔

برودی کے تنہا کی کیا کیفیت ہے حضرت مولانا عبدالحی بکر العلوم رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم الثبوت کے دیباچہ میں فخر الاسلام اور ان کی اسی کتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں :

وتلك العبارات كأنها صموم كوزة فيها
فخر الاسلام کی عبارتوں کی مثال ایسی ہے جیسے
الجواهر و اوراق مسنونة فيها الزواهر
چٹانوں میں کسی نے جو اہر جڑ دیے ہوں یا ایسے پتے ہیں
تحيينت اصحاب الازهار ان اشما قبه في
جن میں پھول چھپے ہوئے ہیں ذہن و ذکاوت والے
اخذ معانيها و قنم الغاوصون في بحارها
ان عبارتوں سے معانی حاصل کرنے میں تبحر ہیں اور ان
بالاصداق عن لايها ولا استغنى من الحق
عبارتوں کے دریاؤں میں غوطے لگانے والے بجائے موتی
واقول قول الصدق ان جل كلامه العظيم
کے صرف سپرد پر قناعت کر رہے ہیں۔ میں حق کے اظہار میں
لا يقدر على حله الا من نال فضله
شرماتا نہیں اور سچی بات کہتا ہوں کہ ان کی باتیں جو عظیم اور
تعالى الجسم و اتى الله وله قلب
بڑی ہیں ان کو وہی حل کر سکتا ہے جس نے خدا کے فضل عظیم سے
سليم۔ مع مطبوع مصر . حقہ پایا ہو، اور خدا کے پاس سے تسلیم لیکر دنیا میں آیا ہو

یہی حال اس زمانہ کے درجہ فضل کی دوسری کتابیں ہدایہ اور کشف کاہی۔ ہدایہ کے متعلق کہ
چکا ہوں کہ سات ساڑھے سات سو کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اس شعر کو شاعرانہ اغراق اگر
قرار دیا جائے، جیسا کہ مشہور ہے

ان الهداية كالقرآن قد نسخت
ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب
ہدایہ گویا اس باب میں قرآن سے مشابہ ہے
لیکن اسی قطعہ کا دوسرا شعر

فاحفظ قرأتها والزم تلاوتها
يسلم مقالك من ذليغ ومن كذب
پس اس کتاب کو پڑھتے رہو اور اسکی خواندگی کو لازم کرلو
تم اگر ایسا کر دگے تو تمہاری نگوگی اور غلطیوں سے پاک ہو جائیگی

کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کتاب کی یہ خوبی نہیں ہے کہ اس میں فقہ کے تمام مسائل آگئے ہیں
اور ان مختصر جلدوں میں فقہ جیسے بحر ذار علم کا سنا مشکل کیا ناممکن ہے، لیکن دماغ کی جتنی

ورزش اس کی عجیب و غریب سہل متمتع عبارتوں سے ہو جاتی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس مقصد کے لیے ہدایہ سے بہتر کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اسی لیے شاعر کا بیان مبالغہ نہیں ہے کہ ہدایہ کے پڑھنے والے کجراہی اور غلط روی کے شکار نہیں ہو سکتے، خود صحیح سوچنے اور دوسرے کے کلام کے صحیح مطلب کے سمجھنے کا جتنا اچھا سلیقہ یہ کتاب پیدا کر سکتی ہے، عام کتابوں میں اس کی نظیر شکل ہی سے مل سکتی ہے وہی قدیم ہندی نصاب فضل کی تیسری معرکہ الآرا ترقی کتاب کشف سوا اس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ مصنف کتاب جارا اللہ زخمشری مسلمانوں اور علماء کی جماعت میں صرف اعتزالی عقائد ہی نہیں بلکہ ان عقائد میں شدت اور غلو کی وجہ سے سخت بدنام ہیں۔ لوگوں کی سوزنئی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ گویا شکر میں لپیٹ کر کوئین کھلانے کی جہارت سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو خاص طور پر حاصل ہے، اپنی کتاب میں چھپا چھپا کر اپنے عقائد خاص کی سمت جذب کرتے چلے گئے ہیں۔ زین الدین بن المنیر الاسکندانی علامہ نے اس راز کو فاش بھی کیا ہے۔ بیرون ہند ہی میں نہیں، بلکہ ابتداء سے ہندوستان میں بھی ان کی بدنامی اچھے خاصے پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی، شاید کسی موقع پر حضرت سلطان المشائخ کے حوالہ سے اس خواب کا ذکر گزر چکا ہے جس میں شیخ الاسلام زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو دکھایا گیا کہ جارا اللہ صاحب مفصل کو فرشتے پابزنجیر جہنم کی طرف گھسیٹے لئے جارہے ہیں۔ کول رعلیگڈھ کے مولانا صدر الدین کا بیان بھی بحوالہ سلطان المشائخ غالباً اسی موقع پر گزرا ہے جو مولانا نجم الدین سامی سے انھوں نے اسی کشف کے متعلق نقل کیا تھا۔

لیکن ان بدنامیوں اور برسر بازار رسوائیوں کے باوجود اس مقصد کے لیے یعنی ایک ایک فقرہ کے مختلف پہلوؤں پر ادبی نقطہ نظر سے ذہن کو منتقل کرانے کی مشق اگر کوئی بہم پہنچانا چاہے تو کشف سے بہتر اس مشق کے لیے یہ واقعہ ہے کہ اسلامی ادبیات کے ذخیرہ میں مشکل کوئی دوسری کتاب مل سکتی تھی، خصوصاً اس وقت تک جب تک کہ قاضی مینادی نے رازی اور کشف کا خلاصہ

ملے پچھلے زمانہ میں قاضی مینادی کی یہ کتاب تفسیر مینادی کے نام سے مشہور ہوئی، درمیان کتابوں میں رازی پر صفحہ ۳۰۹

تیار نہ کیا تھا، صاحبِ فلاح السعاده نے بھی کشف کے متعلق لکھا ہے

لم یصنف مثله قبلہ۔ ص ۲۳۲ ج ۱ اس جی کوئی کتاب اس سے پہلے تصنیف نہیں ہوئی
مگر جوں جوں ہمارے نصاب میں معنولات کی کتابوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، ان ترمیمی کتابوں کی
ضرورت کم ہوتی چلی گئی۔ بزدوی تو بالکل خارج ہو گئی، کشف کی جگہ کچھ دن بیضاوی کی گرم
بازاری رہی شاہجہاں و عالمگیر کے عہد تک تو یہ حال رہا کہ قرآن کے ساتھ بعض لوگ پوری
بیضاوی کو بھی زبانی یاد کر لیتے تھے، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی جن کا بیضاوی پر مشہور حاشیہ ہے، مصلحتاً
میں بھی طبع ہو گیا ہے، ان کے ایک شاگرد مولانا محمد معظم ساکن بنہ تھے، تذکرہ علماء ہند کے مصنف
نے لکھا ہے کہ

”قرآن مجید مع تفسیر بیضاوی حفظ گرفتہ“۔ ص ۲۱۳

مگر حجبِ عقلی اور ذہنی کتابوں کا بوجھ جیسا کہ گزر چکا، پچھلے زمانہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا، تو بیضاوی
کے عام مدارس میں صرف ڈھائی پارے رہ گئے حتیٰ کہ معنوی درس کا مشہور خانوادہ جو علمی حلقوں
میں خیر آبادی خاندان کے نام سے مشہور ہے، اس میں تو بیضاوی کے صرف سو پارے ہی کو
کافی سمجھا گیا، اور لے دے کر خالص دینیات کی وہی تین کتابیں (جلالین قرآن کے لیے، مشکوٰۃ

در بقیہ صفحہ ۳۰۸) تاقی بیضاوی کے تصنیفات کی فہرست میں ہم اس کتاب کا نام مختصر کشف ہی پاتے ہیں۔ دلاسوی کی
طبقات سے طاش کبری زادہ نے تفسیر بیضاوی کا بھی نام نقل کیا ہے، دیکھو مغلح ۱۳۳۲ ج ۱ لیکن صحیح یہ ہے کہ کشف کے سوا
بیضاوی نے رازی کی تفسیر سے بھی چیزیں چنی ہیں اسی لئے میں نے ان کی کتاب کو رازی و کشف کا خلاصہ قرار دیا ہے کچھ
زمانہ میں کشف کو کچھ ڈکر لوگوں نے بیضاوی ہی کو نصاب میں شریک کر لیا۔
سہ مولانا محمد معظم نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی، لیکن تذکرہ علماء ہند ہی میں ہے کہ
”ہذا تصانیف او تفسیر قرآن بود کہ در استیلاے سکھان سوختہ شد“

مولانا کی عمر کافی ہوئی تھی، طالب علمی کا زمانہ تو عالمگیری عہد میں گزرا، بہادر شاہ کے زمانہ میں بنہ کی فضا کا
عہدہ بھی ان کو ملا تھا۔ اسی زمانہ میں سکھوں نے سر اٹھایا، بنہ جو پنجاب کا کوئی قصبہ ہے۔ مسلمانوں
کے گھروں کو جلایا گیا۔ اسی میں ان کی تفسیر بھی سوخت ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ۱۲

حدیث کے لیے ہدایہ و شرح و قایہ فقہ کے لیے ہمارے نصاب میں باقی رہ گئیں، اور یہی ہیں اب بھی کہتا ہوں کہ درس نظامیہ کی معقولاتی کتابیں جن کا مقصد وہی دماغی تمرین اور ذہنی تشمیز تھا، یہ ورزشی نصب العین اس زمانہ میں باسانی ان علوم و فنون سے حاصل ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، جو عصری جامعات میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، ایسی صورت میں باسانی خاص دینیات کی ان تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز بنا کر ہم تعلیمی نظام کی ثنویت کو توڑ سکتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ مغربی طرز کی یونیورسٹیوں میں بعض ایسے فنون کی بھی تعلیم ہوتی ہے جن کے متعلق بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے طلبہ کی دماغی تربیت میں زیادہ مدد نہیں مل سکتی مثلاً تاریخ ہی کا مضمون ہے کہ اس کی نوعیت قریب قریب افسانے کی ہے۔ لیکن ہمیں انصاف سے ہٹنا نہ چاہیے۔ تاریخ کسی زمانہ میں افسانہ کی حیثیت رکھتی ہو تو رکھتی ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب سے یورپ نے اس کو درسی فن بنادیا ہے اس وقت سے اب اس کی حالت دوسری ہو گئی ہے۔ اصل حقیقت کا پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن تاریخ کے اساتذہ حقیقت کی سراغ رسانی میں راجح و دقیقہ سنجیوں، مونثکافیوں سے اس زمانہ میں کام لے رہے ہیں، اور طلبہ کو تحقیقات کے اس خاص طریقہ کا عادی بناتے ہیں۔ غلط بیانی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اس کا تمرین اثر طلبہ کے دل و دماغ پر نہیں پڑتا، یقیناً کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، وہ اب صرف افسانہ یا گزرے ہوئے واقعات کا فقط دہرانا نہیں ہے، بلکہ باضابطہ اب وہ ایک عقلی فن ہے، اور جب تاریخ جیسے سادہ سبکٹ کو مدرسہ میں پہنچا کر قال اقول کی بھول بھلیوں میں ڈال دیا گیا ہے تو یقیناً اب اس کے مباحث سے بھی وہی کام لیا جاسکتا ہے، جو کسی زمانہ میں میرزا ہدرد رسالہ اور حمد اللہ قاضی مبارک شریح مواقف کے امور عامہ سے لیا جاتا تھا، اور جب تاریخ کا یہ حال ہے تو پھر جو خون دآرٹس، واقعی عقلی فنون ہیں مثلاً منطق، فلسفہ، معاشیات، عمرانیات و سیاسیات وغیرہ یا حکمیات (سائنسز) سے دماغی صلاحیتوں کے نشوونما میں جتنی امداد مل سکتی ہے وہ ظاہر ہے۔

یہ دونوں کا ایک گروہ ہمارے اسلامی نصاب پر بھی معترض تھا کہ سائنس عقلی

علوم و فنون جو اس میں پڑھائے جاتے تھے، ان کا کوئی حامل نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ کسی فیصلہ کن آخری بات کا پتہ ان علوم میں نہیں چلتا، معمولی معمولی باتیں مثلاً یہی کہ علم یا جاننے کی عام صفت ہر شخص میں پائی جاتی ہو، اس کی حقیقت کیا ہو، آدمی جانتا تو ضرور ہو، لیکن یہ جاننا کیا چیز ہو اور اس صفت کا حصول ہم میں کیسے ہوتا ہو۔ مباحث کا ایک طومار سوال و جواب کا ایک طوفان ہو، جو کتابوں میں موج مار رہا ہو، لیکن پھر بھی اس وقت تک یہ طے نہ ہو سکا کہ علم ہر کیا چیز؟ یہی حال وجود کا ہو، وحدت و کثرت کا ہو، بلکہ ہر اس مسئلہ کا ہو، جو معقولات کے نام سے پڑھائے جاتے ہیں۔ بجنسہ یہی اعتراض ان علوم و فنون پر کیا جا رہا ہو جو عصری جامعات کے نصاب میں داخل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معیار پر قدیم ہوں یا جدید ہماری اکثر و بیشتر عقلی پیداواروں کا یہی حال ہو، عقل نہ کچھلے زمانہ میں کسی مسئلہ کے متعلق آخری فیصلہ تک پہنچ سکتی ہو، اور نہ اس زمانہ میں اس بیجاری کو اس راہ میں کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا ہو، بلکہ جیسے جیسے یہ مباحث بڑھتے جاتے ہیں، اسی نسبت سے شکوک و شبہات کے میدان بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تو اور یہ بیجاری تاریخ جب سے درسی مباحث کے چکروں میں پھنسی ہو، حال یہ ہو رہا ہو کہ یہی مسلمات بھی اب نظری بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے مسائل کہ شکسپیر نامی شاعر واقع میں کوئی شاعر تھا بھی یا نہیں۔ حضرت اورنگ زیب جیسے عادل بادشاہ واقع میں عادل تھے یا نہیں، اکبر کا اتحاد کوئی واقعہ تھا یا صرف افسانہ ہو، محمد تغلق کے جنون کے قصے واقعی جنون کے قصے ہیں یا بیان کرنے والوں ہی کا یہ جنون ہو، جو باتیں آنکھوں کے سامنے گزر چکی ہیں، جب درسی سوال و جواب انہیں شک کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو جن امور کا تجربہ نہیں ہوا ہو، صرف تخمینوں سے جن کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہو، مثلاً معاشیات، نفسیات اور الہیات و مابعد الطبیعیات کے مسائل کا جو حال ہو، ان علوم میں کسی آخری فیصلہ کن بات کا چلانا، کیا آسان ہو؟ حتیٰ کہ سائنس اور کیمیا جیسے علوم جن کا تعلق صرف محسوسات اور تجربات سے ہو، لیکن جن مسلمات

کو تسلیم کر کے ان علوم میں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں۔ آنے والے آتے ہیں اور شک و
ارتیاب کی کھلاڑیوں سے ایسی ضرب ان کی جڑوں پر لگاتے ہیں کہ اچانک سارا کیا کر یا برہا
ہو جاتا ہے، اور نئے سرے سے ابجد شروع ہوتی ہے، علم ہیئت کا تعلق تو ریاضیات جیسے یقینی
علم سے تھا لیکن مدت تک اس کے مسائل کی تشریح زمین کی مرکزیت کو مان کر لوگ کر رہے
تھے۔ آنے والے آئے اور زمین سے اٹھا کر اسے آفتاب کے کرہ پر لے گئے۔ بطیموسی نظام
کے مقابل میں شمسی نظام قائم کیا گیا۔ اب کچھ دنوں سے جھلکنے والے جھانک رہے ہیں۔ ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب سے بھی مرکزیت کا یہ فخر چھیننے والا ہے۔ سائنس کے تجربات سب مادہ پر
بنی تھے، لیکن خود یہ مادہ سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں یا نہیں۔ اب کیا انیسویں صدی کے
آغاز ہی سے مدرسوں میں اس پر تنقید شروع ہو گئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عقلی علوم و فنون کی ان ہی درماندگیوں کو دیکھ کر سطحیوں کا ایک گردہ ہمیشہ
غل مچاتا رہا ہے کہ جب کسی چیز کا تم لوگوں کو اپنی ان ناکام کوششوں میں پتہ نہیں چلتا تھا
فیصلے کسی زمانہ میں بھی آخری فیصلوں کی صورت اختیار نہیں کرتے۔ تو پھر ان لایعنی
ہرزہ درائیوں اور یادہ خانیوں کا نفع ہی کیا ہے، بدظاہران کی بات دل کو لگتی بھی ہے۔

لیکن اوردوں سے تو مجھے بحث نہیں، اسلام کے خالص علوم یعنی قرآن و حدیث و
فقہ کی تعلیم میں اگر اس کی ضرورت ہے کہ پڑھنے والوں کی نظر میں گہرائی پیدا کی جائے، دماغی
صلاحیتوں کو کافی طور پر ابھار کر ان علوم کے مطالعہ کا موقعہ طلبہ کے لیے فراہم کیا جائے۔
تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ دماغوں کو ان درزشی علوم کے اکھاڑوں میں کچھ دن خوب اچھی طرح
کھیلنے کا موقعہ دیا جائے۔ یہ سوال کہ ان علوم کی تعلیم سے طلبہ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، یہ اسی
قسم کا سوال ہے کہ اکھاڑے کی کشتیوں اور مشقی کرتبوں کی قیمت خرد اکھاڑے میں تلاش
کی جائے۔ چاند ماری میں ہزار ہا ہزار روپیہ کی گولہ بارود کے ذخیرہ میں آگ لگا دی جاتی ہے
یہ پوچھنے والا کہ ان گولیوں اور دوسری چیزوں کو کیوں برباد کیا گیا، اگر دیوانہ ہو تو پھر

جن درزشوں سے دماغی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہو، تحقیق و تدقیق، تنقید و تنقیر کی قبول کی بیداری کا کام جن ذہنی مشقوں سے لیا جاتا ہو ان کے متعلق بھی یہ پوچھنا کہ درزش کرنے والوں کو ان درزش گاہوں میں کیا ملتا ہو۔ خود ہی سوچیے کہ یہ کتنا بے معنی مطالبہ ہو۔ چاند ماری میں بلاشبہ بند و قوں سے جو گولیاں چھوڑی جاتی ہیں وہ کسی مصنوعی دیوار یا فرضی نشانہ میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن ان ہی گم شدہ گولیوں سے نشانہ بازی کی جو صحیح مشق ہمارے اندر واپس آتی ہو کیا اس کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہو۔

بجنسہ یہی حال ان علوم کا ہو جن کے مسائل خواہ بذات خود جتنے بھی مشکوک بہ ہستی، مبہم اور لاعینی ہوں، لیکن ان مسائل کی بحث و تحقیق سے غور و فکر کا جو ملکہ پڑھنے والوں میں پیدا ہوتا ہو، یقین کیجیے کہ صرف معلومات دینے والی کتاب کے پڑھانے سے یہ بات کبھی نہیں حاصل ہو سکتی خواہ وہ معلومات جتنے بھی قیمتی اور یقینی ہوں، بلکہ سچ یہ ہو کہ ان معلومات کی صحیح قیمت اور ان کی یقین آفرینیوں کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو شاید ہو بھی نہیں سکتا جنہوں نے کسی ذہنی تربیت سے پہلے ان کا مطالعہ شروع کر دیا ہو، الا ماشاء اللہ وقلیل ما ہم۔

اور یہی وہ راز ہو کہ اسلامی علوم کی تعلیم کا جب سے باضابطہ نظام ہمارے بزرگوں نے قائم کیا، جن فنون کو وہ فنون دانش مندی کہتے تھے، علوم مقصودہ سے پہلے اور ان کے ساتھ ساتھ ان فنون کی تعلیم کسی نہ کسی شکل میں دیتے چلے آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے یہ کام اصول فقہ اور بعض خاص کتابوں مثلاً کشف و ہدایہ سے لیا جاتا تھا پھر یہی ضرورت معقولات کی کتابوں سے پوری ہوتی رہی، اور آج ہم جن حالات میں گرفتار ہیں، تعلیمی نظام کی ثنویت نے گونا گوں فتنوں کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں، ہر دن نئے نئے فتنے ان ہی دو مستقل تعلیمی اداروں کی بدولت پیدا ہو رہے ہیں، اسی صورت میں باسانی عقلیات کے پُرانے ورزشی علوم کی جگہ ہم جدید علوم و فنون کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے اپنے نصاب میں اس طریقہ سے شریک کر سکتے ہیں کہ دنیات کی حد تک وہی

درس نظامیہ کی تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز رکھا جائے، اور ذہنی و دماغی تربیت کے لئے جدید علوم و فنون کے کسی گروپ کو کافی سمجھا جائے۔ البتہ ایک نقص جامعہ کی تعلیم کے نصاب میں باقی رہ جاتا ہے یعنی جو علوم و فنون اس نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، ان سے تو دماغی تربیت پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور خود فکری کی استعداد طلبہ میں اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کافی طور پر بڑھ جاتی ہے، بلکہ شاید پرانے عقلیات سے کچھ زیادہ ہی، اس لیے گو نتیجہ کے لحاظ سے کسی واقعی حقیقت کی یافت میں تو دونوں ہی عموماً ناکام ہیں، لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ قدیم عقلیات کا تعلق زیادہ تر ذہنی امور سے تھا، اور جدید عقلیات میں چوں کہ بحث کرنے کے لیے زیادہ تر واقعی حقائق کو موضوع بنایا گیا ہے اس لیے عقلی پرواز ان علوم میں اتنی بے لگام نہیں ہوتی، جتنی کہ پرانے عقلیات میں ہو جاتی تھی، اور یہی مطلق العنانی قدیم عقلیات کے پڑھنے والوں میں گونہ ایک قسم کی کج بحثی کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، ان کے تدقیقات حدود سے کچھ اتنا زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اس پر ہنسی آ جاتی ہے بخلاف جدید عقلیات کے کہ ان کا موضوع بحث خود ان کو روکے رکھتا ہے چلتا ہے، اس لیے وہ زیادہ بہکنے نہیں پاتے۔

بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا خود فکری کی صلاحیتوں کی نشوونما کی حد تک جدید علوم و فنون کی تعلیم کافی بلکہ قدیم علوم سے بہتر ہو لیکن تعلیم کا مقصد کہ چکا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی میں خود سوچنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے سوچنے والے جو کچھ سوچ چکے ہیں، ان کی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم میں پیدا ہو، اسی ضرورت کے لیے ہمارے قدیم نصاب میں ایسی کتابیں تصدائر رکھی جاتی تھیں جن کی عبارت نسبتاً زیادہ سلیس و واضح نہ ہوتی تھی، مقصد یہ تھا کہ اس مشق کے بعد گزرے ہوئے مصنفوں کی کتاب خواہ کتنی ہی اُلجھی ہوئی کیوں نہ ہو، ان کی پیچیدگیوں پر قابو حاصل کر کے ان کے افکار تک باسانی رسانی حاصل ہو سکے۔

مگر خدا جانے اس زمانے میں درسی کتابوں کی اس خصوصیت کو زیادہ اہمیت کیوں

ہنیں دی گئی، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے لوگوں نے جو کچھ سوچا ہے، اگر کسی سلسلے شستہ عبارت والی کتاب سے ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہو، تو لوگ اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی مصنف کے بیان میں کچھ تھوڑی بہت اُجھن اور ژولیدگی و تعقید ہوئی اس زمانہ کا تعلیم یافتہ آدمی اس کے مطالعہ سے گھبراتا ہے، وہ علم میں بھی ادب کی چاشنی ڈھونڈنے کا عادی ہو گیا ہے، حالانکہ تعلیم کے دوسرے مقصد یعنی دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت اس میں اس طریقہ کار سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تاہم یہ تو کتابوں کا مسئلہ ہے اور اس زمانہ میں جب ہر سال ہر چھ مہینے پر نصاب کی کتابیں بدل جاتی ہیں، تو آسانی اس نقص کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

میں درجہ فضل کی ان خصوصیتوں پر بحث کر رہا تھا جنہیں ان غیر معمولی صلاحیتوں کے پیدا کرنے میں دخل تھا، جو ہندوستان کے پچھلے زمانہ کے علماء میں پائی جاتی تھیں، حقیقی اسباب موثرات تو اس کے نصابی علوم اور نصابی کتابوں کی ہی خصوصیتیں تھیں، جن کا میں نے ذکر کیا لیکن اسی کے ساتھ بعض اور ضمنی باتیں بھی تھیں، اب کچھ تھوڑی بہت گفتگو ان پر بھی کرنا چاہتا ہوں

(۳) چوں کہ گزشتہ بالا دو خصوصیتوں کے حساب سے یہ تیسری بات ہے اس لیے نمبر میں بھی میں نے اس کو تیسرے درجہ پر رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ شاید بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پُرانے زمانہ میں اس مفہوم کو ادا کرتے ہوئے کہ میں نے فلاں شخص سے پڑھا، عموماً ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ”فلاں کتاب را ترد فلاں بحث کردم تحقیق کردم“ میں نے شاید سلطان المشائخ کے متعلق یہ الفاظ کہیں سیرالاولیاء سے نقل کئے ہیں، کہ انھوں نے شمس الملک صدر جہاں (عہد بلبن) سے ادب عربی بحث کر دچھل مقالہ حریری یاد گرفت ملا اور آپ کو بکثرت اس زمانہ میں یہ محاورہ ملے گا، اس بحث کی نوعیت کیا ہوتی تھی، سیرالاولیاء میں مشہور استاد جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے یعنی شمس الدین بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر ان کا ایک

بیان نقل کیا ہے، جس میں اپنے پڑھنے کے طریقہ کو حضرت نے ظاہر فرماتے ہوئے ان علوم کا نام لے کر جو ان کے زمانہ میں مروج تھے بیان کیا ہے۔

انچہ لوازم آل سبقہ بودے از شبحت و ان اسباق کے متعلق جن شبحت اور قیود کو سامنے لائے قیود مستحضر کر دیم ص ۲۲۵ کی ضرورت ہوتی تھی ہم ان کو مستحضر کرتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ ان ہی ”شبحت و قیود“ کو ”تحقیق می کر دیم“ اگرچہ یہ چند الفاظ کا مختصر فقرہ ہے لیکن درس کا جو ”طریقہ بحث“ تھا اس کی گویا پوری تفصیل اس میں مندرج ہو گئی ہے۔

جامعاتی طریقہ تعلیم جس کا نام میں نے ”گوڈ گادرس“ رکھا ہے اس نظام کے تحت تعلیم پانے والوں کو تو شاید اب سمجھایا بھی نہیں جاسکتا کہ یہ ”شبحت و قیود“ کیا چیزیں ہیں، اور ان کے استحضار کی کیا صورت ہوتی تھی، پھر ان کی تحقیق استاد سے کیسے کی جاتی تھی؟ لیکن ہمارے درس قدیم کی یہ ناگزیر صورت تھی، طالب العلم اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہوئے بغیر طالب علم بن ہی نہیں سکتا تھا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ،

اس زمانہ میں عام طور سے اگرچہ یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ ”امتحان“ کا طریقہ اس ملک میں بالکل جدید چیز ہے، درنہ ہمارا تعلیمی نظام امتحان سے نا آشنا تھا۔ اس لحاظ سے کہ آج کل ”امتحان“ کا جو مطلب ہے اور جن خاص ضوابط و اصول کے تحت لیا جاتا ہے، کوئی شبہ نہیں اس کا رواج اس ملک میں نہیں تھا، لیکن پڑھانے کے بعد یہ جانچنے کے لیے کہ پڑھنے والوں کو کچھ آیا بھی یا نہیں، کیا ہماری پُرانی تعلیم میں اس کا بہتہ چلانے کا کوئی صحیح ذریعہ نہ تھا۔

بچوں کا کبیتی امتحان یا آموختہ [ابھی تو مکتب خانوں کے اس قدیم طریقہ کے دیکھنے والے دنیا میں

سلہ محمدی نواب ضیاء یار جنگ بہادر سے میں نے روایت سنی کہ سالار جنگ کے عہد میں جب دارالعلوم کا مدرسہ قائم ہوا۔ اور بر طریقہ نو امتحان کی بنیاد اس میں قائم کی گئی۔ تو پہلے امتحان میں سوالات کے مطبوعہ پرچوں کی تقسیم کرنے کے لئے امتحان گاہ میں خود سر سالار جنگ تشریف لائے۔ سونے کے طشت میں زرد دھس کے کھان پوش کے نیچے سوالات کے پرچے تھے اور سالار جنگ اپنے ہاتھ سے طلبہ کو تقسیم کر رہے تھے، چونکہ ایک نئی چیز تھی اس ذریعہ سے عوام کو مانوس بنانا مقصود تھا ۱۲

موجود ہوں گے، کہ چھوٹے بچوں کو کتب خانوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، روزانہ اُستاد اُن سے پڑھی چیزوں کا آموختہ بالالتزام سُنتا تھا، اور جوں جوں بچے تعلیم میں آگے بڑھتے جاتے تھے بجائے روزانہ کے ہفتہ میں دو بار اور آخر میں ہفتہ میں ایک دن صرف آموختہ پڑھنے اور سُننے کے لیے مقرر تھا، عموماً یہ دن یوم تعطیل (جمعہ) سے پہلے کا ہوتا تھا، لوگوں نے غور نہیں کیا، کہ آخر یہ کیا چیز تھی؟ اس میں شک نہیں کہ ایک طرف اس ”آموختہ“ کے اصول کا ایک فائدہ اگر یہ تھا کہ جو کچھ بچوں نے پڑھا ہو وہ دن بہ دن پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ اسی کے ساتھ اُستادوں کو اس کا بھی توازن ہوتا تھا کہ کس پختہ نے کس حد تک اپنے اسباق اور بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھا ہو۔ خود ہی بتائیے کہ امتحان کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو۔ یہ آموختہ کے ذریعہ سے ”جانچ“ کا طریقہ تو اس وقت تک اختیار کیا جاتا تھا جب تک بچوں میں سمجھنے کی پوری قوت شگفتہ نہیں ہوتی تھی زیادہ تر کام ان کے حافظہ سے لیا جاتا تھا۔

لیکن مکتبی تعلیم سے آگے بڑھ کر جب اعلیٰ تعلیم (درجہ فضل) میں طلبہ قدم رکھتے تھے، اس وقت بجائے حافظہ کے مقصود اس چیز کا دیکھنا ہوتا تھا کہ طالبِ علم میں خود سوچنے کی اور دوسرے مفکرین کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت کس حد تک بڑھ رہی ہو، ظاہر ہو کہ اس کے لیے ”آموختہ“ والا قاعدہ قطعاً غیر مفید تھا، یہی ضرورت تھی جس کے لیے ہمارے یہاں ایک دوسرا قاعدہ مقرر تھا، جس کا رواج افسوس ہو کہ نئے نظامِ تعلیم کے گونگے درس سے تقریباً اٹھ چکا ہو، امتحان کے نام سے طلبہ کے جانچنے کا جو طریقہ اب جاری کیا گیا ہو، مکتب خانے والے ”آموختہ“ سے زیادہ وہ کوئی چیز نہیں ہو۔ بلکہ امتحان کے مسرفانہ مصارف جن پر ہر سال ہزار ہا ہزار روپے حکومت صرف کرتی ہو، اور تعلیم پانے والوں کے لیے دماغی کوفت کے سوا ہر سال امتحان کا مسئلہ ایک مستقل مالی سوال بنا ہوا ہو، اور ملکوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن ہندوستان جیسے غریب ملک میں یہ واقعہ ہو کہ امتحان کی اس فیس کے لیے طلبہ ہر سال باضابطہ دست سوال دراز کرنے پر عموماً مجبور ہوتے ہیں یا پھر باپ کو مقروض ہونا پڑتا

ہی، یا مان بہن کے زیوروں کو گرور رکھ کر امتحان کی فیسیں یونیورسٹیوں میں جمع کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی اس امتحان سے اگر کسی چیز کا کچھ اندازہ ہوتا ہی، تو صرف اس کا کہ جواب دینے والوں کے دماغ میں اپنی پڑھی چیزوں کا کتنا حصہ محفوظ ہی، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ”آموختہ“ کتنا یاد ہی، اس سے زیادہ امتحان کے اس طریقہ سے طلبہ کے متعلق نہ کچھ معلوم ہوتا ہی، نہ معلوم ہو سکتا ہی، دس سوالوں میں سے پانچ سوالوں کے متعلق اگر (۳۳ فیصدی) چیزیں بھی امتحان دینے والے کے دماغ میں کسی طرح محفوظ رہ گئی ہیں، پاس کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہی، لیکن خود سوچنے یا دوسروں کی باتوں کے سمجھنے کی قابلیت میں اس نے کس حد تک ترقی کی ہی، عام طور پر امتحان کے اس سرفانہ غریبوں کو تباہ کرنے والے طریقوں سے اس کا پتہ چلنا سخت دشوار ہی، اور اسی کا یہ نتیجہ ہی کہ اختیاری سوالات میں سے ۳۳ فیصدی نمبروں سے پاس ہونے کے بھروسہ پر طلبہ کی اکثریت اپنے اسباق سے درس کے کمروں سے باہر کوئی تعلق اس وقت تک پیدا کرنا نہیں چاہتی، جب تک کہ امتحان کا موسم سر پر نہ آجائے، استاد کے لکچروں میں وہ ایک ایسا دماغ لے کر آتے ہیں جس میں ہونے والے سبق کے متعلق قطعاً کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جب تک استاد کچھ کہتا رہتا ہی، بُرے بھلے طریقہ سے اس کو یادداشت کی گاہیوں پر نوٹ کرتے جلتے ہیں۔ سبق ختم ہوا، اور ان کا تعلق بھی اس سبق سے اس وقت تک کے لیے ختم ہو گیا، جب تک کہ امتحان کی مصیبت ان کو آکر نہ جھنجھوڑے۔ تیاری امتحان کے نام سے ان کو جو فرصت دی جاتی ہی، فرصت کے ان ہی چند دنوں میں کسی نہ کسی طرح کچے کچے لقمہ کی طرح حافظہ میں اپنے متعلقہ مضامین کے متعلق معلومات بھرتے چلے جاتے ہیں اور ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے کسی کو قے ہوتی ہو، جوانی کا پیوں پر جلدی جلدی یہ نگلے ہوئے لقمے اگل دیے جاتے ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہی اُگلنے کے اس عمل کے ساتھ ہی پھر وہ ان مضامین سے اس طرح کو رے اور خالی ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے تھے، دماغ میں اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہی تو وہ صرف اس نتیجہ کا انتظار جس کی توقع اندھیرے میں چلائے

ہوئے تیر کے بعد ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔

آج ملک میں جس امتحان پر مجموعی حیثیت سے اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں لے دے کر اس کی کل حقیقت عام حالات میں صرف اسی قدر ہے۔ اب سنیہ تعلیم کے جس نظام کو آج بدنام کیا جا رہا ہے، کہ امتحان کا کوئی طریقہ اس میں اختیار نہیں کیا جاتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ دماغوں کو بوکھلا دینے والے لفظ امتحان کے نام سے تو کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں مروج تھی، اسی قدر بوکھلا دینے والا لفظ کہ کمزور اعصاب والے کتنے بچے ایسے ہیں جو ہر سال اسی لفظ کے دباؤ سے مضطرب ہو کر اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ مدفوقوں اور سٹولوں کے گروہ میں ایک بڑی تعداد ان ہدیمت طالب علموں کی ہوتی ہے جن کے لیے امتحان اور اس میں ناکامی کی دہشت بسا اوقات کسی عویص مرض کا مقدمہ بن جاتی ہے۔ مگر درس کے جس طریقہ کی تعبیر بحث و تحقیق کے لفظ سے کی جاتی تھی، آپ نے سمجھا اس کا کیا مطلب تھا، شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بجائے خود بیان کرنے کے ایک تاریخی واقعہ کو پیش کر دیتا ہوں، یہی واقعہ آپ کو بتائے گا کہ جس عہد کے متعلق باور کرایا جا رہا ہے کہ کچھ نہ ہوتا تھا اس وقت کیا کچھ نہ ہوتا تھا۔ یہ عہد شاہجہاں کے مشہور عالم ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے درس کا واقعہ ہے۔ مولانا آزاد نے مائٹا لکرام میں اسے نقل فرمایا ہے۔

قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بلگرام کے رہنے والے ایک سید میر اسماعیل مختلف حلقہ ہائے درس سے استفادہ کرنے کے بعد آخر میں وہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے حلقہ میں پہنچے، ملا صاحب سے میر صاحب نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وقت دیا جائے تاکہ جو کتابیں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکوں، ملا عبدالحکیم نے اپنے وقت نامہ کو دیکھ کر کہا کہ۔۔۔

”از ہجوم طلبہ گنجائش وقت علیحدہ نیست مگر آں کہ ساعت سبق فلاں شخص اختیار افتد“

منطلب یہ تھا کہ علیحدہ سبق پڑھانا تو تنگی وقت کی وجہ سے دشوار ہے۔ البتہ فلاں طالب العلم کی جماعت میں شریک ہو کر تم مشن سکتے ہو۔ میر صاحب آپ کے تھے اس پر راضی ہو گئے، سننے

کی بات اب یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس زمانہ کے لیے تو شاید یہ کوئی نئی بات نہ ہو لیکن اس وقت یہ بات تھی کہ چند ہفتے گزر گئے اور میر اسماعیل نے کسی قسم کی پوچھ گچھ، اعتراض و سوال ملاحظہ سے اس عرصہ میں نہیں کیا، وہ عصر حاضر کا گونگا درس تو تھا نہیں کہ سا لہا سال گزر جاتے ہیں، اور شاگردوں کی زبان سے استاد کے کان میں کوئی لفظ نہیں پہنچتا۔ استاد ڈاؤس پر، تلامذہ کرسیوں پر کھڑے ہو کر استاد نے تقریر کی بیٹھے بیٹھے چپ چاپ شاگردوں نے ان کی تقریر سن لی، یا کم از کم سننے والوں کی صورت بنالی، درس ختم ہو گیا۔ حاضری دے کر طلبہ درس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔

یہ تو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن جس عہد کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاگردوں کی قابلیت کے جانچنے کا کوئی طریقہ اساتذہ کے پاس نہ تھا، یہ اسی زمانہ کی بات ہے، کہ کسی قدیم نہیں، بلکہ ایک نو دار و طالب علم کا یہ رویہ کہ اس نے کوئی بات نہیں پوچھی استاد کے لیے ناقابل برداشت بن گیا، حالانکہ احتمال تھا کہ ابھی نئے ہیں، آہستہ آہستہ مانوس ہوں گے، ابھی پوچھنے میں ہو سکتا ہے کہ حجاب ملنچ ہو، لیکن ملا عبد الحکیم سے نہ رہا گیا۔ میر صاحب کو مخاطب کر کے دریافت کیا،

”مدتہا گزشت گاہے حرفے از شما سر بردہ زد“

اب میر صاحب کی یہ طالب العلم ادا تھی، ملا صاحب نے مستقل وقت دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ جو کہا تھا کہ ”فلاں کا سبق سن سکتے ہو“ اس ”سن سکنے“ کے لفظ کو انھوں نے گویا پکڑ لیا تھا، جو ملا صاحب کے مذکورہ بالا سوال کے جواب میں بولے، کہ مجھے تو صرف سننے (سننا) کی اجازت ہے اس لیے بولنا اپنے لیے مناسب نہ خیال کیا۔ ملا صاحب کی تازہ توجہ کو دیکھ کر میر صاحب نے پھر عرض کیا کہ اگر فقیر کے لیے کوئی مستقل وقت دیا جاتا تو میری بڑی آرزو پوری ہوتی۔ بلگرام سے ایک شخص صرف علم کی خاطر سیالکوٹ آیا تھا۔ ملا صاحب کو ان کی غریبہ بینی اور طلب صادق کے جذبہ پر رحم آ گیا۔ اور بولے کہ

”در ایام بین العصر والمغرب فرصتے سنت برائے سبقت شام مقرر کر دیم“

اس زمانہ کے اساتذہ جو سنتے ہیں کہ ہفتہ میں دس گھنٹے اور پندرہ گھنٹے پڑھنا بھی اپنے لیے بار بچتے ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں، وقت عصر اور مغرب کے درمیان دیا گیا۔ طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا صاحب کا یہ وقت اتفاق سے اس زمانہ میں خالی ہو گیا تھا۔ ورنہ عموماً اس میں بھی کچھ نہ کچھ مشغلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری رہتا تھا۔ خیر یہی وقت سہی میر صاحب کے لیے مقرر ہو گیا۔ سبق شروع ہوا، اور وہی بحث کے طریقہ سے شروع ہوا۔ مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ ”در سید روز دیگر درس متعل شروع کر دو بحث و گفتگو را بجائے رسانید کہ وقت نماز شام رسانید“

مطلب یہ ہے کہ سید صاحب نے ملا صاحب سے اپنے کسی شبہ کا اظہار کیا۔ ملا صاحب نے جواب دیا سید نے اس پر پھر کوئی سوال کیا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت آگیا، نماز کے لیے درس ملتوی ہوا۔

”مولوی (عبدالحکیم) نماز ادا کر دہ باز متوجہ درس شد“

بحث پھر چھڑی، اور جاری رہی تا آنکہ

”تا نماز شام گفتگو بجال بود“

عصر سے مغرب اور مغرب سے عشا کی نوبت آئی، ملا صاحب نے اپنے عزیز اور ہونہار شاگرد سے اب محذرت کی اور فرمایا کہ

”دفردا اول روز باید آمد درس ہائے دیگر را موقوف کردہ اول تحقیق این بحث می پردازیم“

سے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، خود اپنے استاد حضرت مولانا برکات احمد بہاری وطنائے دینی و دینی کو مدد دل دیکھتا رہا اور میرے رفقاء درس جو ہندوستان کے طول و عرض میں موجود ہوں گے وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ حضرت علامہ مقررہ اوقات (یعنی آٹھ سے بارہ تک اور دو سے چار تک) کے سوا عصر کے بعد بھی عموماً ایسی کتابیں تلاشتوی مولانا دینی مکتوبات مجدد الف ثانی یا طب کی کسی کتاب کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ تو اس زمانہ کی بات ہے جب حضرت کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ورنہ اپنے ایام شباب میں سنا ہے کہ رات کے دہن و دہن گیارہ بجے تک سبق پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آج بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کبھی کبھی رات کے گیارہ بارہ تک بخاری پڑھاتے ہیں ۱۲

یعنی کل پر بات رہی، اور یہ میر صاحب کے ساتھ خاص رغابت کی گئی کہ کل دوسروں کے اسباق کو ملتوی کر کے تمھاری اس بحث کو طے کر دوں گا۔ حسب وعدہ دوسرے دن پھر بحث کا بازار گرم ہوا۔

”سید حاضر شد و طلباء دیگر نیز حاضر شد و از چاشت تا استوار دوپہر بحث قائم بود“

مگر بات ختم نہ ہوئی، مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ

”سہ روز متواتر بریں منوال گزشت و سلسلہ بحث انقطاع نہ پذیرفت“ ص ۲۳۴

تھک کر ملا صاحب نے سید سے کہا کہ آخر اس مسئلہ میں تمھاری بھی کوئی خاص رائے ہو۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ سید صاحب ایک مضمون اٹھا کر لائے، جو ان ہی کا لکھا ہوا تھا، لیکن انھوں نے اپنے نام کا اظہار نہیں کیا، استاد کے سامنے وہ تحریر پیش کی کہ اس میں تو اس مقام کی تحقیق یوں کی گئی ہے، ملا صاحب نے دیکھا اور پسند کیا۔ البتہ اتنا ناقص بتایا کہ ”عبارت از اطلات (طوالت بجا) خالی نیست“ ماثر ص ۲۳۴۔ ظاہر ہے کہ بحث و تحقیق کا یہ ایک خصوصی واقعہ ہے۔ اسی لیے تاریخوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ میری غرض اس کے پیش کرنے سے یہ ہے کہ قدیم طریقہ تعلیم میں ”بحث و تحقیق“ سے جو چیز مراد تھی، اس کا ایک مثالی نمونہ لوگوں کے سامنے آجائے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس امتحان کی لوگوں کو تلاش ہے، اس زمانہ میں اس کا طریقہ یہی تھا، طلبہ کو کتابوں سے الگ کر کے امتحان گاہوں میں سادہ کاپی دے کر اس لیے بٹھایا تو نہیں جاتا تھا کہ خام و نیم نچت غیر منہضم معلومات کا جو ذخیرہ کسی نہ کسی طرح دماغوں میں بھر لیا گیا ہے، اسی کو اگلوایا جائے۔ بلکہ طلبہ کا فرض تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہر سبق کے متعلق وہی طریقہ کار اختیار کریں، جس کی طرف حضرت شمس الدین عجمی بن کبیری کے بیان میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی

”شجاعت تحقیق می کردیم، و آنچه لازم ان سبھا بودے از شبہات دئیود مستحضری کردیم“ ص ۲۳۵

اسی کا نام ”مطالعہ“ تھا۔ مسئلہ کے بیان کرنے میں مصنف کتاب نے جو طریقہ بیان اختیار کیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اس پر جو اعتراضات ہو سکتے ہوں ان کو پیدا کرنا اسی کا

نام ”شہادت“ تھا۔ بیان میں کس حد تک جامعیت اور مانیت ہو اس کو جانچنا، اس کے لیے جن قیود اور شرائط کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہو ان کو پرکھنا، کتاب کی عبارت کے سوا خود مسئلہ میں جو پیچیدگیاں ہوں، ان کو خود سلجھانا، جو نہ سلجھ سکتے ہوں تو ان کو استاد پر پیش کرنا الغرض خود مسئلہ پر اور جس عبارت کے ذریعہ سے مسئلہ ادا کیا گیا ہو، اس پر اپنی اپنی حد تک حاوی ہونے کی کوشش کرنا، اس کوشش میں جو نقص رہ جائے استاد سے روزانہ اس کے متعلق دریافت کرنا، یہ کام تھا، جو پُرانے طریقہ درس کا ایک لازمی جز تھا۔ کتاب مطلع الانوار جو استاد السلطان حضرت مولانا انوار اللہ خاں حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر سی سوئخ عمری ہو۔ اسی میں مولانا کے حقیقی بھانجے مفتی رکن الدین مرحوم نے یہ لکھتے ہوئے کہ ہنگام طالب علمی میں مولانا انوار اللہ خاں مرحوم کے مطالعہ کا کیا طریقہ تھا۔ مجنسہ ان کے الفاظ میں یہ نقل کیا ہے:

”ہم کوشش کرتے تھے کہ مضمون کسی صورت سے مطالعہ میں حل ہو جائے۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے عبارت و ترجمہ کی جانب توجہ کی جاتی تھی جو نئے الفاظ آتے تھے ان کو لغت کی مدد سے حل کیا جاتا، پھر مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مضمون حل نہ ہوتا تو دوبارہ سبارہ سعی کی جاتی۔ اگر کوئی تنہا یا مشکل مضمون ہوتا جو سیپیم کے باوجود سمجھ میں نہ آتا تو دل میں ایک خلش رہتی جب استاد مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سبق شروع ہوتا تو بجز شہادت کے جو مطالعہ میں حل نہ ہو سکے ہوں اور کوئی بات دریافت طلب نہ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ روزانہ کئی صفحہ درس ہوتا تھا۔“

اسی کے بعد لکھا ہے کہ

”استاذ کی قدر و منزلت معلوم ہوتی تھی کہ جو مضمون گھنٹوں میں حل نہ ہو سکا تھا استاد نے ذرا سی دیر میں حل کر دیا۔ یہ بھی مولانا انوار اللہ خاں ہی کا بیان ہے اور اس سے میرے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ درس کے اس طریقہ میں استاد کا بھی امتحان ہوتا رہتا تھا۔ آخر میں مولانا کے الفاظ اس فقرہ پر ختم ہوئے ہیں کہ ”جب استاد سے مطلب معلوم ہوتا تھا تو فطرت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں ہے۔ بیش قیمت خزانہ مل گیا۔“

اور یہ تھا وہ علمی ذوق جو طلبہ میں درس کا یہ عجیب و غریب ماحول قدرِ ناپید کر دیتا تھا۔ اس طریقہ سے پڑھنے کا یہ نتیجہ تھا کہ خاکسار مولانا اتوار اللہ خاں مرحوم کے اس حلقہ میں بطور استفادہ کے جب کچھ دن کے لیے شریک ہوا جس میں مولانا مرحوم فتوحاتِ مکہ جیسی سخت و کمرخت کتاب کا درس دیا کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس عجیب و غریب پیچیدہ کتاب کے مشکلات کو باتوں باتوں میں وہ پانی بنا کر سمجھا دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ و تعالیٰ لا یغفر الذنوب۔ بہر حال طلبہ مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں، اساتذہ اس کی پوری نگرانی کرتے تھے کہ وہ اس کام کو کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کا پتہ ”طریقہ بحث“ سے چل جاتا تھا، یعنی سوال و جواب جو استادوں سے اور شاگردوں سے ہوتا تھا، اسی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کون طالب العلم تیار ہو کر آتے ہیں، اور کون بغیر کسی تیاری کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میرا سماعیل نے جب کوئی بات نہیں پوچھی تو فوراً ملا صاحب نے ڈکا، اور یہ کوئی خاص بات نہ تھی طالب العلم اگر چند دن بھی چپ رہا فوراً اساتذہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور مجبور کر سکتے کہ رد و قبح سوال و جواب میں وہ حصہ لے۔ اس کا ایک فائدہ وہی تھا کہ خود فکری کے ساتھ ساتھ دوسرے مصنفین و مفکرین کی باتوں کے سمجھنے کا سلیقہ دن بہ دن بہتر ہوتا جاتا تھا۔ اسی لیے طلبہ پر سخت تاکید کی جاتی تھی کہ مطالعہ کے وقت وہ کسی تشریحی نوٹ یا حواشی وغیرہ سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کسی طالب العلم کے متعلق اگر استادوں کو محسوس ہو جاتا کہ یہ مطالعہ کے وقت حاشیہ وغیرہ دیکھنے کا عادی ہو، تو اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جاتا۔ بقیۃ السلف حضرت قاری عبد الرحمنؒ پانی پتی جو مولانا حالی کے استاد تھے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ اپنا قصہ خود یہ بیان فرماتے تھے

» بچپن کا زمانہ تھا عربی کی ابتدائی کتابیں والدین سے پڑھتے تھے۔ ایک دن مطالعہ اچھی طرح نہیں کیا تھا اس پر والد صاحب نے سبق نہیں پڑھایا مجھے اتنا غم ہوا کہ رات کو کھانا نہیں کھایا، تاکہ رخصت ہو جاؤں کی اتنی نگرانی مطالعہ کے معاملہ میں کی جاتی تھی اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اساتذہ کا کیا رنگ ہو سکتا تھا۔

اور دوسرا اہم فائدہ بحث و تحقیق کے اس طریقہ درس کا یہ تھا کہ استادوں کو اپنے شاگردوں کی قابلیت کا پتہ چنتا رہتا تھا۔ سوالات میں گہرائی، شکوک و شبہات میں قوت جتنی زیادہ بڑھتی جاتی تھی، سمجھا جاتا تھا کہ اسی حد تک وہ علم میں ترقی کر رہا ہو۔ میرے نزدیک طلبہ کا اس ذریعہ سے امتحان بھی ہوتا رہتا تھا۔ مگر یہ ایسا امتحان تھا جس میں طلبہ کو علم کے امتحان کا ہوں میں اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس نظر سے چوروں اور ڈاکوؤں کو پولیس والے دیکھتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے قطعاً کارڈ کی ضرورت نہ ہوتی تھی، نہ اس میں سوالات کے فاش ہو جانے کا خطرہ اربابِ جاہ کو لگا رہتا تھا، نہ اس امتحان میں سالانہ لاکھوں روپیہ کے وہ مصارف عائد ہوتے تھے جن کا یس نے پہلے ذکر کیا ہو، نہ امتحان کی دہشت میں طلبہ اور ان کے والدین مبتلا ہوتے تھے۔ گویا نتیجہ کا دن نتیجہ کا دن نہیں بلکہ طالبِ العلم اور اس کے ماں باپ بلکہ شاید سارے خاندان کے لیے وہ قیامت کا دن ہوتا ہو، نہ طالبِ العلویں سے کتابیں چھینی جاتی تھیں، نہ ان کو اس پر مجبور کیا جاتا تھا کہ جیسے بندر جلدی جلدی کر کے اپنے کٹوں میں پھنسنے کے دے دیتے ہیں اسی طرح ٹھیک وہ امتحانی معلومات کو جلدی جلدی دماغوں میں کسی طرح ٹھونس لیں اور امتحان گاہوں میں جا کر اُگل دیں اور اس کے بعد بھی بسا اوقات ہوتا یہی ہو کہ اکثر ناقابل اور جاہل لڑکے جنھوں نے معلومات کے نگلنے کے اس خاص طریقہ میں مہارت حاصل کی ہو، وہ تو کامیاب اور عموماً اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے اچھے ذہین طبائع سوچنے والے جو امتحانی کرتیوں اور اس کے خاص تدبیروں سے ناواقف ہیں، باوجود قابلِ لائق ہونے کے بسا اوقات بُری طرح ناکامیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ بہتوں کی صحت دل و دماغ پر اپنی اس غیر متوقع ناکامی کا نہایت خراب اثر پڑتا ہو۔ خصوصاً صاحبِ ان کی آنکھوں کے سامنے

اہلباس راہمہ شربت زگلاب و قندست	قوت دانا ہمہ از خون جگر می۔ بینم
اسپ تازی شدہ مجروح بنیر پالاں	طوق زریں ہمہ در گردن خرمی بینم

کا نظارہ پیش ہوتا ہے۔ اور یہ ساری خرابی امتحان کے اس "آموختائی" طریقہ کا نتیجہ ہے، جو زیادہ سے زیادہ ان بچوں کی حد تک مفید ہو سکتا ہے، جن کا دماغ بجلے سوچنے اور سمجھنے کے صرف یاد کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے، قابلیت کا ذہنی لچک اور فکری گہرائیوں کا، اور پوچھا جاتا ہے کہ تم کو اپنی آموختہ اور سیکھی ہوئی باتوں میں سے کتنی باتیں یاد ہیں۔ بہر حال اب تو جو کچھ ہو، حکومت جب تک اپنے رویہ کو نہ بدلے گی، مجبوراً ملک میں "فضیلت" اور بلندی کا معیار امتحان کا ہی آموختائی طریقہ رہے گا۔ اس کی وجہ سے خونِ جگر کو قوت بنانے پر اگر کوئی مجبور ہوا اور پالان "کے نیچے تازی گھوڑوں کو مجروح ہونا پڑے تو ہونے دیجئے۔

جس زمانہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ استاد کے سامنے "بحث و تحقیق" کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لئے طلبہ کو مطالعہ میں کافی محنت کرنی پڑتی تھی۔ کہ اپنی جماعت میں امتیاز کا سارا دار و مدار ہی اسی پر تھا، شیخ محدث اپنی طالب علمی کا حال برج کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ

"درائے مطالعہ کہ وقت از نیم شب در می گزشت والدہ قدس سرہ مرا فریاد مینزدہ بابا چہ می کنی" یعنی آپ کے والد کو رحم آ جاتا اور کہتے کہ کب تک جاگو گے۔ شیخ فرماتے کہ والد کی آواز سن کر فی الحال "درازی کشیدم" یعنی لیٹ جاتے لیکن کیا ہو گا اس کی فکر سونے کب دیتی تھی، فرماتے ہیں کہ

"نادرغ نہ شود می گفتم کہ خفته ام چہ می فرمایند"

مگر پھر
"باز بر می نشستم و مشغول می شدم"

شیخ ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

"چند بار دستار و موی سر آتش چرلغ در گرفته باشد و مرا تا رسیدن حرارت آن بجوہ دماغ خبرند"

بلاشبہ یہ انہماک شیخ کا غیر معمولی تھا، اگرچہ اس زمانہ میں یہ مثالیں چنداں غیر معمولی نہ تھیں۔
 لیکن محنت کا یہ بار صرف امتحان ہی کے چند دنوں میں اکٹھا ہو کر نہیں پڑتا تھا بلکہ سال
 کی ساری راتوں پر یہ بار بٹھا ہوا رہتا تھا۔ کیوں کہ امتحان کا یہ سلسلہ تو روزانہ جاری تھا۔ اس لئے
 ظاہر ہو کہ طلبہ کے دل و دماغ پر اچانک امتحان کا بوجھ چند محدود دنوں میں جو پڑ جاتا ہے اور
 اس کی وجہ سے صحت و تندرستی کو جو نقصان پہنچتا ہے یا پہنچ سکتا ہے، یقیناً اس سے وہ محفوظ
 رہتے تھے۔ اب آپ ”بحث و تحقیق“ کے اس طریقہ کو چاہیں امتحان تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن
 اس زمانہ میں طلبہ کی قابلیتوں میں باہمی تفادات کا اندازہ اسی سے ہوتا تھا۔ مولانا غلام علی آزاد
 نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے تذکرہ میں لکھا ہے

”در طلبہ علم بہ جودت طبع، دقوت مطالعہ و مباحثہ اشتہار داشتند“

”مباحثہ“ سے وہی ”بحث و تحقیق“ کی طرف اشارہ ہے جس میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے مطالعہ
 ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ حضرت سلطان المشائخ کے تذکرہ میں عموماً یہ لکھا جاتا ہے کہ طالب علمی
 کے زمانہ میں

”بخطاب بجاٹ و محفل شکن مخاطب گشت“ ملا تذکرۃ الاولیاء

یعنی استادوں سے رد و قدح سوال و جواب کرنے، اور شجاعت و خدشات پیش کرنے
 میں آپ کو خاص امتیاز حاصل تھا، اسی لیے آپ کا نام ہی طالب العلوم میں مولوی نظام الدین
 ”بجاٹ“ ہو گیا تھا ”محفل شکن“ سے شاید مراد یہ ہے کہ درس کی محفل میں اساتذہ کو اپنی طرف
 متوجہ فرمائیے تھے۔ لکھا ہے، کہ ان ہی وجوہ سے

”میان ستمان (طلبہ) نیز طبع و دانش مندان کامل مشہور گشت“

گویا اسی ”بجاٹ اور محفل شکنی“ کے ان امتیازات نے آپ کو نہ صرف طلباء و رفقاء درس ہی میں
 بلکہ ”دانش مندان کامل“ یعنی اس زمانہ کے اساتذہ اور اہل علم میں مشہور کر دیا تھا کہ امتحان
 اور طلبہ کی اندرونی لیاقت و قابلیت کے جانچنے کا اس وقت یہی طریقہ تھا۔ اور اب بھی اگر

سوچا جائے تو اس سے بہتر طریقہ اعلیٰ جماعتوں کے طلبہ کے امتحان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سچ پوچھیے تو استادوں کی قابلیت کے جانچنے کا بھی یہ ایک کارگر طریقہ ہو سکتا ہے، طلبہ چپ چاپ رد و قدح کے بغیر سنتے رہیں اور استاد کے جوابی میں آئے ان کے سامنے تقریراً کچھ بول کر یا تحریراً کچھ لکھوا کر چلا جائے یہ خود ہی سوچے کہ اس سے کیا اندازہ ہو سکتا ہو کہ پڑھانے والے کا مطالعہ کتنا وسیع ہو، اس فن کے اندر جسے وہ پڑھا رہا ہے کتنی صداقت استاد کو حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر کے گونگے درس میں بسا اوقات اساتذہ کو کشش پیروی کے تعلیم گاہوں میں گھس جاتے ہیں۔ چونکہ عمر بھر ایسے شاگردوں سے معاملہ پڑتا ہے جن کا فرض صرف سنا ہے، اس لیے ان کی اصل حقیقت چھپی رہتی ہے بخلاف اس زمانہ کے جس میں ”مطالعو اور مباحثہ“ طالب علم کا ضروری جز تھا۔ خام اور کچے استادوں کا زیادہ دن تک تعلیمی عہدہ پر باقی رہنا مشکل ہوتا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جتنے پانی میں وہ ہوتے اس کا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ ملا عبد القادر بدآونی نے شیخ عزیز اللہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ طلبہ

بہار ہا امتحان پیش آئندہ اسوئل لا ینزع شیخ کا امتحان لینے کے لیے ایسے سوالات کرنے کا داپنے
لہامی آوردند شیخ مشارالہ در وقت نزدیک سمجھے کہ جواب نہیں ہو سکتا لیکن شیخ موصوف حدس کے
افادہ حاصل ساختہ ۳۳۳ بدآونی وقت ہی ان سوالوں کو اسی وقت حل فرما دیتے۔

آپ خیال کر سکتے ہیں جس طریقہ درس میں سوال و جواب کا حق طلبہ کو اتنی فیاضی سے دیا جاسکتا ہو کہ تین تین دن تک ایک ہی مسئلہ میں استاد و شاگرد اُلجھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ملا عبدالحکیم اور میر اسماعیل کے قصہ میں آپ سُن چکے۔ اگرچہ ایسا ہوتا تو بہت کم تھا، لیکن اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ”مباحثہ“ کے اس طریقہ کو ہمارے نظام تعلیم میں کتنی اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانہ میں خام کاروں کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مجازی ڈگریوں یا اسناد کو لے کر تنخواہ کی لالچ میں تعلیم جیسے اہم کام کو اپنے ہاتھ میں لیں بالفرض تہور سے کام لے کر کوئی ہمت کر ہی لیتا تھا تو طلبہ اس کو زیادہ دن تک ٹھیرنے نہیں دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کے امتحان کا بھی اور علمی جدوجہد کو تیز کرنا بھی یہ واحد طریقہ تھا۔ ساتویں اور آٹھویں صدی میں اسلام کے مغربی ممالک یعنی اندلس، مراکش وغیرہ میں تعلیمی انحطاط کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے

فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب
الکثیر من اعمارهم في ملازمة الجالس
العلمية سکون تاليف قطع و لا يفاضل
وعنائهم بالحفظ اکثر من الحاجة
فلا يحصلون على طائل من ملكة
التصرف في العلم والتعليم -
(مقدمہ ص ۳۷)

تم اس ملک کے طالب علم کو پاؤں لگے کہ ان کی عمر کا بیشتر حصہ
مجلسوں یعنی تعلیمی مجلسوں میں صرف سکوت اور خاموشی کے
ساتھ گزر گیا، اس طور پر کہ وہ ان مجلسوں میں کچھ نہیں بولتے۔
مفاوضہ یعنی سوال و جواب نہیں کرتے، ان کی توجہ زیادہ تر
غیر ضروری طور پر یاد کرنے اور حفظ میں صرف ہوتی ہے اس سے
کوئی نفع ان کو حاصل نہیں ہوتا یعنی علم و تعلیم میں خود سوچنے
سمجھنے اور تصرف کی قابلیت اور ملکہ ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

اسی بنیاد پر اس نے اپنی رائے یہ قلم بند کی ہے کہ

واليسر طرق هذه المملكة فتق
اللسان بالحدادة والمناطق في
المسائل العلمية فهو الذي يقرب
شأنها ويحصل مرادها - من ۳۷

اس ملک اور قابلیت کے حامل کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ
زبان سوال و جواب اور مناظرہ کے لیے علمی مسائل میں کھولی
جائے اور یہی چیز اس ملک اور قابلیت سے آدمی کو قریب کرتی
ہے اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔

یہ وہی زمانہ ہے جب عام مشرقی ممالک خصوصاً ہندوستان کی تعلیم میں ”مفاوضہ اور محاورہ“
یعنی وہی ”مباحثہ“ کا طریقہ درسوں میں جاری تھا۔ ابن خلدون کی شہادت ہے کہ مشرقی
مالک کے اہل علم کی اعلیٰ قابلیتوں اور علمی ملکات کو دیکھ کر

فیظن کثیر من رحالة اهل المغرب
الى المشرق في طلب العلم ان عقولهم
طلب علم کے لیے جو لوگ مغرب مشرقی ممالک کی طرف
جاتے ہیں ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مشرق کے باشندوں

علی الجملة اکمل من عقول اهل
المغرب واتهم اشد نبأکته واعظم
کیسا لفظ تہم الزولی وان نفوسہم
الناطقۃ اکمل بلفظ تہم من نفوس
اهل المغرب وبعثت من التفاوت
بینا و بینہم فی حقیقۃ الانسانیۃ ۳۷
کے عقول مغرب والوں کی عقلوں سے زیادہ کامل ہیں اور
یہ کہ وہ لوگ عظمت دانش میں مغرب والوں سے زیادہ بہتر ہیں
سمجھے ہیں کہ مشرق والوں کے نفوس ناطقہ ہی مغرب والوں
سے زیادہ کامل ہیں اور ان دونوں میں نقص و کمال کا
تفاوت اس پر مبنی ہو کہ دونوں کی حقیقت میں کمال و
نقص کا اختلاف ہو۔

جیسا کہ چاہیے تھا ابن خلدون نے اس خوش اعتقادی کی توغلیط کی ہو۔ اور وجہ وہی بتائی
ہو کہ مشرق والوں کی تعلیم کا طریقہ بہتر ہو و طلبہ وہاں گونگے بنا کر نہیں رکھے جاتے، اسی لیے
علمی ملکہ ان میں زیادہ راسخ اور استعداد ان کی زیادہ بالغ ہو جاتی ہو، اور مغرب والوں میں
اس کی کمی ہو۔

واقعہ یہ ہو کہ تعلیم کا یہ نکتہ مسلمانوں کے سامنے شروع سے تھا، حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کے قرب کا تذکرہ کسی موقع پر کیا گیا تھا۔ منجملہ اور باتوں کے ابن عباس
کو دوسرے صحابہ کی نوجوان اولاد پر حضرت عمر جو ترجیح دیتے تھے اس کی ایک وجہ آپ نے
یہ بھی بیان فرمائی تھی، جیسا کہ بخاری کے حاشیہ میں مصنف عبدالرزاق سے یہ اضافہ نقل
کیا گیا ہو:-

ان له لسانا مستقلا وقلبا
عقولا۔ ۳۸
(ابن عباس میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہو، کہ ان کے
پاس ایک پوچھنے والی زبان اور سوچنے والا دل ہو۔)

یقیناً اس رواج کا فقدان عصر حاضر کی جامعاتی تعلیم کا بڑا نقص ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی
نقص کے احساس کا یہ نتیجہ ہو کہ کچھ دنوں سے ہندوستانی یونیورسٹیوں میں ٹیوٹوریل کلاسوں کو
مروج کیا گیا ہو، لیکن اس میں جو طریقہ عمل اختیار کیا گیا ہو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ”مباحثہ
اور مطالعہ“ کے فوائد کی تلافی ہو سکتی ہو۔

اعادہ یا تکرار ”مطالعہ“ اور ”مباحثہ“ کے سوا تیسری خصوصیت ہمارے قدیم درس کی وہ چیز تھی، جس کی تعبیر کچھلے زمانہ میں ”داعادہ“ کے لفظ سے کرتے تھے، ادھر کچھ دنوں سے اب اس کا نام ”تکرار“ ہو گیا ہے۔ شیخ محدث دہلوی نے اپنے تعلیمی مشاغل کا ذکر فرماتے ہوئے جو یہ لکھا ہے

”احاطہ اوقات، وشمول ساعات بہ مطالعہ و تذکار و بحث و تکرار ہرچہ از کتاب خواندہ باشد“ ص ۲۱۳ اخبار اس میں ”بحث و تکرار“ سے ان کا اشارہ درس کی اسی خصوصیت کی طرف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب الفرائی میں درس قدیم کے اس طریقہ عمل کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

”اس زمانہ میں نامور علماء کے ہاں معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، اور استاد کے بتائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا یہ منصب جس کو حاصل ہوتا تھا اس کو معید کہتے تھے“ صلا الفرائی ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفرنامہ میں بغداد کے ایک مدرسہ کا ذکر ان الفاظ میں کرنے کے بعد

المدرسة المستنصرية یہ و نسبتہا الی
امیر المؤمنین المستنصر بالله الی جعفر
بن امیر المؤمنین الظاہر بن امیر المؤمنین کی طرف ہے، اس
مدرسہ میں چاروں فقہی مکاتب کی تعلیم ہوتی تھی، ہر مذہب
و کما المذہب الاربعۃ لکل مذہب ایوان فی المسجد
و موضع التدريس و جلوس الدرس فی قبة
خشب علی کرسی علیہ البسط و یقع الدرس
علیہ بالسیکنة و الوفا و لا یسأ ثیاب السواد معاً
مدرسہ مستنصریہ کی امیر المؤمنین المستنصر بالله ابو جعفر
بن امیر المؤمنین الظاہر بن امیر المؤمنین کی طرف ہے، اس
مدرسہ میں چاروں فقہی مکاتب کی تعلیم ہوتی تھی، ہر مذہب
کے درس کے لیے ایک خاص ایوان مسجد میں ہے، جو درس
کی جگہ مدرس کی جگہ ہے، جو کلوئی کے ایک قہر میں ایک کرسی
پر بیٹھتے ہیں، جس پر فرش بچھا رہتا ہے، اسی پر کونوی قہار سے
بیٹھتا ہے، سیاہ کپڑے اور عامہ باندھ کر مدرس جلوس فرما ہوتا ہے۔

اعادہ او تکرار کے اس دستور کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے

وعلی یمینہ و یسارہ معیدان یجیدان
کل ما یجلی علیہ . رملہ ابن بطوطہ ص ۱۱۱
اور اس کے دائیں اور بائیں جانب دو معید بیٹھے ہیں جو ان
کچھوں کو دہراتے ہیں جسے استاد شاگردوں کو دیتا ہے۔

میر سید شریف جرجانی کے متعلق اسی اعادہ و تکرار کے سلسلہ میں ایک قصہ مشہور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اعادہ اسباق کی کیا صورت تھی کہتے ہیں کہ میر صاحب پڑھنے کے لیے قطبی کے مصنف علامہ قطب الدین رازی کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ پیر فروت ہو چکے تھے۔ علامہ نے بڑھاپے کا غدر کیا، اور اپنے ایک شاگرد مبارک شاہ کے پاس مصر بھیج دیا

انہ کان لہ عبد دباہ من صغیرہ علیہ
 حتی کان مد تسماً و فاضلاً فی کل
 العلوم و کان یدعی بمبارک شاہ
 مدرس ہو گئے، اور ہر علم میں فاضل، عام طور سے ان کو
 المنطقی۔ متنازع ۲۲۲ ج ۱
 لوگ مبارک شاہ منطقی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

لیکن خدا چاہنے کی صورت پیش آئی کہ مبارک شاہ نے میر صاحب کو اپنے حلقہ درس میں صرف بیٹھنے اور سننے کی اجازت دی۔ پوچھنے اور قراۃ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن مبارک شاہ رات کو یہ دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کیا کر رہے ہیں، چُپ چاپ نکلے، میر صاحب جس حجرہ میں رہتے تھے وہاں سے آواز اعادہ کی آ رہی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ میر صاحب کہہ رہے تھے، کتاب کے مصنف نے تو اس مسئلہ کی یہ تقریر کی، اور اُستاد نے اسی کو یوں بیان کیا۔ اور میں اس مسئلہ کی

سے مسلمانوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اس کی مثال یہ واقعہ بھی ہے۔ علامہ قطب الدین کے بیٹوں میں کوئی عالم شہ نہیں ہوا لیکن غلام کو اپنے انھوں نے پڑھایا اور اس تو جہ سے پڑھایا کہ اپنے وقت کے فاضلوں میں اسی غلام کا شمار ہوا حضرت سلطان جی کے حوالہ سے میں نے ہندوستان کا قصہ بھی نقل کیا ہے کہ لاہور کے ایک قاری صاحب نے اپنے ہندو درسل، غلام شادی نامی کو قرآن کا ایسا قاری بنادیا کہ وہ شادی مٹھری کہلاتے تھے۔ سلطان جی نے بھی بچپن میں ان سے پڑھا تھا۔ اور یہ تو معمولی واقعات ہیں۔ اس بیان کے غلام عکرمہ ابن عمر کے غلام نافع حدیث کے اساطین میں ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے مولائی کو جب سلطنت و حکومت تک پہنچایا۔ فقہ و حدیث تفسیر کے ائمہ میں غلاموں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایسی صورتیں ان کے غلاموں کو غلام کون کہہ سکتا ہے بلکہ مسلمانوں میں علماء کو "مولانا" کے لفظ سے خطاب کرنے کا جو عام دستور ہے، اس کی ابتدا میر سے خیال میں اس وقت ہوئی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ بجلے خود جواب دینے کے حضرت نے خواجہ حسن بھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "سلوا من لینا الحسن" یعنی حسن بھری سے پوچھو فرمایا۔ اور کون نہیں جانتا کہ حسن بھری کا تعلق بھی مولائی سے تھا۔ دیکھو مناقب ابی حنیفہ الموفی ص ۵۵

تقریروں کرتا ہوں ”مبارک شاہ ٹھیر گئے، اور کان لگا کر غور سے سننے لگے، میرا صاحب کی تقریر کا انداز اتنا دل چسپ تھا کہ لکھا ہوا

لحقہ البجۃ والسرور عجیب رقص ایسی مسرت اور خوشی ان کو ہوئی کہ مدہسہ کے
فی الفناء المدرسۃ۔ مفتاح ۴۴ ج ۱ صحن میں ناپختہ لگے۔

طالب علمی کے زمانہ میں ہمارے نظام تعلیم کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت جو بظاہر معمولی درس و تدریس کا مشغلہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو کتنے دور رس منافع کی وہ حامل تھی، مطلب یہ ہے کہ نچلے اور دستوروں کے ایک دستور اس زمانہ میں یہ بھی تھا کہ عموماً بڑی جماعت کے طلبہ یعنی اوپر کی کتابیں پڑھنے والے فارغ ہونے سے پہلے، طالب علمی ہی کے دنوں میں اس کی کوشش کرتے تھے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابیں نچلی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے رہیں، خصوصاً جو لوگ آگے چل کر مدرسہ اور پڑھنے پڑھانے میں زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے رہتے، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشتہ سولہ مخمری میں لکھا ہے،

وکلما فرغت من تصبیل کتاب شریعت جس کتاب کے پڑھنے سے میں فارغ ہوتا، اسی کو
فی تدریسہ نفع المبتدی والاسئل ۲۵۰ پڑھانا بھی شروع کر دیتا۔

کہنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی صورت ایک دو کتابوں کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، بلکہ ہر کتاب کے ساتھ آپ کا یہی دستور تھا جس کا پہلا فائدہ تو یہی تھا جیسا کہ مولانا ہی فرماتے ہیں۔
فحصل لی الاستعداد التام فی جمیع تمام علوم میں میری لیاقت پختہ ہوتی چلی گئی، اللہ
العلوم بعون اللہ احمی القیوم سچی و قیوم کی اعانت سے۔

اور یہ واقعہ بھی ہے، کہ علم کو جو یوں مسلسل تازہ بہ تازہ نو بنو حالت میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی قابلیت جتنی بھی بڑھتی چلی جائے کم ہے، خصوصاً تجربہ کی بات ہے کہ کسی چیز کے سمجھنے میں آدمی پڑھنے کے وقت اتنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا جتنی ذمہ داری پڑھانے کے وقت

خود بخود اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ خود سمجھ لینا، اور سمجھ کر دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ اس طریقہ کار کا یہ نتیجہ تھا کہ

لم یبق تعسر فی ای کتاب لکان من مجھے کسی کتاب کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی دشواری محسوس
ای فن کان حتی انی درست مالم نہیں ہوتی تھی، خواہ کوئی بھی کتاب ہو اور کسی فن کی ہو حتیٰ
اقرہ حضرت الاستاذ کشرح الاشارات کہ اس فن کی بنیاد پر ایسی کتابوں کو میں نے پڑھا دیا جنہیں اُس
للطوسی والافق المبین وقانون الطب کے سامنے میں نے نہیں پڑھی تھی مثلاً طوسی کی شرح اشارات
درسائل العروض۔ اور افق المبین طب میں قانون شیح، عروض کا رسالہ

مولانا مرحوم نے بے پڑھے جن کتابوں کے پڑھانے کا ذکر کیا ہے، جو ان کتابوں کی خصوصیتوں سے ناواقف ہیں، وہ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ”الافق المبین“ میر باقر کے ادبی اور ذہنی زور کا شہ کار ہے، پڑھانے والے کو آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے پڑتے ہیں، یا طوسی کی شرح اشارات توازن دماغی کا جتنا اچھا نمونہ ہے، ابن سینا اور امام رازی کی بحثوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ چمکانے میں یہ شخص جتنا کامیاب ہوا ہے، اسی لیے اس کتاب کے پڑھانے میں پڑھانے والوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے احساسات کو جادہ اعتدال سے ہٹنے نہ دیں، ورنہ بات ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اسی طرح قانون گو طب کی کتاب ہے نسبتاً اسے زیادہ مشکل نہ ہونا چاہیے، لیکن قلم تو ابن سینا کا ہے، جن حقائق و نکات کی طرف مختصر لفظوں میں اشارہ کرنا ہے، ان کا انہی الفاظ سے اخذ کرنا طلبہ کو سمجھانا، یہ ساری باتیں آسان نہیں ہیں، لیکن یہ اس زمانہ کے طرز تعلیم کا ثمرہ تھا کہ معلومات کی گرداوری کے لحاظ سے خواہ آپ اس طریقہ پر جن قدر چلے ہیے اعتراض کیجیے، لیکن جس قوت کے ذریعہ سے معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، اس قوت کی پرورش و پرداخت نشوونما کے لیے درس و تدریس کا یہ طریقہ جتنا مفید تھا۔ مشکل ہی سے یہ فوائد کسی اور ذریعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

غور تو کیجیے مطالعہ، مباحثہ، اعادہ اور فراغت سے پہلے مدارس یعنی پڑھنے کے

ساتھ ہی پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے چلے جانے ان تمام ذرائع سے دماغوں کو جب مانجا جائے ان میں جلا پیدا کی جائے تو ایسے دماغوں کی صلاحیتوں میں جتنا بھی اضافہ ہو، غور و فکر کا مادہ جتنا بھی بڑھتا چلا جائے۔ احساسات میں نزاکت، شعور کی بیداری میں جتنا بھی اضافہ ہوتا چلا جائے وہ غیر متوقع نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جن لوگوں کا آئندہ بھی ارادہ ہوتا کہ ہم زندگی تعلیم و تدریس میں بسر کریں گے۔ وہ اس چوتھی بات کی خاص طور پر کوشش کرتے تھے، چند ٹکوں کے لیے ٹیوشن کے نام سے دربار اس زمانہ میں سالکوں پر عصری جامعات کے طلباء جو مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے سامنے یہ دلی جذبہ نہ تھا۔ بلکہ پختی جماعت کے طلبہ کی خوشامد کر کے کچھ اپنی طرف سے پڑھنے والوں کی امداد کر کے پڑھانے کے اس مفتنم موقع کو پیدا کرنا چاہتے تھے، چوں کہ خود شوق سے پڑھتے تھے۔ اس لیے ان کا حال ٹیوشن والے پیشہ در طلبہ کا نہ تھا کہ صرف تنخواہ واجب کرنے کے لیے وقت پر حاضری دے دی، کچھ ادھر ادھر سے بچوں کو الٹ پلٹ کر بتا دیا، وقت گزر گیا، ساکھلی، اور اس دروازہ سے اٹھ کر دوسری ڈیوڑھی پر پہنچے، علم کی خاطر نہ سہی، پیسوں ہی کی خاطر، رضا نہ سہی جبراً ہی سہی مگر یہ واقعہ ہو کہ جن طلبہ کو ان غیر ذمہ دارانہ ٹیوشنوں کا موقعہ طالب علمی کی زندگی میں مل جاتا ہو یا ہمسلا پروائی ان کی قابلیت اور علمی مشق ان طلبہ سے عموماً بہتر ہوتی ہو، جو اس قسم کی ٹیوشن پر مجبور نہیں ہوتے ہیں، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جس زمانہ میں اوپر کی جماعت والے طلبہ خود اپنے شوق سے پختی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، اس طرز عمل سے ان کی لیاقتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہو گا۔

طالب علمی ہی کے زمانہ سے درس دینے کا ذوق بعضوں پر تو اتنا غالب ہوتا تھا کہ بعض اوقات اسی کتاب کو جسے وہ ابھی پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کی جو جلد یا جو حصہ ختم ہو چکا ہو، دوسرے طلبہ کو دہی پڑھی ہوئی جلد یا پڑھا ہوا حصہ پڑھانا بھی شروع کر دیتے تھے مولانا غلام علی آزاد نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے ترجمہ میں لکھا ہو کہ

”اکثر اس بود کہ ہر کتابے کہ خود می خواندند بتلاذہ خود درس می گفتند“ منہا ماثر الکرام
خیال کرنے کی بات ہو کہ جس کتاب کو ابھی ایک شخص پڑھ ہی رہا ہو اسی کو اس نے پڑھانا شروع
کر دیا ہو۔ جو تعلیم اس استعداد کو طلبہ میں پیدا کرتی تھی، آج اسی کو موردِ صدق اور محل ہزار شہادت
ٹھہرایا جا رہا ہو مولانا آزاد نے اسی واقعہ کے بعد بالکل سچ لکھا ہو کہ
”قوت طبع اقدس ازین جاہم توان کرد“

بلاشبہ یہ معمولی استعداد کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نچلی جماعت ہی کے طلبہ
سہی، لیکن اس زمانہ کا جیسا کہ دستور تھا مطالعہ اور مباحثہ کے بغیر تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا
تھا، یقیناً خود پڑھنے والے طلبہ سے جو لوگ پڑھا کرتے تھے، وہ ان سے رد و قدح میں کمی
کیا کرتے ہوں گے لیکن ان کو راضی رکھتے ہوئے پڑھاتے چلا جانا کوئی آسان بات نہیں
ہو سکتی، مولانا عبدالحی مرحوم نے تو اس کا ذکر بھی کیا ہو کہ اس طریقہ سے جس زمانہ میں طلبہ کو میں
پڑھایا کرتا تھا

رضیت بلدی طلبۃ العلوم - نفع المنی ۱۵۷۱ اپنے درس سے میں طلبہ کو خوش رکھتا تھا۔

مولانا عبدالحی مرحوم کے مشہور شاگرد رشید مولانا محمد حسین الہ آبادی جن کا ذکر ابتداء کتاب میں بھی کہیں آچکا
ہو ان کے حالات میں بھی لکھا ہو کہ مولانا عبدالحی صاحب نے تمام اسباق آپ کے سپرد کر دیئے
تھے سوار آخری کتابوں کے باقی سب آپ (یعنی شاگرد) پڑھاتے تھے۔ ص ۱۱

اس عجیب و غریب دستور سے طلبہ کی استعداد کے بڑھانے اور چمکانے میں جو مدد ملتی
تھی، وہ تو خیر بجائے خود تھی، اگر غور کیا جائے تو اس ذریعہ سے تعلیمی مصارف کا بار گنتا ہلکا ہوتا
تھا۔ خواہ اس بار کو حکومت اٹھاتی ہو، یا عام پبلک، میرا مطلب یہ ہو کہ کسی شہر اور قصبہ
میں دس بیس مدرسین مختلف علوم و فنون کے ماہرین جمع ہو جاتے تھے، اور درس دینا
شروع کرتے تھے۔ ان مدرسین کے ضروریات زندگی کی کفالت عموماً حکومت
ہی کرتی تھی۔ حکومت کے بعد عام مسلمان ان مدرسین کی امداد مختلف

صورتوں سے کرتے تھے لیکن بسا اوقات ان تعلیمی شہروں اور قصبوں میں طلبہ کی تعداد سے زیادہ متجاوز ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات رام پور، لکھنؤ، دلی، مراد آباد وغیرہ میں ہزار ہزار دو دو ہزار تک ان کی تعداد پہنچ جاتی تھی۔ ظاہر ہو کہ طلبہ کی اتنی بڑی تعداد کے لیے گنتی کے یہ دس بیس مدرسین کافی ہو سکتے تھے؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ اسی پر غور نہیں کیا گیا۔ واقعہ وہی تھا کہ علاوہ ان مدرسین کے تدریسی کاروبار کا ایک بڑا حصہ ان طلبہ پر تقسیم ہو جاتا تھا جو پڑھنے کے ساتھ نچلی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، گویا ہر فن اور ہر علم کے سلسلہ میں ایک یا دو استادوں کی حیثیت تو صدر کی ہوتی تھی، حکومت یا پبلک کی جانب سے ان کی معاشی بہتیں خواہ بہ شکل تنخواہ و وظائف یا بہ شکل جاگیر بہم پہنچا دی جاتی تھیں، لیکن ہر مضمون کے صدر کے ساتھ بیسیوں مددگار یا اسسٹنٹ مدرسین ان ہی طلبہ کے گردہ سے محنت پڑھانے والے پیدا ہو جاتے تھے۔

ہمارے زمانہ میں تعلیم کا جو نظم اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں قائم کیا گیا ہو جن میں اوپر سے نیچے تک ہر جماعت کے پڑھانے والے تنخواہ دار مدرسین ہیں۔ عموماً بیس بیس پچیس پچیس روپیہ سے کم جن کی تنخواہیں نہیں ہوتیں۔ اگر اس کو پیش نظر رکھ کر اس بچت کا حساب لگایا جائے جو مذکورہ بالا طریقہ کار اور سسٹم سے قدرتا پیدا ہوتی تھی، تو یہ مبالغہ نہیں ہو کہ اس بچت کا تخمینہ

ملہ مقصد یہ کہ چندہ کا رواج تو حال سے ہوا، ورنہ حکومت کی بربادی کے بعد عموماً قوم کے ارباب ثروت و دولت اپنا خرچہ سمجھتے تھے کہ ان اساتذہ کے مصارف کی پابجائی کا سامان کریں حضرت مولانا الطف اللہ علیہ الرحمۃ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی کثرت درس سے کچھ زمانہ میں واقعہ اساتذہ العلماء ہو گئے تھے، مدت تک جیسا کہ میں نے سنا آپ کی گزر بسر کا دار و مدار علیگڑھ نواح علیگڑھ کے روسا کی خدمات پر تھا۔ عموماً ان رئیسوں نے اپنے اپنے اسٹیٹ سے حضرت کے لیے کچھ ماہوار جاری کر دیا۔ مشرمان کو لبرک نے مثل حکومت کے زوال کی وجہ سے ہندوستانی نظام تعلیم کو نقصان پہنچا ہی اس کی طرف برطانوی حکومت کو متوجہ کر کے ہوئے ایک مشہور یادداشت لکھی تھی جس میں انھوں نے بھی اس کی توثیق کی ہو کہ سلطنت کے مٹ جانے کے بعد ہندوستان کے لاوارث طبقہ اہل علم کی سرپرستی بھی مسلمان اہلکار کر رہے ہیں۔ لکھا ہو ”اب بھی شاہزادے نواب اور زمیندار جنھیں اپنے باپ دادا سے علم کا شوق پہنچا ہو تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے ہیں۔“ رسالہ اردو سماجی اپریل ۱۹۰۷ء

لاکھوں لاکھ تک پہنچ سکتا ہے،

پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھاتے چلے جانے سے جو تعلیمی منافع پڑھانے والے طلبہ کو پہنچتے تھے مزید برآں ایک بڑا عظیم معاشی فائدہ اس دستور کا یہ بھی تھا۔
پُرانی تاریخوں میں ہندوستان کے متعلق مشرقی اور مغربی مولفین کی جو اس قسم کی رپورٹیں پائی جاتی ہیں مثلاً صبح الاغشی میں قشقندی نے دلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

فیہا الف مدرستہ واحدۃ للشافعیۃ ہندوستان کے پای تخت دہلی میں اس وقت ایک ہزار مدرسے تھے
دیباقیہا للحنفیۃ جن میں شافعیوں کا ایک اور باقی سبغینیوں کے تھے۔ ج ۵ صفحہ ۴۹

یا اورنگ زیب کے زمانہ کے شہر مغربی سیلج ہسلٹن کا بیان ہے کہ

”شہر ٹھٹھہ میں مختلف علم و فن کے چار سو مدرسے تھے“۔ ہندوستان مالگیر کے عہد میں۔ نواب مرزا یاجنگ

میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان عبارتوں کو پڑھ کر اپنے ذہن میں کیا نقشہ قائم کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط بیانی اور شاید دوسروں کو دھوکہ دینا ہوگا اگر ”مدارس“ کے لفظ کو پا کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اسلامی عہد میں بھی ان مدارس کی نوعیت وہی تھی، جو آج عصری جامعات و کلیات، مدارس اور اسکولوں کی ہو جن کے لیے الگ الگ چھوٹی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، میل دو دو میل کے رقبے گھیرے جاتے ہیں، اور ان میں درسگاہوں اور قیام گاہوں، بازی گاہوں وغیرہ کے نام سے ہال (قاعات) کمرے حجرات اور میدان کوٹس وغیرہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کے مصارف سے تیار کیے جاتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چھوٹی بڑی کتابوں کے پڑھانے کے لیے باضابطہ سرکاری تنخواہ پلانے والے مدرسین نوکر ہیں۔ اور تدریس ہی نہیں، امتحان، امتحان کے سوالات، امتحانات کی نگرانی، جوابی بیاضوں کی جانچ، سوالی پرچوں کے تبصرے، تصحیح، الغرض جو قدم بھی اٹھایا جاتا ہے، روپیہ کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالانہ حکومت بھی تعلیم کی مد پر کروڑوں روپے صرف کرتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب تک بیس بیس روپے ماہوار خرچ کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو، عام حالات میں

وہ عصری تعلیم سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہو۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظ ”مدرسہ“ کا ناجائز نفع ہوگا اگر ان پچھلے دنوں میں بھی تعلیم کا یہی نقشہ بنا کر پیش کیا جائے۔ علم و دین کی خدمت پر حکومتیں اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں بھی اپنے خزانوں سے پیش قرار رقم صرف کرتی تھیں، فیروز تغلق کے عہد میں لکھا ہو کہ

وكانت الوظائف في عهدك للعلماء   فيروز کے زمانہ میں علماء و مشائخ کی تنخواہوں اور
والمشاغل ثلث ملامن وستمائة الف   وظائف پر تین ملین اور چھ لاکھ یعنی چھتیس لاکھ تنکے
تنکے۔   ملاحم نذرہ الخواطر   خرچ ہوتے تھے۔

فیروز تغلق کا زمانہ اور (چھتیس لاکھ تنکے) روپے کی گرائی اور چیزوں کی ارزانی کے اس زمانہ میں خیال تو کیجیے کہ موجودہ زمانہ کے حساب سے یہ رقم کتنی ہو جاتی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ علم و فن کی قدردانیاں جو مغلوں کے زمانہ میں بہت نمایاں معلوم ہوتی ہیں، یہ کچھ مغلوں ہی کے عہد کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ابتداء سے اسلامی سلاطین کو علم و معرفت کے ساتھ ہی شغف رہا ہو، اور آخر وقت تک یہ ذوق ان کا باقی رہا۔ حکومت آصفیہ کا وہ زمانہ جب اورنگ آصفی پر نواب ناصر الدولہ بہادر مرحوم و مغفور جلوہ فرماتے، چند دعل جیسے وزراء کی وزارت تھی، ہر طرف ٹنگ میں ابتری پھیلی ہوئی تھی خزانہ خالی تھا، لیکن اسی زمانہ کے مورخ صاحب گلزار آصفیہ راوی ہیں

”در بلدہ حیدر آباد از قدر دانی حضور پُر نور نواب ناصر الدولہ مرحوم (قریب یکصد علماء و فضلا و

ارباب علوم عقلی و نقلی بدر ماہے پیش قرار بقدر تقدیر ملازم ہستند“ دس گلازار آصفیہ۔

اول و آخر کی یہ دو مثالیں میں نے صرف اس لیے پیش کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ علم کی سرپرستی شاہان اسلام کا ہندوستان میں ایک قدیم و طیرہ تھا تفصیل اگر دیکھنا منظور ہو تو ہمارے مرحوم دوست مولانا ابوالحسنات ندوی بہاری کی کتاب ”ہندوستان کی اسلامی درسگاہیں“ نامی میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں انھوں نے دار الخلافہ مدنی کے سوا ہر ہر صوبہ کے مدارس اور تعلیم گاہوں کو جہاں تک ان کے امکان میں تھا جمع کرنے کی کوشش کی ہو، اگرچہ اضافہ

کی اس میں بہت کچھ گنجائش ہو، ڈھونڈھنے سے تو یہاں تک سراغ ملتا ہو کہ ہندوستان میں ایسے مدرسے بھی قائم کئے گئے تھے جن میں طلبہ کے قیام و طعام کا بھی نظم تھا، یا ضابطہ سرکاری امتحانات بھی ہوتے تھے، اور ان ہی مدارس کے طلبہ کو سرکاری ملازمتیں بھی دی جاتی تھیں، بیجاپور کی مشہور تاریخ بستان السلاطین میں محمد عادل شاہ کے تذکرہ میں لکھا ہو کہ ”در آثار شریف دو مدرس تعین نمودہ کہ درس حدیث وفقہ و علم ایمان بر یاد آرد“

اسی کے بعد اس مدرسہ کے ”طعام خانہ“ کا ذکر صاحب کتاب ابراہیم زبیری نے جو کیا ہو اس کے سننے کے بعد تو شاید اس زمانہ کے فردوسی اقامت خانوں کے وارڈنس کے منہ میں بھی پانی بھر آئے گا۔ وہ لکھتے ہیں:

”شاگرداں را از سفرہ آثار آش و نان بوقت صبح بریانی و مزعفر و بوقت شام نان گندم و کھجور دی“
 کبھی کبھی نہیں روزانہ دن کے کھانے میں طلبہ کو بریانی و مزعفر کی پلیٹیں بغیر کسی معاوضہ کے آج بھی دنیا کے کسی بورڈنگ ہوس میں میسر آتی ہیں، اور کھانے پینے ہی کی حد تک نہیں مزید یہ تھا ”وفی ام یک ہون و بدول اس (دما سو اس کے) کتابہ لے فارسی و عربی مددی نمائند“

سلہ ہون سلاطین دکن کا ایک مشہور طلائی سک تھا جسے اس زمانہ کے انگریزی روپے کے چار سارٹے چار روپیہ کے مساوی سمجھا جاتا ہو ہندوستان میں ہُن برستا ہو کی ضرب النشل میں اسی ہون کی طرف اشارہ ہو۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہو کہ یہ جنوبی ہند کا کوئی لفظ ہو لیکن السیوطی نے اپنی کتاب جن الحاضرہ میں احمد بن طولون کے بیٹے طغتا روئے کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ اس نے خلیفہ بغداد معتقد کے پاس حبیب اپنی لڑکی قطر الندی کو رخصت کیا تو منجملہ اور چیزوں کے مائتہ ہون ڈھب (دسواہن ہونا بھی تھا) اس سے معلوم ہوتا ہو کہ مصر میں بھی اس لفظ کا رواج تھا، کیا تعجب ہو کہ دکن میں یہ لفظ مصر سے آیا ہو۔ میرے خیال میں تو دکن کے قدیم باشندے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ مصر سے کوئی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ پانی کو آج تک یہ لوگ نیل (۱۹۹۵) کہتے ہیں، سامری قوم کے باشندے بھی یہاں پائے جاتے ہیں، ملا عبد الباقی نے دستورالعدا میں لکھا ہو کہ وجیہ انگریز کے راج رام راج کی کھوپڑی احمد گریں سامری قوم نے لے لی تھی۔ ہر سال اس کا جلوس بھی لگائی تھی جن کے متعلق السیوطی کی جس عبارت کا میں نے حوالہ دیا ہو وہ پوری عبارت یہ ہو ”وفی سنة اثنین و مائتین (دسواہن) خرافت قطر الندی بنت فخر الدین بن احمد بن طولون من مصرا لی الخلیفہ المعتضد و نقل ابوہانی جہازہا مالہ میر مثله کان من حملتہ الف تنکہ النجر و عشر صد لوقی جوہر و مائتہ ہون ڈھب حسن الحاضرہ کا ۱۳۵۵ھ ج ۲۔ (باقی بر صفحہ ۳۴۱)

کھانے اور کتابوں کے سوا ایک ہون در جو تقریباً ساڑھے چار روپیہ انگریزی کے مساوی تھا) بھی غالباً کپڑوں جوتوں و دیگر ضروریات کے لیے طلبہ کو ملتا تھا اور یہ تو صرف ایک انار شریف کے مدرسہ کا ذکر تھا، غالباً کوئی عمارت تھی، جس میں تبرکات رکھے جاتے ہوں گے، اسی عمارت میں یہ مدرسہ تھا۔ زبیری نے لکھا ہے کہ جامع مسجد میں بھی چند مکاتب قائم تھے، ان کے الفاظ یہ ہیں: ”در مسجد جامع دو ملا مکتب دار اطفال، و دو مکتب تحصیل علوم عربی و یک مکتب علم فارسی مقرر داشتہ“ ان سب مدارس و مکاتب میں بھی ان کا بیان ہے کہ طلبہ کو بریانی و مرغ و عطر کھچڑی و نان گندم اور ہون ملا کرتے تھے اور غالباً ہندوستان میں بچا پور ہی کے مدارس ایسے تھے جن کے متعلق الزبیری نے لکھا ہے کہ

”امتحان بتاریخ سلخ فنج می شد“

یعنی ہجری سال کے اختتام پر سالانہ امتحان بھی طلبہ کا ہوتا تھا، دوسری جگہ تصریح بھی کی ہے۔

”ہر سال امتحان می شد“

امتحان کے تذکرہ میں اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ تحریری ہوتا تھا یا تقریری لیکن یہ لکھتے ہیں کہ

”و از انعام ہون سر فرازی فرمودند“

غالباً پاس والے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”و کسے کہ دران (طلبہ) ہوشیار از علم می شد بعدہ عمدہ دہتر ذکر و ملازم می درشتند، بستان السلاطین^{۲۵} اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الزبیری صاحب بستان السلاطین کا یہ بیان اگر صحیح ہے تو تعلیم کے

(بقیہ صفحہ ۳۴۰) یعنی ۱۷۷۰ء میں خاد و بین احمد بن طولون نے اپنی لڑکی قطر الدی کو خلیفہ معتضد کے پاس رخصت کیا لڑکی کے باپ نے جہیز میں اتنی چیزیں دی تھیں جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی جو چیزیں بھی گئی تھیں ان میں ہزار گھنٹیاں جواہرات کی قمیں علاوہ اس کے دس صندوتوں میں بھی جواہرات تھے اور نواہین سونا بھی تھا ”واللہ اعلم“ جن سے یہاں سکے مراد ہی یا کوئی اور چیز لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے ساتھ جن کا تعلق تھا۔ یہ بھی کون کہہ سکتا ہے کہ مسری جن کا وزن کیا ہوتا تھا۔ یہ تیسری صدی ہجری کا قصہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ مصر میں جن کے لفظ کا رواج بہت قدیم زمانہ سے ہے، بہ ظاہر اسلام سے پہلے ۱۲

عصری نظام کی گونہ جھلک اس میں ضرور محسوس ہوتی ہو اور اس زمانہ میں جرنیات سے کلیات کے پیدا کرنے کا جو تحقیقاتی قاعدہ ہو چلنے والا چاہے، تو اس کی بنیاد بنا کر ایک بڑی عمارت کھڑی کر سکتا ہو۔ کہہ سکتا ہو کہ ہندوستان کے نظام تعلیم میں لاجنگ بورڈنگ، امتحان کا باضابطہ نظم حکومت کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اور موجودہ زمانہ کے تعلیمی اداروں کو حکومت نے آج "نوکراسڈی" یا "کھلک بافی" کی جوشین بنا رکھا ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو۔

لے جیسا کہ میں نے عرض کیا بیچا پور کے ان مدرسوں کو موجودہ زمانہ کے کلیات و جامعات کا قائم مقام قرار دینا، موجودہ زمانہ کی تحقیقاتی (درسیں) والی شاعری تو ہو سکتی ہو، لیکن حقیقت سے یہ بات بہت بعید ہو اگرچہ بیچا پور کی حکومت کا مغربی باشندوں سے جو تعلق ہو گیا تھا، خصوصاً پیرنگیز نے گواندر پر قبضہ کر کے بیچا پور کی حکومت پر اپنے جواثرات قائم کر لیے تھے اور اس کی وجہ سے مغربی اتوائسمیل جمل کی ایک راہ کھل گئی تھی، اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ہو سکتا ہو کہ اس میں کچھ یورپ کی نئی ستائی باتوں کو بھی دخل ہو، ابراہیم زبیری ہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ بیچا پوری دربار میں ابراہیم علوشا ہی کے زمانہ سے یورپین ڈاکٹر مرقن ہرنے کی حیثیت سے گھس گئے تھے۔ فروب نامی ڈاکٹر کا تو ایک دلچسپ لفظ بھی نقل کیا ہو۔ خلاصہ یہ کہ ابراہیم عادل شاہ کو بھگندروالا پھوڑا مہرزیں ہو گیا۔ غالباً جسے فس چولا اور لو اسیر کہتے ہیں۔ فروب حالانکہ اس زخم کے پریش سے واقف نہ تھا لیکن بادشاہ پر عمل جراحی کیا۔ نتیجہ بالعکس نکلا، حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ مگر رحم دل ابراہیم نے فروب کو بلا کر سمجھا یا کہ میرے مرنے سے پہلے بیچا پور پھوڑا دو، ورنہ میرے بعد تجھے لوگ مار ڈالینگے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ فروب نہ جاسکا۔ خواص خاں نے ناک اور نچلا لب اس کا غصہ میں کاٹ دیا۔ مگر فروب نے ٹکڑی بچ کر اپنے ایک غلام کی ناک اور لب کو کاٹ کر پھر اپنے چہرہ پر چسپاں کر لیا، اور اس کا یہ عمل کامیاب ہوا۔ زبیری نے لکھا ہو کہ "مہترشد" فروب اچھا ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ جراحی کے فن میں ان لوگوں کو اسی زمانہ سے کمال حاصل تھا، لکھا ہو کہ "تازمانے در شہر بیچا پور بہ حکمت و معاجزت گذر این حکیم بے بدل بود" مہتر بادشاہ کے قتل کرنے والے عیسائی ڈاکٹر کا زندہ نہ جانا صرف مبنی و لب تراشی پر قناعت کرنا، اور غلام کے ساتھ اس بے دردی کے ساتھ فروب کا پیش آنا، اس پر بھی حکومت بیچا پور کی خاموشی بلا وجہ نہ تھی، آپ کو اسی کتاب سے معلوم ہو گا کہ بیچا پور کی حکومت گودا کی مغربی قوت سے ڈرتی تھی، علانیہ حاجیوں کے جواز لوٹ کر گودا بند رہیں فیصلہ کیا جاتا تھا اور حکومت منت سماجت کے سوا ان کو دلوں کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیچا پور کی حکومت کو کیوں ختم کیا؟ بلکہ دکن کی ساری مکر و دھجھوٹی چھوٹی راج دھانیوں پر حملہ کر کیا مقصد تھا، ایک گروہ ہو جو ادنگ زیب پر زبان وطن دراز کر با ہو حالانکہ کچھ یہ ہو کہ سندھ کی طرف مغربی لیٹرے اور خشکی میں مرے ان ہی حکومتوں کی کمزوریوں سے نفع اٹھا کر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے تھے۔ بوجہ شیعہ ہونے کے دکن کے عام مسلمانوں کو جو عوامی امنی تھے، حکومت نہیں پوچھتی تھی بلکہ مسلسل ایرانیوں کا تائبندھا ہوا تھا، محمد علی پردہ کی قابض تھے۔ رفیع الدین شیرازی کے حوالہ سے جو بیچا پور حکومت میں (باقی برصغیر ۳۴۳)

لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ آثار شریف کے مدرسین کل دو مدرس تھے۔ اسی طرح جامع مسجد کے مدرسوں میں بھی ایک دو استادوں سے زیادہ ایسے آدمی نظر نہیں آتے ہیں جو حکومت سے تنخواہ پاتے ہوں، نیز طعام و قیام کا نظم ان مدرسوں میں بھی حکومت کی جانب سے تھا پڑھنے والوں پر فیس کا وہ بار نہیں ڈالا جاتا تھا، جس کے بوجھ سے آج ہندوستان کی کمر ٹوٹی چلی جا رہی ہے، تعلیمی حلقوں میں پیچ پکار برپا ہو۔ امتحان اگر لیا بھی جاتا تھا، تو اس کی فیس نہیں لی جاتی تھی، بلکہ اگر الزبیری کے بیان میں اپنی طرف سے یہ الفاظ نہ بڑھائے جائیں کہ کامیاب ہونے والوں کو انعام ملتا تھا تو جو کچھ انھوں نے لکھا ہے، وہ صرف یہ ہے:-

بقیہ صفحہ ۳۴۲ (منصب جلیل پر سرفراز تھا، نقل کیا ہے):

”بندہ آنچہ می داند از اہل شیراز کہ مولد و منشا راست دہ ہزار اہل استحقاق آمدہ باجمیت و اسباب تجل بارگشت و مصلحت سوچنے کی بات ہے کہ ایک شیراز شہر جو دس ہزار اگر رفیع الدین کے زمانہ میں واپس گئے اسی سے خیال کیجئے کہ دکن کی ان حکومتوں کے یہاں ایران کے مختلف شہروں سے کتنے آتے تھے جن میں بڑی تعداد تو ذکر ہو جاتی تھی اور بہت سے لے دے کر واپس ہوتے تھے۔ ایسی صورت میں ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے خود یہاں کے کئی سنی مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہوگا، ظاہر ہے۔ الزبیری نے اورنگ زیب کا وہ فرمان بھی نقل کیا ہے۔ جب سیجا پور کی حکومت نے کہلا بھیجا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم پر حملہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اورنگ زیب نے جواب میں لکھا تھا۔

”اچھے شام گفتند درست و راست ہست مارا از شہر شام ملک شام و کارے نیست و قصد جنگ و قتال نداریم مگر اس کا فوجبر حربی شقی کہ در شان او صادق است سے حرم میں چھپے بھی تو ہر کشتی، و بغل شاہا گرفتہ و در پناہ شام آمدہ فسادات و فراہیہا کند اسلامیاں بلاد و غو بال ملک و دیار ازیں جاتا دھلی از اندیش رنج کش“

ظاہر ہے کہ اس سے سیواجی مراد ہے، آخر میں عالمگیر کے الفاظ ہیں:-

”اماط (دہانا) و استیصال یخ فساد بہا کہ شعر بلویم واجب و مستقم“ مطلب یہ ہے کہ بحیثیت اقتدار اعلیٰ ہند ہونے کے مسلمانوں کو اس کس سپہری میں چھوڑ دینا میرے لیے کسی حیثیت سے جائز نہیں ہے، علیٰ سے دکن اورنگ زیب کی روانگی اس نصب العین کے تحت تھی۔ اسی فرمان میں صراحت اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے:-

”از سقط الاراس (دطن مالوف) آمدن جزا میں نیست کہ آں حربی (سیواجی) را بدست اکرم دہانیاں را از اندیش رہانیم چون کہ اور در پناہ شام است اود از شامی طلیم“

آخر کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ ”ہیں کہ بدست آمدہ ہیں ساعت بردیم و راہ خویش گیریم“ بتان اسلاطین ۱۱۱۵ھ لیکن اس معمولی شرط کی تعمیل پر بھی جو حکومتیں آمادہ نہ تھیں اگر ان کو اپنے لیے کاغذیادہ بھگتنا پڑا تو اس میں قصور کس کا ہے۔

د از انعام ہون سرفرازی فرمودند“

جو ایک عام بیان ہو، کامیاب اور ناکام پرامتحان دینے والے کی طرف اس انعام کو منسوب کیا گیا ہو، خلاصہ یہ ہو کہ اس قسم کے مدارس بھی ہندوستان میں ضرور تھے، لیکن ان ہی چند سرکاری مدرسوں پر تعلیم کا دار مدار تھا، یہ قطعاً غلط ہو۔

اور میرا ذاتی خیال تو یہ کہ ہندوستان میں بعض بادشاہوں یا امیروں کی طرف مدرسہ کی تعمیر کا انتساب جو تاریخوں میں کیا جاتا ہو، عموماً ان مدارس کی زیادہ تر غرض تعمیر کی ذوق کی تسکین تھی، جہاں اس ذوق کے تقاضے کو لوگ محل سراؤں، کوشکوں، قلعوں وغیرہ کی تعمیر سے مطمئن کرتے تھے وہیں کسی مقام کی دل کشی چاہتی تھی کہ یہاں عمارت ہو، عمارت بنادی جاتی تھی، بن جانے کے بعد اگر تعلیم دے دیں گے تو وہی عمارت مدرسہ کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی۔ مثلاً دلی میں ہم دیکھتے ہیں سیری کے بند اب پریاحوض (تالاب)، علاقہ پر جو مدارس تھے، ان کے متعلق میرا بھی گمان ہے، کسی ندی کو روک کر بند بنانے کا عام رواج ہندوستان میں تھا، سلمنے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر چھلک رہا ہو، عہد عثمانی کے عثمان ساگر اور حایت ساگر اور نظام ساگر کا جن لوگوں نے معائنہ کیا ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بند دکتہ پر میساختہ دل چاہتا ہو کہ کوئی عمارت ہوتی۔ دل کی اسی خواہش کی تکمیل کی جاتی تھی، جو اس تکمیل کی قدرت رکھتے تھے، ورنہ آپ ہی بتائیے کہ جن مدرسوں میں ایک دو مدرس سے زیادہ کسی زمانہ میں نہ ہوں۔ کیا موجودہ زمانہ کے لحاظ سے مدرسہ کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور دلی کے ان مدرسوں کا یہی حال تھا۔

”ہندوستان کے اسلامی مدارس“ کے مصنف جو اس میں شک نہیں ہو، اس موضوع کے محقق ہیں وہ اسلامی عہد کے ایک مدرسہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”تمام ہندوستان میں اس سے زیادہ عظیم الشان اور وسیع سلسلہ عمارت درگاہ کے لیے کبھی کسی دور میں نہیں بنا“ کتاب مذکور صلا

ذرا عظیم الشان وسیع سمجھی اور کسی کے الفاظ کو پیش نظر رکھیے اور سنیے جس مدرسہ سے زیادہ عظیم الشان وسیع کبھی کسی زمانہ میں اس ملک میں مدرسہ نہیں بنا، اس کا طول و عرض کتنا تھا۔ یہ الفاظ انہوں نے بیدر کی اسلامی حکومت کے مشہور وزیر خواجہ عماد الدین محمود گیلانی المعروف ”محمود گاہاں“ کے متعلق لکھے ہیں، گو اس مدرسہ کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو چکا ہے، خصوصاً ایک بڑا اینار اس کا گر چکا ہے لیکن باوجود اس کے دوسرا اینار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور مدرسہ کی عام حالت بھی دستبرد زمانہ سے محفوظ رہ گئی ہے۔ خاکسار جب اس مشہور مدرسہ میں تماشائی کی حیثیت سے داخل ہوا، تو دیر تک متحیر تھا کہ کیا یہی ہندوستان کا سب سے بڑا وسیع مدرسہ تھا۔ خیال گذرا، اور شاید اپنے ساتھیوں سے بولا بھی کہ غالباً مدرسہ کا صرف دروازہ اور دروازہ کی عمارت رہ گئی ہے، لیکن غالباً جو اصل مدرسہ تھا، وہ ویران ہو کر شہر کے دوسرے مکانات میں شریک ہو گیا۔ لیکن بعد کو تارخوں میں جب پڑھا کہ شرفاغا پچھتر اور شمالاً جنوباً پچپن گز میں اصل عمارت ہی تیار ہوئی تھی، تب مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ اور یہی توجیہ سمجھ میں آئی کہ اصل مقصود تو خواجہ جمال کا ایرانی طرز کے ان دو میناروں کا بنانا تھا، جو اس میں شک نہیں اپنے حسن و خوبی بلندی رنگ ہر اعتبار سے ہندوستان کے میناروں میں اپنی آپ نظیر ہیں۔ سیلوں دوسے بیدر کی طرف آنے والوں کی جب ان میناروں پر نظر پڑتی ہوگی، اس کو ہستانی صحرا میں اچانک اس کے سامنے آجانا یقیناً عجب کیفیت و سرور کو پیدا کرتا ہوگا، اور اسی زمانہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان عمارتوں کی تعمیر میں تعلیمی اغراض سے زیادہ دہی ذوق تعمیر کی تسکین بخشی مقصود تھی۔

اب تو مینار کا رنگ بہت کچھ اڑ گیا، تاہم جہاں جہاں باقی ہے چکدار نیلا رنگ ہے، معلوم ہوا کہ بیدر کے اطراف میں لوہے کے ذرات میں لٹی ہوئی مسی جو پائی جاتی ہے اور وہ ہے کے رنگ نے مسی کو شرف رنگ دے دیا ہے، اسی رنگ کو دوسرے رنگوں سے مرکب کر کے نیلگوں رنگ پیدا کیا جاتا تھا اور سب کو کاٹ کاٹ کر اس کے ٹکڑوں کو جو دو دو لہجے کے ہونے اسی رنگ سے رنگا جاتا تھا اور پھر سب کے انہی رنگین ٹکڑوں کو نیچے سے اوپر تک میناروں کے چاروں طرف چپائی کر دیا گیا تھا، چمک اس میں انہی صدی ٹکڑوں کی تھی۔ کیا اولواخر میاں تھیں؟ بیدر میں اس قسم کی رنگین عمارتوں کے بنانے کا عام رواج تھا۔ قلعہ میں بھی رنگین محل، اسی صنعت کا نمونہ ہے۔

ورنہ انصاف کی بات یہی ہو کہ اُس زمانہ کے بڑے سے بڑے مدرسہ کی عمارت طول و عرض میں شاید عہدِ حاضر کے معمولی اسکولوں کی عمارتوں کے بھی برابر نہ تھی اگر ان پیاروں کی غرض بھی مدرسہ کی تعمیر سے کسی تعلیم گاہ کی تعمیر مقصود ہوتی تو ان کے پاس کیا زمین کی کمی تھی یا سامانِ تعمیر کی قلت تھی۔ مگر سچ وہی ہو کہ علم کو جس زمانہ میں سنگ و خشت کی چار دیواریوں میں مقید کر دیا گیا ہو، پرائمری اور الٹ بار کی تعلیم بھی اس وقت تک ناقابلِ تصور ہو جب تک کہ ایک مستقل عمارت کے ذریعہ سے اس کی تعلیم گاہ کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اس زمانہ کو اُن گزرے دنوں پر قیدس ہی کرنا غلط ہو، جب علم آزاد تھا۔ اس انہیل بے جوڑ ضرورت کی زنجیریں اس کے پاؤں میں نہ ڈالی گئی تھیں۔

خود مولانا ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی اس کتاب میں ”مدرسہ“ کا لفظ جس میں استعمال کیا ہو وہ اس معنی سے بالکل جدا ہو جس کی طرف ہمارا عادی ذہن مدرسہ کے لفظ کے سننے کے ساتھ ہی منتقل ہو جاتا ہو جس کی ایک اچھی مثال ان کا یہ بیان ہو سکتا ہو۔ انہوں نے صوبہ بہار کے مدارس کے عنوان کے نیچے منجملہ دیگر مقامات کے ایک تعلیم گاہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہو۔

”گیلانی مولوی احسن صاحب ملطقی کامولد و مسکن (کتاب اسلامی درگاہیں)

یہ گیلانی وہی گیلانی ہو جس کی طرف خاکسار اپنے نام کی اضافت کرتا ہو۔ فقیر کامولد و منشا رہا کر کا یہی گاؤں ہو جس کی آبادی بمشکل پانچ چھ سو سے زیادہ ہوگی۔ ممتاز آبادی واسطی زیدی سادات کی ہو جو چند صدیوں سے اس گاؤں میں آباد ہیں۔ مولانا محمد احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ خاکسار کے جدِ امجد ہیں چونکہ یہ میرے گھر کی بات ہو اس لیے ”صاحبِ البیت ادری“ بایفہ کے روسے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی، یہ صحیح ہو کہ مولانا محمد احسن گیلانی مرحوم نے اس گاؤں میں تقریباً تیس چالیس سال تک درس و تدریس کا بازار گرم رکھا۔ نہ صرف بہار بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں حتیٰ کہ سرحد و کابل تک کے طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد مولانا سے پڑھنے کے لیے اس گاؤں

میں آئی۔ ہزارہ ضلع کے ایک بزرگ مولانا عبداللہ پنجابی وطن اگیلا نی نزیلاً تو پڑھنے کے لیے آئے اور اسی گاؤں میں متوطن ہو کر اپنے وعظ و تلقین ارشاد و ہدایت، درس و تدریس، افتاء و تصنیف کا سلسلہ نصف صدی کے قریب برابر جاری رکھا۔ وہیں کی خاک میں آسودہ ہوئے اور ایک مہرہ کیا بہار کے بعض جلیل القدر علماء مثلاً مولانا رفیع الدین مرحوم رئیس شکرانواں، مولانا عبدالغفور

مولانا عبداللہ نے بہار کے اضلاع پٹنہ و دیگر خصوصاً ضلع مونگیر میں جو کام انجام دیا وہ یادگار رہے گا۔ خدا جانے کتنے مسلمانوں کے گھر سے بت نکلوئے اور قزلب و تازی سے لوگوں کو تائب کیا۔ آخر میں تو آپ کے دست حق پرست پر ضلع مونگیر کے ایک راجہ آفت مرچا مسلمان بھی ہو گئے، جن کا خاندان جمہوری سب ڈویژن کے مسلمان رئیسوں میں مجھتا ہے اس وقت امتیاز رکھتا ہے۔ عقیدہ محمدیہ عربی میں آپ کی اچھی کتاب ہے اس کے سوا اور وہیں بھی چند رسالے ہیں۔

میں شکرانواں ضلع پٹنہ کا مشہور گاؤں ہے، مولانا اس اطراف کے سب سے بڑے مسلمان رئیس تھے، لاکھوں روپے کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن علم کا نشہ آخر وقت تک سوار رہا۔ ناد محظوظات کا ایک قیمتی کتب خانہ آپ نے شکرانواں میں جمایا کیا، تفسیر جریطری کا کامل نسخہ تیس جلدوں میں آپ کے پاس موجود تھا۔ اب چھپ جانے کے بعد تو اس کی اہمیت نہ رہی، لیکن طباعت سے پہلے اس کتاب کے کل تین نسخے ساری دنیا میں پائے جاتے تھے جن میں ایک نسخہ شکرانواں کا تھا۔ ہزار ہا ہزار روپیہ خرچ کر کے آپ نے اس کی نقل بدستہ منورہ کے کتب خانہ سے حاصل کی تھی۔ آپ کے کتب خانہ میں حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی تصنیفات کا نقلی ذخیرہ جتنا بڑا جمع ہو گیا ہے، شاید ہندوستان میں تو کہیں اتنا بڑا سرمایہ نہ ہوگا۔ حافظ ابن عبدالبر محدث کی کتابیں اسناد کار اور تنہید آپ کے یہاں موجود ہیں۔ محلی ابن حزم صیسی نایاب کتاب کی چودہ جلدیں آپ کے یہاں میں نے دیکھی تھیں۔ طباعت سے پہلے ان کا دیکھنا ہی میرے لیے باعث فخر تھا۔ پٹنہ کا مشہور مشرقی کتب خانہ خدابخش لائبریری کے متعلق مولانا کے صاحبزادے برادر محترم مولانا عبدالمتین نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی خدابخش خاں اور مولانا رفیع الدین ان کے والد کے درمیان گہرے تعلقات تھے، نادر کتابوں کے ذوق میں اضافہ خدادران کی نشان دہی وغیرہ میں بہت زیادہ مشورہ ان کے والد ہی نے خدابخش خاں کو دیا اور نہ ظاہر ہے کہ خاں صاحب تو ایک وکیل آدمی تھے۔ اس لائبریری کی تاریخ میں اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اس کی نادر محظوظات کے پیچھے ایک علم کا علمی مشورہ بھی چھپا ہوا تھا۔ واللہ اعلم یہ کہاں تک صحیح ہے کہ شرح حون المعبود جو غایۃ المقصود کا خلاصہ ہے مولانا شمس الحق ڈیوانی نے اس کی تالیف میں مولانا رفیع شکرانوی کی شرح ابوداؤد سے بہت نفع اٹھایا، لیکن افسوس کہ خود مولانا شکرانوی کی شرح ضائع کرادی گئی یا ہوگئی۔ مولانا رفیع نے شکرانواں میں ایک عربی پریس بھی قائم کیا تھا اور ابن قتیبہ کی تادیل الحدیث کے کچھ اجزاء اس میں طبع بھی ہوئے، لیکن یہ پریس چل نہ سکا، ایک نو مسلم عالم کو مولانا نے ہبہ کر دیا جو گیلانی ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ ۳۴۸)

رمضان پوری مولانا حکیم عبدالسلام بھگلپوری مولانا حکیم داکم علی ٹوکی، مولانا اسماعیل رمضان پوری وغیرہ بیسیوں مشاہیر گیلانی کی اس درس گاہ سے اُٹھے۔

لیکن تعلیم و تدریس کا یہ سارا کاروبار جہاں انجام دیا گیا وہ صرف برگد کا ایک طویل عریض درخت تھا جس کی ایک طرف متوسط درجہ کی ایک مسجد اور ایک طرف مولانا مرحوم کا ایک خام چھوٹا سا چند حجروں کا ایک مکان تھا، اسی مکان کے سامنے کویلو کا ایک چھپر اینٹ کے دو پایوں پر پڑا ہوا تھا۔ برگد کے درخت کے نیچے چند تخت وہ بھی کھلے ہوئے بغیر کسی فرش و فرش کے پڑے رہتے تھے، مولانا درخت کی چھاؤں میں طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، بوسات یا سردی کے موسم میں یہ مدرسہ کویلو کے اسی سائبان میں منتقل ہوتا تھا جس کا کل فرنیچر لے دے کر ڈوچو کیاں تھیں۔ طلبہ کچھ تو اسی خام مکان کے حجروں میں رہتے یا مسجد میں اور زیادہ تر گاؤں کے ارباب ثروت کے مکانوں میں ان کو جگہ بھی مل جاتی تھی اور کھانے کا نظم بھی ہو جاتا تھا۔ بس اس مدرسہ کی کل کائنات برگد کی چھاؤں اور مولانا کا وہی خام مکان تھا۔ اسی کو مدرسہ خیال کیجیے، یا مولانا کا مطب اس کو قرار دیجیے، یا دیوانخانہ یا طلبہ کا اقامت خانہ۔ کیونکہ وہی سب کچھ تھا۔ سنگ و خشت سے آپ نے دیکھا اس لفظ ”مدرسہ“ کو

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۴۴۴ رمضان پورہ ہمارے رئیسوں کی مشہور رستی ہو، انہی رئیسوں میں آپ بھی تھے۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مثلاً الامحاف، مفید الاحاث، مرغوب القلوب وغیرہ۔ آخری کتاب طب یونانی کے نقطہ نظر سے افذیہ یا کولات و مشروبات کی بہترین کتاب ہے۔ آپ کا تذکرہ تذکرہ علماء حال کے صفحہ ۴۴۴ میں بھی ہے (حاشیہ صفحہ ۴۴۴) اے حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹوکی کے والد ماجد ہمارے رہنے والے تھے، تو انک میں نواب کے طبیب خاص تھے، بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ستر بہتر سال کی عمر میں فوت ہوئی، آخر عمر تک تنہا و تنہا تھے نازوں کا بومیل التزام باقی رہا یہ تہجد، اشراق، چاشت کے سوا کچھ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کوئی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی ملی تھی۔

اے ہمارے مشہور مدرسہ عزیز اور صغریٰ وقف اسٹیٹ آپ ہی کی کوششوں کا کارنامہ ہے۔

اے اب فقیر کا مسکن یہی مکان ہے اگرچہ اس کی صورت بدل گئی ہو، بجائے خام کے پختہ ڈومز ہو چکا ہو، ناصیب پر تحراب الہدایت والا رشا گیلانی اس کا تاریخی نام لکھا ہوا ملیگا۔ کچھ مالی خوبیائی تصدیق تھے (باقی صفحہ ۴۴۴)

کوئی تعلق ہے؛ لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھیے تو کوئی شبہ نہیں کہ اُس زمانہ میں جو کچھ چھایا جاتا تھا برگد ہی کی چھاؤں میں ان سب کی گنجائش تھی اسی کے نیچے شمس بارغہ، شرح چمنی حتیٰ کہ الافق البین، شفاء، اشارات کے اسباق بھی ہوتے تھے اور ہدایہ، بیضاوی، تلوح، مسلم کے لیے بھی گاؤں کی اتنی زمین کافی تھی۔ اور برگد کے اسی درخت کے سایہ میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مرچا کے اسلامی اسٹیٹ صغریٰ وقف اسٹیٹ اس کے مدرسہ عزیزیہ اور شکرانوں کے اس قیمتی کتب خانہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، جس کی بعض نادرتا بوں کی نظیر شاید اس وقت بھی

(حاشیہ صفحہ ۳۴۸) جس کے تحت یہ نام رکھا گیا تھا، قرآن میں مسجد، صوامع، بیچ کے ساتھ ”حراب“ کا ذکر بھی چند مقامات پر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مذہبی عمارتوں کی ایک قسم خاص یہ بھی تھی، کیا شیطان اور کفر سے حرب و مقابلہ کی تجویز اس میں سوچی جاتی تھیں۔ مادہ کچھ اسی طرف ایسا کرتا ہے۔ ہدایت جن تک نہیں پہنچتی ان کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بعد تمہیں ارشاد و رہنمائی کی ضرورت ہے ان کے لیے ارشاد ان ہی تجویزوں کی طرف منسوب کر کے کچھ ارادہ تھا جو شاید ارادہ سے آگے نہ بڑھے کہ وقت گزر گیا قبر جہاں رہی ہے، عزرائیل کی پیشانی طلوع ہو رہی ہے۔ غر حکم الامانی (آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا) جس حسرت نصیب کا یہ انجام ہے، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ شاید دوسروں کو کفرستان ہند کے اس طول و عرض میں ”محاریب“ بنانے کی توفیق ہو کہ اسلام اس ملک میں غریب ہو۔ ان پادریوں نے عبرت گیر ہونا چاہیے جو نہ اس ملک کی زبان سے ہماشرت سے واقف ہیں نہ یہاں کا موسم ان کے موافق ہے؛ لیکن جس قوم کے بزرگوں نے اس کو اس ملک کے چپے چپے پر آباد کر دیا تھا اب اسی قوم کے فرزندانوں کا کیا فرض ہو؟ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے ارشاد کی ضرورت بھی یقیناً ضرورت ہے۔ لیکن کہ روڑوں کی تعداد جو ان لوگوں کی ہر جنس ہدایت کی کوئی کرن بھی ہاتھ نہیں آئی ہو، یہاں وہ مستحق توجہ نہ تھے۔ لفظ ”حراب“ لاش جذبات میں تلاطم پیدا کرے ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۳۴۸) لے ایک لاد و سلطان خاتون بی بی صغریٰ مرحوم نے میں سے کہیں لاکھ روپے کی قیمتی جامداد جو وقف کی ہو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا اسماعیل رمضان پوری مرحوم جو مسماۃ کے اس اسٹیٹ کے منبر تھے ان ہی کے دیار سے اس ایک نئی خاتون نے اس وقف کے بہت بڑے حصہ کو ایک اسلامی تعلیم گاہ کے لیے مختص کر دیا جو اب مدرسہ عزیزیہ کے نام سے بہار میں قائم ہے، بہار کی حکومت نے ”جامعہ عربیہ“ کا ایک نظام اس صوبہ میں جو قائم کیا ہے جس کے تحت تھانی، وسطانی و فوٹانی مکاتب (اسکول) کے سوا کھیت متوسطہ (انٹرمیڈیٹ کالج) ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مدرسہ شمس المدئی و مدرسہ عزیزیہ غالباً یہی دونوں مدرسے کہیں عالیہ (اعلیٰ کالج) کی حیثیت رکھتے ہیں، عالی جناب سید عبدالعزیز صاحب صدر المہام عدالت و امور مذہبی مقرر آصفیہ جب حکومت بہار کے وزیر تعلیم تھے تو ایک کمیٹی سے اس ”جامعہ عربیہ“ کا نصاب بنوایا تھا جس کا ایک رکن یہ خاکسار بھی تھا، مولانا سید سلیمان ندوی اس کمیٹی کے صدر تھے ۱۳۔

سائے ہندوستان میں نہیں مل سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خدا بخش خاں کی مشہور عالم شرقی لائبریری کی ترتیب میں بھی دیکھنے والوں کو اس دماغ کی راہنمائی محسوس ہو سکتی ہے جو بڑے اسی درخت کے نیچے سنوارا گیا تھا، فنٹ نوٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ان نتائج کا کیا انکار کیا جاسکتا ہے جو یقیناً اسی تعلیم گاہ کے نتائج تھے جس کے لیے نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی گئی، اور نہ اس کی بلڈنگ کے لیے بھیک کا ہاتھ پلک کے سامنے درا دیا گیا۔

مولوی ابو الحسنات مرحوم نے گیلانی کی جس درس گاہ کا تذکرہ کیا ہے اس میں تو براہ راست تعلیم پانے کا موقع مجھے نہ مل سکا، لیکن دارالعلوم دیوبند کی حاضری سے پہلے سات آٹھ سال تک خود اس فقیر کو جس مدرسہ میں پڑھنے کا ذاتی تجربہ حاصل ہوا ہے علم حدیث کے سوا شہدہ کی جو کیفیت بھی اپنے اندر پاتا ہوں وہ زیادہ تر اسی مدرسہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے، میری مراد سیدی الاستاذ حضرت مولانا سید برکات احمد ٹوکنی نزیلہ دہاروی وطناً رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم گاہ سے ہے، جس سے صرف ہندوستان اور اس کے مختلف صوبوں پنجاب، یوپی، بہار، بنگال، دکن وغیرہ ہی کے طلبہ کی ایک معقول تعداد فارغ ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں علم و دین کی خدمت میں مصروف ہی نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں بیرون ہند مثلاً افغانستان، بھارت، تاشقند، کوئٹہ، سمرقند، ہرات، ترمذ کے طلبہ بھی تحصیل علم میں مصروف رہتے تھے اور فاتحہ فراغ پڑھ کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوئے کم و بیش چالیس سال تک تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ جاری رہا۔ مگر مگانی حیثیت سے اس تعلیم گاہ کی نوعیت کیا تھی؟ مولانا برکات احمد مرحوم کا شمار یوں تو توکنک کے امرا میں تھا، والی ملک کے طیب خاص تھے، معقول تنخواہ کے علاوہ گاؤں بھی جاگیر میں تھا، فیس اور دوا کی بھی آمدنیاں تھیں۔ بڑے صاحب ثروت، باپ حکیم داکم علی خاں کے صاحبزادے تھے، اس لیے ان کا ذاتی مکان کیا سارا حلقہ تھا جس میں ان کے کنبے کے لوگ بھرے ہوئے تھے، لیکن باپیں ہمہ اللہ کا یہ بندہ علم کے اس دیدار کو جس جگہ بیٹھ کر ہندو بیروں ہند میں جاری کیے ہوئے تھا، میں اس کا چشم دید گواہ ہوں کہ وہ صرف غلام دیوار

اور کوہلو کے چھپر کا ایک سہ درہ دالان تھا، جس کا طول شاید بارہ ہاتھ اور عرض غالباً پانچ ہاتھ سے زیادہ نہ تھا۔ جاجم کا ایک فرش بچھا رہتا، چھوٹے چھوٹے پائے کی ایک میز آستانہ مرحوم کے سامنے رہتی جس پر طالب علم کتاب رکھ کر ان کے سامنے پڑھتے اور طلبہ کے لیے بھی معمولی لکڑی کی دستی تپائیاں تھیں جن پر وہ اپنی کتابیں رکھ کر سبق سنا کرتے تھے، حیثیت تھی اس دارالعلوم کی اور اس کے فرخچر ساز و سامان کی جہاں سے پڑھ پڑھ کر ایک طرف لوگ ہندستان کے شہروں میں پھیل رہے تھے، اور دوسری طرف بخارا کا بل سمرقند اپنے اپنے اوطان کی طرف جا رہے تھے۔ مٹی کے اسی دالان میں بخاری ترمذی ہدایہ تلویح کے اسباق بھی ہوتے تھے اور حدیث قاضی مبارک شمس بازقہ صدر جیسی مقولات کی عام درسی کتابوں کے سوا شرح بحریدہ شجی مع حواشی دوانی و صدر معاصر شفا و اشارات، الافق المبین جیسی کتابیں جنہیں دلوں کی اصطلاح میں قدما کی کتابیں کہتے تھے، ان کا درس بھی اس خصوصیت کے ساتھ جاری تھا کہ اب دنیا کے طول و عرض میں ان کتابوں کے پڑھنے والے اس علمی خاندان کے سوا اور کہیں پڑھ نہیں سکتے تھے، بلکہ بسا اوقات اسی دالان میں نفیسی و شرح اسباب قانون شیخ طب کی کتابوں کا درس دن کو ہوتا تھا اور رات کو حضرت استاذ اسی میں بیٹھ کر طبی طلبہ کو طب کے نسخے بھی لکھواتے تھے، کبھی کبھی اس میں تصوف کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں، اور جب درس کا کام ختم ہو جاتا تھا، تو چند طلبہ کی خواب گاہ کا بھی کام اسی دالان سے لیا جاتا تھا۔ یہ کانوں کی سنی ہوئی نہیں، برسوں آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے۔

میں شاید دور نکل گیا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ ”مدرسہ“ کا لفظ جب ہماری کتابوں میں بولا جاتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے متعلق یہی فرض کر لینا کہ وہ کوئی عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی مانند اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ ہوگا، خود بھی دھوکہ کھانا ہو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینا ہو اب وہ غلط تعلیمی نظریہ تھا یا صحیح، لیکن تعلیم و تعلم کے لیے بجائے قید و بند کے حتی الوسع ہمارے بزرگوں کے سامنے اشاعت تعلیم جیسی اہم ضرورت کے لیے اطلاق اور عمومیت ہی کے

اصول کو پیش نظر رکھا جاتا تھا، صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ربوہ پر بحث کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن چیزوں میں منافع کے وجوہ اور پہلو زیادہ ہونگے، یہ اسلام کا اصول ہے کہ السبیل فی مثلہا الاطلاق بابلغ ایسی چیزوں میں جہاں تک ممکن ہو، اطلاق اور عمومیت کو پیش نظر الوجوہ لشدة الاحتیاج الیہ دون رکھا جاتا ہے کیونکہ آدمی ان کا شدت سے محتاج ہے نہ کہ ان میں التضمین فیہ تنگی پیدا کی جائے۔

یہ اپنا اپنا مذاق ہے کہ ضرورت بھی کسی چیز کی شدت سے محسوس کی جائے اور کرائی جائے لیکن باوجود اس کے کوئی اس میں ”تضمین“ اور تنگی کے اصول کو پسند کرتا ہے اور کوئی اطلاق کو جب تک ڈاکٹر کا حکم قائم نہ ہوئے، جب تک اس حکم کے مصارف کے لیے سالانہ لاکھوں روپے کی منظوری نہ صادر ہوئے، جب تک عمارت نہ تیار ہوئے، جب تک اتنی رقم کا نہ بندوبست ہوئے کہ باضابطہ معقول تنخواہوں کے مدرسین کے تقرر کا امکان پیدا ہو جائے۔ جب تک پڑھنے والے بچوں کے باپ کی اتنی آمدنی نہ ہوئے جس سے ہر سال بدل جانے والی نصابی کتابوں قیمتی کاپیوں، کھیل کود کے قیمتی آلات، ربیٹ، رکٹ، فٹ بال، قیمتی یونیفارم، نیز ماہوار قیام طعام کے مصارف، اور اسکول و کالج کے مطالبات وغیرہ وغیرہ کی تکمیل کے لیے کافی نہ ہو اس وقت تک ”تعلیم“ کا لفظ کوئی زبان پر نہیں لاسکتا۔

اشاعتِ تعلیم کے حامیوں کا ایک اصول یہ ہے، اور اسی کے مقابلہ میں تعلیم ہی کا ایک دستور وہ بھی تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی کسی گھنے درخت کی چھاؤں اور ٹی کی کچی دیواروں کا احاطہ کافی سمجھا جاتا تھا، مدرسے بھی بنتے تھے تو جہاں ہم محمود گاہاں کے رنگین میناروں والے اور بالائے بندیری اور حوضِ علانی کی شاہانہ عمارتوں کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ

ملا علاء الدین لاری ہر آگرہ آمدہ مدرس مشغول شد و مدرسہ اذخس ساختند (بدایۃ النبی ص ۱۲۱)

یہ ملا علاء الدین لاری دیہی ہیں، جن کا شرح عقائد نسفی پر مشہور حاشیہ ہر آگرہ میں ان کا

مدرسہ مدرسہ خُس کے نام سے مشہور تھا لیکن خُس سے کیا وہ خُس مراد ہو جس سے خُس خانہ و برفاب والی لذت گرمیوں میں حاصل کی جاتی ہو، اور غالب جس کے بغیر روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خُس کو آج جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کی ایک حبسید اصطلاح ہے، جس کی ابتدا اکبر کی عہد سے ہوئی، ورنہ خُس کے وہی عام مشہور معنی گھاس پھوس کے ہیں۔ ”فروغ شعلہ خُس یک نفس ہو“ کے مصرعہ میں غالب ہی نے جس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے ”مدرسہ خُس“ یعنی گھاس پھوس کا مدرسہ اگر وہ میں مولانا نے بنایا تھا، الغرض وہی اصول کہ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوگی اسی حد تک اس کو قیود و شرائط کی پابندیوں سے آزاد رکھنا چاہیئے۔ اصل کام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے غیر ضروری لوازم کی پابندیوں کو

شلہ آئین اکبری میں ابو الفضل نے ہندوستان کی مداحی کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے: ”انکی آب سرد و افرونی گرمی و کمیابی انگور و جربزہ و گسترہنی و شتر طرز گاہ کا راگا گاں بود“ کاراگاں سے غالباً بابر کی طرف اشارہ ہے جس نے ترک میں ”جربزہ“ نے انگور نے برف نے“ کے الفاظ سے ہندوستان کو طرز گاہ بنایا تھا، ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اس طرز کے ازالہ کے لیے بھی اور ترکستانی امراء کے لئے ہندوستان کی گرمی ناقابل برداشت بنی چلی جا رہی تھی، گیتی خداوند اکبر، ہمہ را چارہ گرد آمد“ ابو الفضل کے گیتی خداوند کی چارہ گرمی ہی کا یہ فقرہ ہے کہ پانی کو ”بشورہ سرد کردن روانی گرفت و از شمالی کوہ (ہمالہ) برف آوردن کہ وہ دانست“ تو یہ ہندوستان کے ”کوہ“ سے ”چھوٹوں بڑوں کی رسائی عہد اکبری ہی سے برف تک ہونے لگی، اسی کے بعد ”خُس“ کا نقشہ بھی لکھا ہے کہ ”نیچے بود بویا بس خنک اس را خُس گویند بفرمانش گیتی خدیو اکبر، ازاں نے بست خانہ ساختن رولہ نیت و چون آب افشانند زمستانے دیگر در تابستان پیدا آمد“ جس سے معلوم ہوا کہ خُس اور خُس کی ٹیٹوں کا رواج اکبر کے زمانہ سے اس ملک میں شروع ہوا۔ کیا شہر اکبر کی ذہانت اور طباعی میں اور بیچ پوچھے کہ بگاڑنے والی پر طبیعت اسی لیے تو زیادہ بگڑتی ہو کہ اسلام کے ایسے قیمتی سرمایہ کو چند ذاتی عداوتوں کے بہت پر نشانہ کر دیا گیا۔ اور ہندی اسلام کے جگر پر ایسا کاری زخم لگا گیا کہ باہین ہمہ چارہ گرمی آج تک اس کی کسک محسوس ہو رہی ہے جس کی ایجاد پر خیال آیا کہ حجاج بن یوسف جب بنی امیہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر ہو کر آیا، تو طائف جو حجاج کا وطن تھا اس کے سرد موسم کی عادت نے کوفہ کو حجاج کے لیے جہنم بنا دیا۔ لکھا ہے کہ قریب قریب خُس خانہ کے حجاج نے بھی سبزید کی شاخوں سے ایک چیز بنائی تھی۔ ابن عساکر میں ہے کہ حجاج گرمیوں میں فی قہر من فلات ای مصنفات بید کی شاخوں سے بنائے ہوئے ایک قہر میں رہتا تھا ان شاخوں کو کچھاڑ کچھاڑ کر بیچ میں بیٹا مستحقا بالشیعہ و ہدیٰ علیہ۔ بھری جاتی تھی وہی ٹپک ٹپک کہ حجاج پر پڑتی رہتی تھی۔

مسلمانوں نے اپنے لیے کبھی ضروری قرار نہیں دیا۔ ایک ایک شہر میں ہزار ہزار اور پان پان سو سات سات سو مدرسوں کی گنجائش کیا ان پابندیوں سے نکلے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔

آج جب تعلیم و تعلم کی دنیا کو بھی سامہو کارہ کا بازار بنا دیا گیا ہے نئی نئی فیکٹوں کے قلم نیچنے والوں، بھانت بھانت، طرح طرح کی دوائیوں کے بنائے والوں، کتابوں کے فروخت کرنے والوں، الغرض انسانوں کا ایک ہجوم ہے جو مختلف بھیسوں میں علم کے طالبوں اور علم کے خادموں کو نشانہ بنا کر ان پر ٹوٹ پڑا ہے حکومت کی پشت پناہی میں لوٹ چکی ہوئی ہے کچھ فریب سے کچھ بچوں کی خام عقلی اور کچھ حکومتی جبر سے کام لے کر طالب علموں سے رپڑ وصول کرنے کی نیت نئی پیچیدہ ترکیبیں بنائی گئی ہیں۔ علم کے دائرہ میں قدم رکھنا شرط ہے کہ ڈاکوؤں کا جو گروہ بھیس بدلے مختلف موٹروں پر بیٹھا ہوا ہے کچھ اس طرح لپیٹ پڑتا ہے کہ ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی اور سائیکلوں کے پیچھے کتابوں، کاپیوں، سہیلیٹوں اور خدا جلے کن کن چیزوں کا پستارہ باندھے غریب طالب العلم اسکول کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے یہ وہ نقشہ ہے جو اس نظام تعلیم نے پیش کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے لیکن یہی ہندوستان تھا یہی ملک اس کا یہی آسمان، یہی زمین تھی جس میں تعلیمی فرائض کو مفت انجام دینے والے جہاں اوپر کی جماعتوں کے وہ طلبہ نظر آتے تھے جو آج ٹیوشن زدگی کے عارضہ میں مبتلا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ علم ان سے روپیہ مانگتا ہے، اتنا روپیہ مانگتا ہے جو ماں باپ فراہم نہیں کر سکتے اور ساری رسوائیاں وہ اسی مطالبہ کے ہاتھوں آج برداشت کر رہے ہیں۔

لیکن خیر اگر طلبہ مفت پڑھاتے تھے تو یہ تعلیم و تعلم کی دنیا کے آدمی ہی تھے نیز پڑھانے

رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا تو دعویٰ تھا کہ تشرعی قوانین ہی کی حد تک نہیں بلکہ تکنیکی قوانین میں بھی قدرت کی کار فرمائیاں اسی اصول کے تحت ظاہر ہوتی ہیں، انہوں نے مثال دی ہے کہ ہوا پانی کا چونکہ ہر شخص محتاج ہے اس لیے ہر جگہ یہ چیزیں میراثی ہیں لیکن الماس، یا قوت، صل، و زہر کی کوئی حقیقی ضرورت آدمی کو نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اتنا مایاب کر دیا گیا کہ بادشاہوں اور نوابوں کے سوا عام لوگوں کو ان کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ۱۲۔

کی اس مشق سے ان کا علم تازہ ہوتا تھا۔ اسی ذریعہ سے بتدیج ان کی شہرت و عظمت کا آوازہ
بلندی حاصل کرتا تھا مگر تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ اتفاقاً اُس کے نہیں تقریباً ہر معتد بہ
آبادی والے شہر اور قصبات بلکہ دیہاتوں میں مغت بالکل مفت پڑھانے والوں کا ایک
بڑا طبقہ آخر وقت تک اس ملک میں ان لوگوں کا پایا جاتا تھا جن کا معاشی مشغلہ درس و
تدریس نہ تھا۔ وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوتے تھے، یا تجارت کرتے
تھے، زراعت کرتے تھے، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ روزانہ بالالتزام پڑھانے کا کام
بھی آخر دم تک انجام دیتے رہتے تھے، عہد بلین کے مستوفی الممالک اور صدر کل شمس الملک
جن کے متعلق تاج ریزہ کے قصیدہ کا مشہور مطلع ہے۔

صدر! کنوں بہ کام دل دوستاں شدی   مستوفی ممالک ہندوستاناں شدی
لیکن سُننے ہیں کہ ”مستوفی ممالک ہندوستان کے منصب عالی پر جو سرفراز تھا، اُس کا سب
سے بڑا امتیازی وصف کیا تھا۔

”اکثر علمائے شہر شاگرداں بودہ“   ”اخبار الاخبار“۔

جن میں ایک حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیا، قدس سرہ العزیز بھی ہیں، حریری کے
چالیس مقالے جو سلطان جی نے ربانی یا دیکھے تھے ایسی زمانہ کی بات ہو جب شمس الملک
سے آپ پڑھتے تھے۔

دربار اکبری کے حکیم و عالم ملا فتح اللہ شیرازی کے متعلق تو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ
ایک طرف وہ مغل امپائر کا بھٹ (موازنہ) تیار کر کے بادشاہ سے خوشنودی حاصل کرتے تھے تو
ٹوڈر مل کی وزارت کے شریک غالب تھے۔ اور اسی کے ساتھ صرف اعلیٰ جماعت کے ہی
طلبہ کو نہیں بلکہ ملا بدائونی کا بیان گزر چکا کہ پانچ پانچ چھو چھو برس تک کے بچوں کو قاعدہ اور
ہجاء نویسی بھی سکھاتے تھے اور تعلیم و تدریس کے اس مشغلہ کے ساتھ اپنے آپ کو مقید کر رکھا تھا۔
ان ہی باتوں کا نتیجہ تھا کہ خواہ بہ ظاہر معاشی پیشگیسی کا کچھ بھی ہو، لیکن اپنے پاس جو

جو بھی کسی قسم کا علمی کمال رکھتا تھا، عموماً بغیر کسی معاوضہ کے اس علم کو دوسروں تک پہنچا نا گویا اپنا ایک انسانی بلکہ اگر دینی علم ہوا تو مذہبی فرض خیال کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے قاضی (جج) مفتی، صدر الصدقہ وغیرہ کے عہدوں پر جو لوگ سرفراز رہتے تھے، چونکہ علما ہی کے ساتھ یہ عہدے مخصوص تھے، اس لیے علاوہ اپنے سرکاری فرائض کے عموماً سرکاری حکام کے اس طبقہ کا مکان یا دیوان خانہ یا محلہ کی مسجد وغیرہ ایک مستقل درس گاہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، بلکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تاریخوں کی پڑھنے سے بھی اثر دل پر پڑتا ہے کہ کوئی قاضی ہو مفتی ہو، صدر الصدور یا صدر جہاں ہو، اور علمی کام نہ کرتا ہو، قریب قریب یہ بات ناقابل فہم تھی، اسی طرح ناقابل فہم جیسے اس زمانہ میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ضلع کا کوئی جج بھی ہو، اور بچوں کو اپنے مکان پر مفت پڑھاتا بھی ہو سرکاری اوقات میں ہائی کورٹ کی ججی کا کام بھی انجام دیتا ہو، اور گھر پہنچ کر طلبہ کے حلقہ میں بیٹھ کر کتابیں پڑھاتا ہو۔ دراصل ایک رواج تھا جو قرنہا قرن سے مسلمانوں میں جاری تھا، اور یہ رواج اس وقت تک باقی رہا جب تک کہ عدالتوں اور سرکاری محکموں پر بچائے بی اے اور ایم اے۔ ایل ایل بی۔ سول سروس وغیرہ کی ڈگری داروں کے بچا رکھ مولویوں کا قبضہ تھا، اور مکالمے کی تعلیمی رپورٹ کے انقلابی نتائج سے پہلے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا چرلغ اگرچہ کچھ چکا تھا، لیکن سرکاری عہدوں پر مولویوں ہی کا تقرر ہوتا تھا، موروثی روایات ہی کا یہ اثر تھا کہ انگریزی حکومت کے زمانہ میں بھی ان غریب مولویوں نے سلف کے اس طریقہ کو حتی الوسع باقی رکھنے کی کوشش کی، کلکتہ کو دار السلطنت بنا کر انگریزوں نے کاکوری سے مولانا نجم الدین کا کوروی کو طلب کیا اور ”قاضی القضاۃ“ کا عہدہ یعنی کلکتہ کے چیف جسٹس کا عہدہ آپ کو دیا گیا، مگر باوجود اس کے ان کے حالات میں لکھتے ہیں :-

بمنصب القضاۃ کلکتہ ممتاز بود معہذا تہدیس افادہ طلبہ علوم بنایت می کوشید

(تذکرہ علمائے ہند ص ۲۳۳)

اسی کلکتہ میں اودھ کی انجمنی حکومت کی طرف سے مشہور شیخی فاضل خان علامہ
تفضل حسین خاں انگریزی دربار میں سفیر تھے لیکن اس سفارت کے ساتھ ساتھ

بمطالعہ کتب و اسنادہ طلبہ علوم می گذرانید

حکومت مرشد آباد کے سفیر اور نائب السلطنت کلکتہ میں شاہ الفتح حسین فرید عظیم آباد
تھے ان کا کام یہ تھا کہ ”نظامت“ (حکومت مرشد آباد) کے پولیٹیکل امور کا تصفیہ گورنر جنرل
کلکتہ سے کرائیں۔ تین گورنر جنرلوں لارڈ الینبر، لارڈ ہارڈنگ اول، لارڈ ڈنٹون اول کے زمانہ
تک مسلسل اس عہدہ پر ممتاز رہے، تنخواہ کئی ہزار ماہوار ملتی تھی نو ابوں کی شان و شوکت،
تزک احتشام سے کلکتہ میں زندگی گزارتے تھے ان کے بیٹے مسٹر ہایوں مرزا مرحوم اپنی خود
نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں۔ ”اس زمانہ کے امر کی جو تعلیمی شان تھی چونکہ اس کی یہ
ایک چشم دید تصویر ہے میں انہی الفاظ میں نقل کرتا ہوں :-

”آفتاب ادھر نکلا گاڑی پر سوار ہو جاتے پھر گاڑی تیز گھرتی آئی، گاڑی سے اتر کر پلنگ
کے کمرہ میں جا کر پوشاک بدلے اور نشست کے کمرہ میں آکر اپنی مسند پر گاہکیہ لگا کر بیٹھے،
آدمی بیچان حقہ لاکر لگاتے میں لوگ آنا شروع ہوتے۔“

یہ لوگ کون ہیں، کیا مصاحبوں اور احباب کا مجمع مراد ہے؟ ہمایوں مرزا لکھتے ہیں :-

والد مرحوم کو پڑھانے کا بہت شوق تھا اور لوگ بہت اصرار سے ان کے حلقہ درس میں شریک

۱۔ تفضل حسین خاں اُس زمانہ کے ان مولویوں میں ہیں جنہوں نے علوم عربیہ کی تکمیل ملا حسن فرنگی علی مولوی
وجیر، مولوی محمد علی مہندس وغیرہ سے کر کے زبان انگریزی و یونانی و لاطینی نیگومی دانست ”لکھا ہے کہ کلکتہ میں انہوں
نے یورپ کے فاضلوں سے یونانی اور لاطینی زبان سیکھی اور ان زبانوں پر ان کو اتنی قدرت حاصل ہو گئی
تھی کہ بے تکلف ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، انہوں نے مغربی زبان کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر
متعدد کتابیں فن ہیئت اور جبر و مقابلہ میں لکھی ہیں جو افسوس کہ اب نہیں ملتیں، واللہ اعلم طبع بھی ہوئی ہیں
یا نہیں، جامعہ عثمانیہ کے ایک استاد مولوی عثمان جعفری بیان کرتے ہیں کہ ان کے وطن چھپلی شہر ضلع جتوئی
میں تفضل حسین خاں کی کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں لیکن جن صاحب کے پاس ہیں وہ دوسروں کو
نہیں دکھاتے۔

ہوتے ..... دس بیچے تک دو ڈھائی گھنٹے درس و تدریس کی صحبت رہتی، اس کے بعد

برخاست کا حکم ہوتا طلبہ بسلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ (ص ۲۵)

یہ صلی ہوئی رسی کی آخری ڈٹھن تھی جو ابتداء سے انگریزی تک باقی تھی۔

تذکرہ علمائے ہند کے مصنف رحمان علی نے اپنے استاد مولانا عبدالشکور چھلی شہری کے

حال میں لکھا ہے کہ ”ہمارے ہر منصب جلیلہ از سرکار انگریزی عزت و تیزداشتند“ لیکن اسی کے ساتھ تمام

عمر مدرس علوم صرف فرمودند“ (ص ۱۹۲) جہاں جہاں تبادلہ ہوتا، طلبہ کا مجمع بھی ان کے ساتھ جاتا،

مولوی رحمان علی بھی اس سلسلہ میں ان کے ساتھ فتح پور، سہوہ، غازی پور اور خدا جانے کہاں

کہاں رہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی معاوضہ کے پڑھایا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات

اپنی وسعت و گنجائش کی حد تک طلبہ کے قیام و طعام کا نظم بھی ان کی ذاتی آمدنی سے کیا جاتا

تھا، مفتی صدرالدین دہلوی جو اپنے تخلص آزرہ کی وجہ سے مفتی آزرہ کے نام سے مشہور ہیں

ان کے متعلق لکھا ہے:-

”از سرکار انگریزی بہمدہ صدر الصدوری و افتاء دہلی سرلمندی داشت“

گربا وجود اس جلیل عمدہ کے

”مردم از بلاد و امصار بعیدہ از مستفیدی شدن بوجہ کثرت درس بر تعانیف کم توجہ و آ“

دس کثرت درس کے ساتھ حال یہ تھا کہ

اکثر طلبہ مدرسہ دارالبعاد کہ زیر جامع مسجد دہلی بود طعام و لباس می داد (ص ۹۳)

اوپر دوسروں کی کیا کموں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خود ہمارے استاد حضرت مولانا سید

سہ مولوی رحمان علی کے نام کا عجیب لطیفہ ہے۔ اس نام کی وجہ سے ہمیشہ ان کی کتاب تذکرہ علماء ہند کے دیکھنے

سے گریز کرتا رہا۔ سمجھتا تھا کہ کسی غیر عالم آدمی کی کتاب ہے، لیکن اتفاقاً ایک دن نظر پڑ گئی، پڑھنے سے معلوم ہوا

کہ آدمی تو عالم ہیں، پھر ان کا یہ نام ایسا کیوں تھا اس کا خطرہ برابر دل میں لگا رہتا، اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ

ان کا اصلی نام عبدالشکور تھا، لیکن ریوان کی ہندو ریاست میں جب ملازم ہوئے تو ولی عہد ریاست نے کہا کہ

عبدالشکور کا لفظ میری زبان پر نہ چڑھے گا اس نے ان کا نام رحمان علی رکھ دیا، مجبوراً مولوی صاحب نے قبول کر لیا۔

برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ والی ملک کے طبیب خاص تھے۔ دولت و ثروت عزت و عظمت کے لحاظ سے آپ کا شمار امیروں میں تھا، لیکن ساری عمر ان کی طلبہ کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری جس کا صلہ تو کسی سے کیا لیتے شاید ہی کوئی زمانہ ایسا گذرتا تھا کہ آپ کے یہاں سے پندرہ بیس طالب علموں کو کھانا نہیں ملتا تھا، جب ان سے پڑھا کرتا تھا کم سنی کا زمانہ تھا اس وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا اور اب ان کی اس عجیب و غریب مخلصانہ قربانیوں کا خیال آتا ہے تو گھنٹوں سوچتا ہوں کہ یا اللہ وہ کیا تماشا تھا آج یہ کیا حال ہے کہ اساتذہ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، الاؤنس ملتے ہیں، امتحانی آمدنیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عموماً اس کے بعد بھی اجیر معلموں کا عام طبقہ صبح و شام اسی فکر میں رہتا ہے کہ جہاں تک علم سے دور رہ سکتے ہیں دور رہیں، پڑھانے سے جتنا بھاگ سکتے ہوں بھاگیں۔ عربی مدارس کے قلیل المعاش اساتذہ کو تو شاید ایک حد تک معذور بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کی قلیل تنخواہوں میں عصر حاضر کی گراں زندگی کے اندر اس کی توقع بچا ہوگی کہ طلبہ کی وہ امداد کیوں نہیں کرتے جیسے ان کے اسلاف کا حال تھا، لیکن مغربی طرز کی درس گاہوں کے معلموں کو تو معقول مشاہرے ملتے ہیں۔ ہزار ہزار، بارہ بارہ سو ہوا، تاکہ یہ کالجوں سے اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے دسترخوانوں یا میزوں پر بھی کبھی کسی طالب علم کو دیکھا گیا ہے؟ تعلیم کا پیشہ ہے، معاش کا وہی واحد ذریعہ ہے، لیکن اس پر بھی امرکانی حد تک علم سے گریز، فرصت کے اوقات زیادہ تر کلبوں اور نرہت گاہوں کی کلچینوں میں گزرتے ہیں یہ ہر عام حال اس دور میں ان لوگوں کا جن کا کاروبار ہی پڑھنا پڑھانا ہے۔

بلاشبہ جو بیس گھنٹوں میں ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ کچھ تفریحی مشغلوں میں وقت گذارے جسمانی صحت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے اور دماغی سکون کے لیے بھی ہم جن بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی تفریحی و انبساطی مشاغل سے خالی نہ تھی لیکن کس شان کے ساتھ۔ حضرت مولانا افضل حق خیر آبادی مرحوم فتنۃ المند کے ہنگامہ میں انگریزوں نے

بالزام غدر نہیں عبور دریا سے شور کی سزا دی اور اسی اسرو قید کی حالت میں آپ کا انتقال جزیرہ
اندمان میں ہوا، ابتدا میں انگریزی حکومت کے ملازم بھی تھے لیکن جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا
ملازمت کے ساتھ بھی درس تدریس کا قصہ جاری رہتا تھا، مولانا بھی اپنے وقت کے مشاہیر پائے
درس میں تھے۔ بلکہ عربی تعلیم کے حلقوں میں خیر آبادی خاندان کے نام سے جو تعلیمی اسکول موسوم ہر
سچ پوچھے تو اس اسکول کو فروغ دے کر ایک خاص طرز تعلیم کا اس کو نامزد بنا دینا اس میں
سب سے زیادہ موثر حصہ آپ ہی کا ہر گو آپ کے پدربزرگوار مولانا فضل امام صاحب مرقۃ المطلق
جو دلی میں صدر الصدور تھے اور حسب دستور درس بھی دیتے تھے، اسی طرح مولانا فضل حق
کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی ان حضرات کو بھی خیر آبادی طریقہ تعلیم کی ترویج میں
خصوصی دخل ہے، لیکن اس سلسلہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا واسطۃ العقد اور دۃ التاج
کا مقام مولانا فضل حق ہی کو حاصل ہے، محفولات کی تعلیم اپنے والد مولانا فضل امام سے پائی
تھی اور حدیث کی سند حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے حاصل کی تھی، اسیری فرنگ
سے پہلے باوجود امارت و دولت کے زندگی بھر درس دیتے رہے، چونکہ امیر آدمی تھے، ایک
وقت خاص تفریح کا بھی مقرر تھا مولانا کو شطرنج کا شوق تھا، بساط کھچتی تھی اور شطرنج کی بازی
ہوتی تھی، لیکن تفریح کے اس وقت میں بھی سنتے ہیں، اور سنتے کیا ہیں، دیکھیے تذکرہ علماء ہند
کے مصنف مولوی رحمان علی خود اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی شطرنج کی اس مجلس کی تصویر
ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں :-

بسال دوازده صد و شصت و چهار ہجری مؤلف پچمداں بہ مقام لکھنؤ نجدتش رسیدہ، دید کہ درین
حقہ کشی شطرنج بازی تلبیہ را سبق افتد البین میداد و مطالب کتب را با حسن بیان دل نشین

لے شطرنج بازی کے متعلق اس میں شک نہیں کہ حنفی مذہب کی رو سے لے جو کچھ بھی آپ چاہو قرار دیجیے لیکن بہر حال
اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام متقی نے اس حنفی فتوے سے اختلاف کیا ہے اور یقیناً کیا ہے تو کیا اس کی شاعت یہی
باقی رہتی ہے جو متفقہ جراثیم کی ہو حنفی عالم کو بھی حکم لگاتے ہوئے امام شافعی جیسے امام کا خیال کرنا ہی پڑتا ہے اور مولانا
کے فضل کی توجیہ کے لیے شاید یہ عذر ناقابل استماع نہیں قرار پاسکتا۔

می نمود۔ (تذکرہ علماء ہند، ص ۱۶۵)

دیکھ ہے ہیں تفریح بھی ہوتی ہے تو کس شان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہی تباہی ہفوات و خرافات کی جگہ اس وقت بھی کچھ نہیں تو ان فی المبین کا درس ہی جاری ہے، قطع نظر اس سے کہ فق المبین جیسی صبر آزما ژولیدہ و پیچیدہ کتاب کا حسن بیان کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوئے پڑھانا مولانا کے اُس غریب معمولی کمال کی دلیل ہے جو فہم معقولات میں آپ کو حاصل تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تفریح کا سامان بھی پڑھنا پڑھانا ہی بن گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کو چوبیس گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے اختلاج کا دورہ آخر میں ہونے لگا تھا اور مینائی تو مدت سے چاچکی تھی کہ اختلاج کا دورہ جوں ہی شروع ہوتا تھا شاہ صاحب قبلہ مکان سے باہر نکل کر جامع مسجد تک ٹہلنے تھے لیکن اس ٹہلنے کے زمانہ میں بھی ثقافت سے مناسبت ہے کہ ادب کی مشہور کتاب مقامات حریری کا درس بحالت مثنیٰ جاری رہتا تھا۔ حریری کے پڑھنے کا وقت ہی یہ مقرر تھا۔ خنم خانوں کو جن مینے والوں نے خالی کیا یہ وہ لوگ تھے۔ آہ!

اب انیس ڈھونڈھ چرخ رخ زیبائے کر

واقعات کہاں تک بیان کروں نظر اُڑا شاہ کی حد بھی ہو، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ علاوہ ان لوگوں کے جن کا کام ہی تعلیم و تدریس تھا اور جن کی امداد حکومت یا پبلک کی طرف سے ہوتی تھی تعلیمی کاروبار کے ان چلانے والوں کے سوا جو ایک حد تک معاوضہ کے ساتھ کام کرتے تھے ملک میں ایک بڑا گروہ اُن لوگوں کا تھا جو لے کر نہیں بلکہ بسا اوقات خود اپنی طرف سے کچھ دے کر لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا اور یہ طبقہ ان طلبہ کے سوا تھا جو خود تو بڑی کتابیں اپنے استادوں سے پڑھا کرتے تھے، اور چھوٹی پڑھی ہوئی کتابیں دوسروں کو پڑھاتے تھے، اور یوں تعلیم کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی خرچ اور معاوضہ کے مفت انجام پاتا رہتا تھا لیکن آج جب پیسے کے بغیر کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں کیا اس فتنے کو پھر کوئی قائم کر سکتا ہے

ایک بات تھی جو چل پڑی تھی، ورنہ زہلی کا جذبات انسان میں کب نہیں رہا ہو، یہ زر، زمین ہی کا تو قصہ تھا جس نے پہلی صدی ہجری میں واقعہ حرہ اور دشتِ کربلا کے فاجعات کو تاریخ کے اوراق پر نوین حروف میں ثبت کیا ہے، خود درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے دائروں میں بھی ایک گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو اسی ذریعہ سے دولت پیدا کر رہا تھا مگر تعجب تو اسی پر ہوتا ہے کہ جن علوم و فنون کی قیمت اس زمانہ میں بایں شکل مل رہی تھی مولانا آزاد بلگرامی نے شیخ ابوالمعالی نامی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ خوش الحان قادی تھے، دلی پہنچے، شاہ جہاں کا عہد تھا، امراء و دربار سے کسی نے قادی صاحب کا ذکر کیا، طلبی کا حکم ہوا، حاضر ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا شاہجہاں نے فرمائش کی کہ رمضان کے متعلق جو آیتیں ہیں ان ہی کی تلاوت کیجیے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ شیخ ابوالمعالی نے۔

”لشمہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن شروع کرو نوسے باوازل فریب خواندہ
بادشاہ راستہ دست، داد، استدعا عاودہ نمود نوبت ثانی در قرأت دیگر خواند (یعنی دوسری
قرأت میں وہی آیتیں سنائیں) بادشاہ خیلے محفوظ گشت“

پھر کیا ہوا، صرف شمس القراء کا خطاب دے کر بادشاہ نے قادی صاحب کو گھر روانہ کر دیا، یا کوئی چھڑی یا سگریٹ کی ڈبیہ تحفہ میں دے کر قصہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا دن تھے، چند آیتیں پڑھ کر مٹانے والے نے مٹائی ہیں، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے جہاں آپ ہم بھی موجود ہیں کہ

”قریہ سیر حاصل از تواجہ بلگرام کردی نام حسب الاستدعا شیخ بہ طریق مدد معاش
مرحمت فرمود“ (تأثر الکرام ص ۶۷)

اودھ کا ایک سیر حاصل گاؤں جاگیر میں مل گیا، چند آیتوں کے مٹانے کا یہ صلہ تھا، آج قطبی دمیہ مختصر المعانی و مطول کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا جو حال بھی ہو، لیکن اس سرزمین میں ان ہی کتابوں کے مدرسین کے متعلق کوئی باور کر سکتا ہے کہ

”بزرنجیدہ شد“

یہ فقرہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے لکھا ہے، دلی شاہ جہاں کی دلی تھی، مولانا ارقام فرماتے ہیں کہ

”ہر گاہ وارد حضور (شاہ جہاں) می گردید بہ رعایت نفوذ نامحدود مخصوص گشت“

دوبار بزرنجیدہ شد و مبالغہ ہم سنگ ہم گرفت“

ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ملا صاحب زر کے ساتھ تو لے گئے اور اپنے ہموزن قسم لے کر گھر روانہ ہوئے، یہی نہیں بلکہ

چند قریہ برسم سیور غال (جاگیر) انعام شد - (ص ۲۰۵)

جمع کیا جائے تو اس قسم کے واقعات سے دفتر تیار کیا جاسکتا ہے۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی ایک طبقہ علما و فضلا و طلباء کا اسی ہندستان میں ان ہی درخیز دربار، زرخیز دنوں میں تھا جس کے استغنا اور تعفف کا کنگرہ اتنا بلند تھا کہ مغل مہار کے سلاطین کی بھی وہاں رسائی نہ تھی، منظرہ کی مشہور درسی کتاب رشیدیہ کے مصنف شیخ عبد الرشید جو پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا محمود صاحب شمس باغ کے رفیق درس ہیں، زمانہ ان کا بھی وہی ہے، جب تخت تیموری پر شاہ جہاں جیسا دین پرور و مہار ف پڑوہ بادشاہ جلوہ فرما ہے، قدر دانوں کا شہرہ سن کر اقطارِ ارض سے علما و فضلا و شاہی دربار کی طرف کھینچے چلے آئے تھے پنجاب سے ملا عبدالحکیم آتے ہیں اور بزرنجیدہ ہو کر روانہ ہوتے ہیں، پورب سے ملا محمود جو پوری آتے ہیں اور بادشاہ کے مقربین خاص میں داخل ہو جاتے ہیں انہی مولویوں میں ایک

ملا صاحب کے ایک ہموطن عالم حدائق الحفیفہ کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:-

جہانگیر شاہ جہاں بادشاہ کے دربار میں آپ کی بڑی عزت و توفیر تھی اور آپ شہزادگان کے استاد تھے چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ نے دو دفعہ میزان میں تلوا یا اور ہر دفعہ چھ ہزار روپیہ دیا، آپ کو سیالکوٹ میں مولانا محمد زون کی جاگیر ملی ہوئی تھی جو آپ کی اولاد کے پاس سلا بد قس موجود رہی۔ آخر میں ٹھٹھے ٹھٹھے اب سرکار انگلشیہ کے عہد میں بسبب انقطاع خاندان کے بالکل ضبط ہو گئی - (حدائق، ص ۳۱۵)

مولوی ملا سعد اللہ نامی جو ضیوٹ پنجاب کے رہنے والے تھے، بالآخر اسی زمانہ میں وزارت عظمیٰ کے عہدہ تک پہنچ جاتے ہیں۔

اسی بادشاہ تک شیخ عبدالرشید جو پوری کے علم و فضل، تقویٰ و زہد کا چرچا پہنچا ہے۔ مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں :-

”صاحب قرآن شاہ جہاں بہ استماع اوصاف قدیرہ خواہش ملاقات کرد“

خود نہیں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ خود خواہش ملاقات کرتا ہے، بلا بھیجتا ہے کس شان کے ساتھ ؟

”منشور طلب مصحوب کیے ازلا زبان ادب داں فرستاد“

ادب داں ملازم، جو علم دین کی قدر و قیمت کا جوہری تھا، فران شاہی اسی کے حوالے ہوتا ہے مگر سنتے ہیں کہ شیخ عبدالرشید نے کیا کہا۔

”شیخ اباکرد (انکار کیا)، قدم از کنج عزلت بیرون نہ گذاشت (ص ۲۴۰)

جس دربار میں ایک ایک آیت کی تلاوت کے صلہ میں مسلم مسلم سیر حاصل گاؤں جاگیریں مل رہی تھیں، جب وہ خود بلارہا تھا کیا کیا توقعات اُس کی ذات سے قائم کیے جاسکتے تھے،

لیکن ”کنج عزلت“ کی حلاوت سے جس کا ایمانی ذوق چاشنی گیر ہو چکا تھا اُس نے دکھا دیا کہ

شاہ جہاں جیسے دراز کمند والے بادشاہوں کی رسائی بھی ان بلند آشیانوں تک نہیں ہے

جنہوں نے ہر قسم کی غیر اللہی شاخوں کو کاٹ کر اللہ کی بلند ترین شاخ پر اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے

حالانکہ اسی ہندوستان میں علم اور دین کی خدمت کو باشندوں کی ایک بڑی اکثریت

دان ہیں، بھکشا کے استحقاق کا ایک قدرتی ذریعہ یقین کر رہی تھی، اس ملک میں حبیب کہہ

جاتا ہے صحرائی اور جنگلی آشرموں یا دوسرے الفاظ میں تعلیم کا ہوں کے اساتذہ اور طلبہ دونوں کی

لے یہاں اس کا ذکر شاید نامناسب نہ ہو، کہ ہندوستان کے متعلق عام طریقہ سے جو یہ مشہور ہے کہ رشی مہی لوگ جنگلوں

میں آشرم بنا کر رہتے تھے، اور وہیں تعلیم و علم درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، ان آشرموں کا جو نقشہ کتابوں

میں کھینچا جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بظاہر بہت دلاور معلوم ہوتا ہے، جماعت کے قصص جن کے متعلق

ملا عبد القادر بدائونی نے لائبریری جو اس کتاب کے ترجمہ کے لیے اکبری طرف سے مامور تھی (بقیہ صفحہ ۱۶۵)

گزیر کا ذریعہ صرف بھیک، اور لقمہ گداؤں بنا ہوا تھا، اگر واقعی ہندی اسلام نے ہندی تمدن و تہذیب کے عناصر جذب کیے تھے۔ جیسا کہ کہنے والوں کا ایک گروہ کہہ رہا ہے، تو جس چیز کو ہزار سال سے اس ملک میں بجائے ذلت و اہانت کے عز و شرف کا ذریعہ بٹھرایا جا چکا تھا۔ اسی کے اختیار کرنے میں ان بزرگوں کو کوئی چیز روک سکتی تھی، لیکن کسی موقع پر شیخ مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر گزر چکا ہے، فاقہ کی شدت نے چکر کر زمین پر گر دیا ہے، شاگرد حال سے مطلع ہوتا ہے، گھر سے مرغوب کھانا تیار کر کے لاتا ہے لیکن بھوک کی شدت سے جو زمین پر گر رہا ہوا تھا، وہ یہ کہہ کر کھانے کو سامنے سے اٹھوا دیتا ہے کہ اشراف نفس والے کھانے کا کھانا اوروں کے لیے جائز ہو تو ہو، لیکن دین اور علم کے خادموں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہو سکتا۔

استاذ کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب میر مبارک کے یہی شاگرد یعنی میر طفیل محمد بلگرامی نے مسند درس و تدریس، افادہ و استفادہ پر قدم رکھا تو مولانا غلام علی آزاد کو جو میر طفیل محمد کے شاگردوں میں ہیں ان کے تعفف و استغناء کے جو تجربات ہوئے تھے ان میں سے ایک تجربہ کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ جن دنوں میں میر طفیل محمد بلگرام میں پڑھایا کرتے تھے، طرح طرح کے طلبہ مختلف علاقوں سے ان کے پاس آکر پڑھا کرتے تھے ان ہی طالب العلموں میں سے ایک طالب العلم کے متعلق بلگرام کے سناروں نے میر صاحب تک مختلف طور پر یہ اطلاعیں پہنچائیں کہ آپ کا فلاں طالب العلم ہمارے یہاں عموماً چاندی فروخت کرنے کے لیے لایا کرتا ہے، میر صاحب کا بیان ہے کہ یہ خبریں گوجھے ملتی رہتی تھیں، لیکن میں نے اس طالب العلم سے کبھی نہیں پوچھا کہ قصہ کیا ہے، کچھ دن بعد جب وہ طالب العلم رخصت ہونے لگا تو دست بستہ مجھ سے کہنے لگا۔

”من کیمیا سازم انتا ذمن در کوہ سواک می باشد، عمل قمری (چاندی بنانے کا طریقہ مرا

تعلیم کردہ است و فرمود کہ بعد ہفت سال دیگر عمل شمسی (سونا بنانے کا طریقہ) ہم تعلیم کریں گے“

طالب العلم نے کہا یہ سات سال کی مدت میں نے آپ کی خدمت میں گزاری اور اب میں پھر اپنے استاذ کے پاس عمل شمسی سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اُس نے کہا:-

”حق استادی شما خیلے ثابت شدہ خدمت میں ہیں کہ:ین عمل زیادتی دہم“

یعنی تعلیم کے صلہ میں اس نے خواہش ظاہر کی کہ چاندی بنانے کا یہ طریقہ مجھ سے سیکھ لیجیے، میرا حساب کتنے ہیں ”ہر چند مراتب مبالغہ طے کر دیتیں افشاندہم“ اُس نے شدید اصرار کے ساتھ چاہا کہ میرا صاحب یہ چیز اس سے سیکھ لیں لیکن وہ کسی طرح اس پر راضی نہ ہوئے، میرا صاحب کا بیان ہر کہ اس کو شاید شبہ ہوا کہ اس کے قول پر مجھے اعتماد نہیں ہر اسی لیے انکار کر رہا ہوں، یہ خیال کر کے ”خاکسترے از کاقد پیچیدہ برآوردہ“ خاک کی ایک چٹکی اُس نے پگھلی ہوئی رانگ پر میرا صاحب کے سامنے ڈالی ”فی الفور تفرہ برست“ مگر جو آستین جھاڑی جا چکی تھی ”وہ پھر اس نسخہ کے لینے کے لیے نہیں چڑھائی گئی، مایوس ہوا اور ”خصمت شد باز نیامد“ (دس ۱۵۳)

اور دوسروں کو کیوں دیکھیے خود مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کا کیا حال تھا، میر تقی میر نے میر مبارک محدث سے اگر اس اثر کو اپنے اندر متقل کیا تھا، تو کوئی وجہ تھی کہ میر تقی میر سے ”جو ہر ناب“ ان کے شاگردوں تک منتقل نہ ہوتا؟ مولانا غلام علی ماتر الکرام میں اپنے متعلق لکھتے ہیں :-

”ازاں روزے کہ ناصیہ اخلاص باتان بیت اللہ آفشا شد بے گانگی از رسوم بنائے روزگار

بہم رسید“

ج سے لوٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو چیز اندھ چھپی ہوئی رہتی تھی حجر اسود کے مس نے اس کو باہر کر دیا، حجاز سے واپسی کے بعد اورنگ آباد دکن میں قیام اختیار کر لیا تھا۔ یہ آصف جاہ اول کے صاحبزادہ نواب ناصر جنگ شہید کا عہد تھا، احمد شاہ سلطنت آصفیہ یوں تو اس وقت بھی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہو، لیکن ناصر جنگ شہید کے زمانہ میں تو آصفیہ پرچم کے نیچے جنوبی ہند کا اکثر حصہ ساحل سمندر تک محروم آصفیہ میں داخل تھا، مولانا غلام علی ہی نے حضرت آصف جاہ اول کے تذکرہ میں ان کے مقبوضات کے متعلق لکھا ہے۔

”انکار دریلے نہ دانا انصائے بندر را میسر در قبضہ تصرف داشت دس روضۃ الاولیاء

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ موجودہ وسعت کے لحاظ سے حکومت آصفیہ کا رقبہ تقریباً دو گنا تھا، اتنی

عظیم حکومت کے مطلق العنان بادشاہ نواب ناصر جنگ شہید اپنے والد مرحوم کے بعد ہوئے تھے،
مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ

”نواب نظام الدولہ ناصر جنگ شہید خلف آصف جاہ (بابائی سلطنت آصفیہ) ربط بچے
(تفاق افتاد“

(اس عجیب ربط کی نوعیت کیا تھی خود ان کا محتاط قلم اس کی تفسیر کرتا ہے۔

”موافقت کے بالاتر از اس منصوص نہ باشد دست بہم داد“

ایک مستقل والی ملک کبیر سے ایسی موافقت میسر آتی ہے جس سے زیادہ موافقت ناقابل تصور
ہے، لیکن اس موافقت سے ہندوستان کے اس مولوی نے کیا نفع اٹھایا خود ہی لکھتے ہیں :-

چون نواب نظام الدولہ (ناصر جنگ) بعد پیر (آصف جاہ اول) ہندو یالت دکن نشست بعض

یاران دلاوت کو زندہ حالاً ہر مرتبہ کہ خواہید میسر است اختیار یابد کردت را غنیمت بامد شمر د“

ہر مرتبہ یقیناً ”ذرا ت غلطی“ بھی داخل ہے چاہتے تو ممالک آصفیہ کی ہمارا المہاجی مل سکتی تھی، اور جن
گوناگوں قابلیتوں کے سرمایہ دار نئے بحسن و خوبی وہ اس منصب جلیل کے فرائض بھی انجام دے
سکتے تھے، مگر دلاوت کرنے والوں کو اپنی دلاوت اور راہنمائی میں سخت مایوسی ہوئی، جب وہی
مولوی جو آج دنیا کی حقیر ترین ہستی ہر اسی کی زبان سے سن رہے تھے -

آزاد شدہ ام، بندہ مخلوق نمی توانم شد“

حالانکہ موروٹی جائداد جو بلگرام میں تھی جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اودھ کی حکومت اس سے دوسرے
ارباب استحقاق کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی محروم کر چکی تھی، جس کا مفصل قصہ گزر چکا، تلامذہ افاقہ
کی بہترین صورت سامنے آگئی تھی، عمر بھی ساری ناز و نعمت میں گزری تھی، عالمگیری ایسے
میر عبدالحلیم نے جو ان کے حقیقی نانا تھے، ان ہی کے آغوش میں پرورش پائی تھی، لیکن بایں ہمہ نرانا
ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا :-

دنیا نہ طاقت می نماند غرض از ان حلال ست زیادہ دنیا کی حالت طاقت کی نہ جیسی ہے کہ چلو تو اس کا

لے اس نہیں سے تو اصل ظلم واقع ہے، ہیں لیکن ناواقفوں کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ترکین میں اس قصہ کا ذکر ہو۔ طاقت بادشاہ
نور محمد کو حکم، ایچ اے آر اسٹیم ریلوے ٹیکنیکل کالج، کراچی، پاکستان سے زیادہ سے -

حرام دایں شعر فرمودہ خود خواند ۴۰ حلال ہے، اس سے زیادہ حرام۔ اور اپنا کہا ہوا شعر سنایا جس کا
 دریاں دیدار کہ شاہی بہر گد بخشد مطلب ہے کہ جس دنیا میں ہر بھیک منگے کو بادشاہی تک عطا
 غنیمت ست کہ مارا جس باخشد ہو رہی ہے اس میں یہی غنیمت ہے کہ میں اپنے آپ کو بے دیا جا رہا ہوں
 اللہ اللہ سوچنے کی بات ہے کہ امیر گھرانے کے آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھگت سدا میں فطائع نگاری
 جیسی اہم خدمت خود بھی انجام دے چکے تھے، دولت و ثروت سب لٹ چکی ہے۔ اور اسی لیے بجائے
 بلگرام (وطن اصلی) کے حجاز سے لوٹ کر بندر سورت سے سیدھے اورنگ آباد چلے آئے خود فرما
 ہیں۔ ”(از انجا سورت بندر سے) سرے بہ دیار دکن کشید و از خجستہ بنیاد اورنگ آباد گردید و در مکتبہ شاہ بابا ساغر
 نقشبندی قدس سرہ گوشہ انزو گرفت (ص ۱۶۳ آثار)

جہاں تک مجھے علم ہے اسی خانقاہ کے گوشہ انزو سے آپ کا جنازہ خلد آباد کی پہاڑی تک پہنچایا
 گیا، جہاں اس وقت تک آسودہ ہیں۔

اور ان قصوں کو کوئی کہاں تک بیان کر سکتا ہے، حضرت مولانا بركات احمد رحمۃ اللہ علیہ
 کے ساتھ ایک دفعہ یہ صورت پیش آئی کہ نواب مرحوم کی حیثیت سیگم اور ان میں ان بن ہوئی، سیگم
 نے جواہرات کا ایک صندوق مولانا کے حوالہ کیا کہ آپ اس کو لے کر اپنے وطن بہاولپور چلے جائیے
 اور اس سے چند گاؤں خرید لیجیے میں اپنی زندگی آپ ہی کے ساتھ گزار کر مر جاؤں گی، سیگم اس وقت
 جلال میں تھیں، مولانا نے شدید اصرار کے بعد صندوق لینے کو تولے لیا، لیکن سیگم کا غصہ جب کچھ دھما ہوا

لے کر کل اب یہ خانقاہ بن چکی کے نام سے مشہور ہے، اب اس گدی کا کوئی وارث باقی نہیں رہا۔ حکومت نظام کے محکمہ
 امور مذہبی کی نگرانی میں ہے، عجب پرفضا مقام ہے ایک بہتے ہوئے نالے کے اوپر خانقاہ کی عمارت نئی ہوئی ہے، سیلوں
 سے ایک نہر نکال کر خانقاہ تک لائی گئی ہے جو ایک بلند دیوار سے چادر بن کر خانقاہ کے حوض میں مسلسل گرتی رہتی
 ہے، دیکھنے کا سماں ہوتا ہے۔ اس خانقاہ میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم الشان کتب خانہ تھا، لیکن دستبروزانہ
 نے اس کو تباہ کر دیا۔ کچھ کتابیں باقی رہ گئی ہیں، خانقاہ کے ساتھ ایک جاگیر بھی ہے۔ امور مذہبی کا محکمہ جاگیر کی
 آمدنی سے عطیسی سلسلہ کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ واللہ یہ فقہ لما یجب ویرضی۔ مولانا آزاد مرحوم کا قیام اس خانقاہ
 میں زیادہ تر ان کتابوں ہی کی وجہ سے تھا، میں نے سنا ہے کہ کتب خانہ کی ایک ایک کتاب جو ہزاروں کی تعداد میں
 تھیں مولانا کی نظر سے گزری ہوئی تھی ۱۲۔

تو سمجھا بچا کر ان کو ہجرت کے غم سے باز رکھا، اور صند تچہ جس حال میں دیا گیا تھا واپس کر دیا گیا حالانکہ جہاں تک میرا خیال ہی پانچ چھ لاکھ روپے سے کم کا وہ سرمایہ نہ تھا، چاہتے تو اس کو لے کر بہار کے رئیسوں میں جا کر شریک ہو جاتے۔ لیکن "غنیمت است کہ مارا نہیں باغخند" کو جو لوگ غنیمت بارودہ یقین کر چکے تھے ان کے لیے تو اس قسم کے خطرات کا بھی احتمال نہیں، یہ کیوں تھا کیا تھا؟ لوگوں کا ہندی اسلام کے متعلق کچھ بھی خیال ہو کسی کو اس میں عجیت اور تائارت نظر آتی ہو کوئی اس میں ہندویت اور بودھیت کے جراثیم پاتا ہے لیکن اپنا خیال تو یہی ہو کہ زندگی کے اور شعبوں کے متعلق خواہ کچھ ہی کہا جائے کہ اس وقت ان سے بحث نہیں لیکن علم و دین کی خدمت کے ایک استوار و محکم نظام کا جو خاکہ کھجور کے تنوں پر کھڑی مسجد میں بنایا گیا تھا، اس وقت تک جب تک مسلمان سیاسی طور پر دنیا میں مغلوب نہیں ہوئے تھے کسی شکل میں اسی "خاکہ" کی راہنمائی میں مسلمان چلتے رہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بھی یہ سارے قصبے

۱۔ اپنی خاندانی خودمائی کا خیال بار بار بعض عجیب و غریب واقعات کے ذکر میں مانع آجاتا ہے۔ مولانا محمد حسن گیلانی جن کے مدرسہ گیلانی کا ذکر کسی موقع پر کیا گیا ہے، ایسے متبرذرائع سے یہ خبر کچھ تک پہنچی ہو جس کا انکا مشغلہ ہے، واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مولانا گیلانی جب لکھنؤ کی ایک مسجد جو دبیرالدولہ کی مسجد کے نام سے موسوم ہو قیام فرماتے تھے۔ اتفاقاً ان ہی دنوں میں بادشاہ وقت غالب واجد علی شاہ کا عتاب کسی وجہ سے دبیرالدولہ پر نازل ہوا، قید کر دیے گئے، خاندان پر مصیبت ٹوٹ پڑی اس موقع پر مولانا نے قدیم آشنائی کا خیال کر کے دبیرالدولہ کے اہل خاندان کے لیے ممکنہ امداد و بہم پہنچائی تھی۔ چند ہی دن کے بعد عتاب شاہی کا ازالہ ہوا، دبیرالدولہ جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تو مولانا کی مواساتہ و ہمدردی کی خبر ہوئی بہت متاثر ہوا، اور ڈیڑھ لاکھ روپے کی رقم جو اس وقت اس کے پاس موجود تھی اس کا حکم لے کر مولانا کے پاس حاضر ہوا، پہلے تو مولانا نے دبی لیت و صل سے کام لیا لیکن وہ بجد تھا کہ اس کی حقیر رقم کو قبول کیا جائے، آخر جان چھڑانے کے لیے مولانا نے فرمایا آج شام ہوگئی ہے، کل صبح لینے دینے کا نظم کر دینگا، شب درمیان تھی اسی سے نفع اٹھا کر لکھنؤ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد فرما دیا گیا کہ دبیرالدولہ کے اس روپے سے نجات حاصل ہو۔ اپنی کتاب میں جن کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا سرمایہ نہ تھا مولوی جان علی صاحب گیلانی جو بعد کو مراد آباد میں متوطن ہو کر وہیں متوفی ہوئے ان کے خوار کر کے سیدھے رام پور تشریف لے گئے، اور پھر دبیرالدولہ کو اس کا پتہ چلنے نہ دیا کہ بہار کا وہ مولوی کہاں غائب ہو گیا۔ ساری عمر گیلانی جیسے گورہ گاہوں میں گزار دی۔ رحمۃ اللہ علیہ ۱۲

اگر غور کیا جائے تو ان میں بھی اسی خاک کی جھلک کے سوا آپ کو ان شاء اللہ اور کچھ نظر نہ آئیگا۔
 میرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حکم دیا تھا کہ
 ان رجالاتون من اقطار الارض زمین کے اقطار سے لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے
 یتقفہون فی الدین فاستوصوا بہم لیے آئیگے، تو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیجیو۔
 خیرا۔ (مشکوٰۃ)

علم کے طلبہ کے متعلق مسلمانوں کے قلب میں یہ عقیدہ بٹھایا گیا تھا۔
 ان الملائکۃ لتضع اجنتہا برضی فرشتے علم کے طلب کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھاتے
 لطالب العلم (مشکوٰۃ) ہیں تاکہ ان کو راضی رکھا جائے۔

اور اس بنیاد پر مسجد نبوی میں جو صفہ (چبوتہ) چھپروں کے نیچے اس لیے قائم کیا تھا کہ باہر سے جو لوگ
 طلب علم کے لیے آئیں، انہیں اسی میں ٹھہرایا جائے اور تعلیم دی جائے۔ اس صفہ کے رہنے والوں
 کی خبر گیری مسلمانوں کے سپرد تھی، کم و بیش اسلام کی اس پہلی تعلیم گاہ میں مختلف اوقات کے اندر
 طلبہ کی تعداد ستراسی تک پہنچ جاتی تھی، کچھ تو لکڑیاں جنگل سے لا کر اور اس کو بیچ کر اپنا کام چلاتے
 تھے، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ دن کو صفہ والے لکڑیاں چھنتے تھے اور رات کو بٹھتے تھے لیکن
 اصحاب ثروت و وسعت کی طرف سے اشارہ نبوت ان کی امداد بھی ہوتی تھی، آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم براہ راست ان لوگوں کے کھانے پینے کے مسئلہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی خراب
 چیز اگر ان کے لیے بھیجتا تو حضور اس پر تنہا کا اظہار فرماتے، مدرسہ کے بعض ممتاز طلبہ مثلاً معاذ
 بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ جو امداد ان طلبہ کے لیے کہیں سے آئے اس کی خط
 بھی کریں اور طلبہ میں تقسیم بھی کریں، یہ ساری باتیں صحاح کی کتابوں میں آپ کو مل جائیگی، ایک
 طرف عام مسلمانوں کو تو ان طلبہ کے ساتھ استیصال کا حکم تھا، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ
 اسی صفہ کے ایک طالب علم کا انتقال ہوتا ہے غسل کے وقت مگر سے ایک اشرفی نکلتی ہے پیغمبر کی
 زبان سے کیتہ من النار (آگ میں داغنے کا ایک آلہ) کی آواز سن کر جمع تھرا اٹھتا ہے کہ سنئے ہیں کہ دوسرا

دفعہ ایک اور طالب علم کی کار سے دوا شرفیاں برآمد ہوئیں کیناں من الناس راگ میں داغنے کے دو
 لے کی آواز سن کر نبوت سے پھر مٹی گئی جس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کو تو یہی چاہیے کہ علم کے
 دن پیاسوں کے ساتھ اپنی اپنی استطاعت کی حد تک نیکی کا بڑا ٹوکریں، لیکن خود طلبہ کو چاہیے کہ
 اپنی نگاہ بند رکھیں۔ طلب علم کو زربطی کا ذریعہ نہ بنالیں، اور جوابیا کر گیا، اسی کے متعلق فرمایا گیا
 کہ اس کی یاد دہانی آخرت میں کیۃ من النار بن جائیگی یعنی اسی روپڑے جہنم میں وہ داغ جائیگا۔
 اسلام کے اس قسم کے احکام کا ایک سلسلہ ہے، تو اتنا تندرست آدمی کو کہا گیا کہ بھیک اس کے
 لیے حرام ہے، لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ مانگنے والوں کو جھڑکنا نہ چاہیے۔ مردوں کو کہا گیا کہ عورتوں کو
 مسجد میں جانے سے نہ روکیں، لیکن عورتوں سے کہا گیا کہ ان کی نماز گھر کی، مسجد کی نماز سے
 بہتر ہے، اور یہی طریقہ عمل طلبہ کے علم کے ساتھ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ ان کی امداد
 جس حد تک کر سکتے ہوں کریں، لیکن طلبہ کو چاہیے کہ حتی الوسع منت پذیر مری سے بچ سکتے
 ہوں تو بچیں اور سچ پوچھیے تو قرآن کی اس آیت کی ہی تفسیر ہو۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (صدقہ خیرات کا استحقاق) ان فقیروں کو جو اللہ کی راہ
 لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ
 الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ نہیں کر سکتے، جو نہیں جانتا وہ تو ان کو تو گنہگار سمجھتا ہے
 يَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، تم انہیں ان کی
 النَّاسِ الْخَفَاءِ پیشانیوں سے پہچان سکتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں
 سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ اس آیت کا تعلق مسجد نبوی کی اسی تعلیم گاہ (صفہ) کے طلبہ سے بھی ہے،
 آیت بالا میں ایک طرف تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے سلوک کے مستحق طلبہ بھی ہیں جو تحصیل
 علم کے مشغلہ کی وجہ سے گھر گئے ہیں اور ان کی طرح تلاش معاش میں گھوم پھر نہیں سکتے، لیکن
 دوسری طرف ان طلبہ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں کہ تعفف، استغفار کا اظہار ان سے ایسا

کہ جو حال سے ناواقف ہو سمجھے کہ یہ لوگ تو خوش حال تو نگراغنی ہیں، اور اگر کسی سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت ہو تو پہنچے جھاڑ کر ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ گویا اس کو کھل اڑھا رہے ہیں یا الحاف بن کر چھا جانا چاہتے ہیں، جیسے عام بازاری بھک منگوں گدا گردوں کا حال ہو، قرآن اور تعمیرِ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کے وہ نتائج ہیں کہ ہر زمانہ میں ہر ملک کے مسلمانوں، اور وہاں کی حکومتوں کو ہم پاتے ہیں کہ طلبہِ علم کے ساتھ استقباضِ خیر اور حسن سلوک کو اپنا ایک مذہبی فریضہ خیال کرتے ہیں، مبالغہ نہیں ہو کہ لاکھوں لاکھ روپیہ سالانہ حکومتوں کی طرف سے بھی اور عام مسلمانوں کی طرف سے بھی تعلیمی مد میں خرچ ہوتے تھے مگر باوجود اس کے ایک گروہ ان میں ایسا ہوتا تھا جو باوجود ضرورت و حاجت کے اسی تحف اور استغناء کو اپنا شعار بنائے ہوئے رہتا تھا، اور جو ایسا نہیں کرتے تھے سو سائٹی میں ہمیشہ بُری نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فوائدِ الفواد میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت والا سے ملنے کے لیے ایک طالبِ علم حاضر ہوا، حضرت نے دریافت فرمایا، ان دنوں کس فکر میں ہو۔ بولا

”بدرسلے آمد دشدی کنم تا مرانانے دفرستے حاصل آمد“

یہ سن کر سلطان جی خاموش ہو گئے، متعلم بھی اٹھ کر چلا گیا، حضرت والا تب اہل مجلس کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ شعر پڑھا۔

دروصف حال بس ہر اوست چوں خواہش رسید خواہست

مطلب یہ ہے کہ حال اپنا جب بیان کرتے ہیں تو لوگ اپنے کو کھرے سکے کی صورت میں پیش کرتے ہیں، لیکن جب نفسانی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے تو وہی آدمی صرف ایک ”مسخرہ“ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ

شعر چیزے لطیف ست اما چوں مدح می کنند و برہر کسی می برند سخت بنے ذوق است

مقصود مبارک یہ تھا کہ شاعری ایک بڑا کمال ہے، لیکن اس کمال کو امیروں اور بادشاہوں کی تعریف میں جب استعمال کیا جائے تو اس سے شاعر کی کتنی بے ذوقی کا اندازہ ہوتا ہے یہی حال علم کا کہ

طالب علم کے کیا کہنے، لیکن جب اس کو نانے و فراغت حاصل آمدؑ کا ذریعہ بنانے کے لیے در بدر آدمی مارا پھرے تو اس کی کور ذوقی میں بھی کیا شبہ ہو حضرت نے خود اپنے منشا کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا :-

”علم ہمیں نفیس خویش بس شریف چیزے ست اماچوں آنرا کسب سازند بدرامی روند

عزت آس می رود“ (ص ۱۸۲)

پنڈت اور برہمن ہونا جس ملک میں تہسم کی خیرات کا آدمی سختی بنا رہتا تھا، اسی ملک میں اب یہ خیال پھیلا جا رہا تھا، لیکن ان کہنے والوں کو کیا کہیے کہ جنہوں نے اس ملک میں اسلامی اصول کی اشاعت کی ان پر الزام دھرا جانا ہو کہ اسلام میں ہندی خصوصیات کو انہوں نے بھربھرا کر گہم کہنے والوں کی سنیں یا جو واقعات اس ملک میں پیش آ رہے تھے انہیں دیکھیں، خیال تو کیجیے کہ مبین کا زمانہ ہو، مسلمانوں کے عروج و اقبال کا آفتاب اس ملک میں نصف النہار پر ہو، بادشاہ کی یہ حالت ہو کہ علماء کا وعظ سنتا ہو اور روتے روتے اُس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہو۔ علم و طلبہ علم کی ہر طرف عزت ہو رہی ہو، عظمت ہو رہی ہو لیکن انہی دنوں میں اسی علم دین کے کچھ مخلص ایسے بھی تھے۔ تو ائمہ الفواد میں ہی سلطان المشائخ کے حوالہ سے یہ قصہ مشقول ہو۔

حاصل یہ ہو کہ مولانا عزیززادہ نے سلطان جی سے یہ واقعہ نقل کیا کہ مولانا برہان الدین کابلی نے ان سے اپنے طالب اعلیٰ کے دنوں کا یہ ماجرا ایک دن بیان کیا کہ کسی ضرورت سے ”برسہ سالہ جمال الدین نیشاپوری کو تو وال حضرت دہلی بود رفتہ بودم“

کو تو وال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دسترخواں چنایا مولانا برہان سے کو تو وال نے شرکت کی درخواست کی اصرار جب حد سے زیادہ بڑھا تو بیٹھ گئے کھانے میں کہتے ہیں کہ ”علوانے گدیز ہو“ یعنی گاہر کا حلوہ بھی تھا،

کو تو وال اس حلوہ آنرا پیش مولانا برہان الدین بنا دے گفت ایں حلوہ چلوہ است“

دلی کے پولیس کمشنر نے ایک غریب طالب العلم کے سامنے حلوائی کشتری خود پیش کی ہو اس سے ایک طرف اگر اس کا پتہ چلتا ہو کہ اسی دلی میں کبھی ان ہی طالب العلموں کا کیا عروج تھا لیکن اس سے زیادہ دل چسپ یہ ہو کہ کونوال کے اس سوال پر کیسے حلوا کیسا ہو؟ مولانا برہان الدین نے جواب دیا :-

متعلمان نان خشک را بچنان خورند کہ طلبہ علم تو خشک روٹی کو اس طور پر کھاتے
 حلوا گزرتواں دانست پس حلوائے ہیں جیسے گاجر کا حلوا کھاتے ہوں، بھلا
 گزر چر گو نہ خورند۔ ان بچاروں کو گاجر کا حلوا کہاں سے
 مل سکتا ہو۔

مطلب یہ تھا کہ اس حلوا چر گو نہ است کا جواب تو وہی دے سکتا ہو جس نے گاجر کا حلوا اور پہلے چکھا بھی ہو، وہ البتہ بتا سکتا ہو کہ آب کا حلوا اچھا تیار ہوا نہیں ہو اور جن کے لیے خشک روٹی ہی حلوائے گزرتی قائم مقام ہو، ان سے آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں، اور یہ کوئی اپنا ذاتی حال نہیں بیان کر رہے ہیں، عام متعلمین و طلبہ کو یہ حالت اس وقت بھی تھی جب دلی کا کونوال لندن اور مانچسٹر، گلاسگو کے باشندے نہیں، نیشاپور اور کابل کے باشندے ہوتے تھے، دلی آتش اور بلین کی دلی تھی "آب اندر" کے باوجود اپنے آپ کو لب تشگی کے اصول پر قائم رکھنا، یہ تھی اس زمانہ کی خصوصیت، سب کچھ ہٹ رہا ہو لینے والے سب کچھ لے رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، مذہب نے ان کو تعفف کا حکم دیا ہو، ایسے تعفف کا کہ دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے کہ کس حال میں ہیں، علاء الدین خلجی کا زمانہ وہ زمانہ ہو کہ برنی کا یہ بیان اگر صحیح ہو تو اس کے یہ معنی ہیں کہ علم اور دین کی قدر افزائیوں میں اس وقت ہندوستان کا ہمسرہ کوئی دوسرا اسلامی ملک نہ تھا، البرنی کے الفاظ یہ ہیں۔

”در تمام عصر علائی در دارالملک دہلی علمائے بودند کہ آنچنان استادان کہ ہر یکے علامہ وقت

بود در بخارا و در سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صفقان و رے و زہوم و در ہج مسکوں

ہاں، ہر علم کے فرض کنندہ از منقولات و معقولات تفسیر وفقہ، اصول وفقہ و معقولات و اصول
 دین و نحو لغت و معانی و بیان و بدیع و کلام و منطق موسے می شگافند و ہر سالے چندیں
 طالبان ازاں استادان سرآمد درجہ افادت می رسیدند و استحقاق دادن جواب فتویٰ می شدند
 و بعضے ازاں در فنون علم و کمالات علمی درجہ غزالی و رازی می رسیدند (ص ۳۵۱ تا ۳۵۳) فیروز شاہی

یشتیہ نہیں بلکہ مویخ کی "دیدہ" گواہی ہے، اور مویخ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں فیروز شاہی کا
 مصنف ہے جس سے اس کی قابلیت و ذہانت، وسعت نظر سب ہی کا پتہ چلتا ہے۔
 مگر اسی عہد میں اودھ کے دو شریف لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہی پڑھنے
 والوں میں ایک ہندوستان کے وہ تاریخی عالم تھے جن کے متعلق حضرت چرلے دہلوی کا
 مشہور شعر ہے:-

سألت العلم من أحياءه حقاً فقال العلم شمس الدين ميجي
 میں نے علم سے پوچھا تھے واقعہ کس نے جلایا تو علم بولا کہ شمس الدین ميجی نے
 شیخ محدث نے انہی کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے زمانہ میں

"از مشاہیر علماء شتر دہلی، بود بیشتر مردم شتر تلمیذ بآنتساب او می کردند"
 اور میر خور دے تو خود ان کے عروج علمی کا معائنہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ سیرالاولیاء میں لکھتے ہیں
 بیشتر علماء شتر منسوب بہ شاگردی ایں بزرگ اند و سند علم ہائے ظاہری و تحقیق علوم
 دینی نسبت بہاں بزرگ می کنند و خود مباحث مجلس رفیع آن بزرگ می دانند، کسے کہ
 بہ شاگردی آن منسوب است میان علماء مبجل و مکرم است (سیرالاولیاء ص ۲۲۶)

بہر حال یہی مولانا شمس الدین ميجی اپنے خالہ زاد بھائی مولانا صدر الدین ناؤلی کے ساتھ
 دلی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، مگر جانتے ہوئے علاء الدین خلجی والی علم دوست دلی میں علم ہی کے
 ان طالب علموں کے تحفہ کا کیا حال تھا، سفید پوشی نباہنا چاہتے تھے لیکن اتنے پیسے بھی
 پاس نہ تھے کہ دھوپ کو اجرت دے کر کپڑے دھلوا لیا کریں۔ دستور تھا دونوں بھائیوں کا کہ

”اور ان تعلیم و ریاضت و جمہ کے دن، برائے جاہل مشن حوالی خیانت پر بر لب

آب جون (جہا، آمدن) (ص ۲۲۳- سیر الاولیاء)

اور ان کے پاس تو شاید صابن بھی ہوگا لیکن ہم آج جس بزرگ کے نام نامی سے برکت حاصل کرتے ہیں یعنی خود سلطان جی نظام الدین اولیاء کا حال اپنی طالب علمی کے زمانہ میں کیا تھا؟ میر خور دہی نے اپنی سگی دادی کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت والا جب اجودھن میں اپنے پیر طریقت بابا فرید شکر گنج سے تنہید ابوالشکور اور عارف پڑھتے تھے، عمر میں بال سے زائد نہ تھی، جوانی کا شوق میر خور دہی کی دادی جو اجودھن ہی میں مقیم تھیں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا

”جاہل سلطان المشائخ بنایت رنگین (چکٹ) شدہ بود سب آں کہ صابون نہ بود کہ سپید کنند“

میر خود دہی لکھتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ سے ان کا حال دیکھا نہ گیا اور بولیں:-

”لے برادر جاہلے تو بنایت رنگین شدہ و پارہ ہم گشتہ اگر بدی من بشویم و چون آن برزنم“

بڑے رو کہ کے بعد سلطان جی اس منست پذیری پر راضی ہوئے اور

”جہ رحمتہ اللہ علیہا.... چادر خود داد کہ اس را پوشند تا اس غایت کہ جاہل را بشویم“

جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدن پر چوڑا تھا سلطان جی کے پاس اس کے سوا کوئی دوسری چادر وغیرہ بھی نہ تھی، اس حکم کی تعمیل کی گئی، کپڑے اُتار کر بوڑھی بی بی کے حوالے کیے گئے۔ اور ان کی چادر لپیٹ کر خود سلطان المشائخ

”کتا بے در دست و داشت و گوشہ گرفت و مبالغہ آن مشغول گشت“

بڑی بی بی چاری نے کپڑے بھی دھو دیے، جہاں جہاں سے پھٹ گیا تھا ان پر میوڑنی کر کے سلطان جی کے حوالہ کیا۔

بصد معذرت آن جاہل پوشیدہ (سیر الاولیاء ص ۳۱۸)

کہیں کسی کے دل میں اس کا خیال نہ گزرے کہ اُس زمانہ میں کپڑوں کی قلت تھی اور اس لیے یہ حال تھا، اسی سیر الاولیاء میں میر خور دہی نے ہی اپنے حقیقی چچا کا حال یہ لکھا ہے کہ:-

”نیش ترکسوت ایں سید پاک صوفیانہ صوفیانے رنگا رنگ کھاب و چینی و مقطار و مہین ہوو“
اور پہننے کی کیا حالت تھی۔

از جنس جاما چیرے پوشیدے آن راکرت دیگر نہ پوشیدے کپڑوں میں جو چیز بھی پہنتے تو پھر دوبارہ ان کا دہر کہ خاطر مبارک اور افتخار کو عطا فرمودے۔ ^{ذیل اولیاد} استعمال نہیں کرنے جسے جی چاہتا دے ڈالتے کپڑوں کی اس ارزانی اور فراوانی کے باوجود کہ چالیس چالیس گز ایک ایک تنکے میں مل سکتے تھے، اس وقت بھی علم و دین کے طلبہ کی مستی و سرشاری کا یہ حال تھا، صفحہ کی تعلیم گاہ ہی سے اس تعصبت کی ابتدا ہوئی تھی، وہی روایتیں تھیں جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھیں، جن میں

سلہ دلی میں خصوصاً دور ہند میں عموماً اس زمانہ میں کس کس قسم کے کپڑوں کا رواج تھا اس کا کچھ تو اندازہ میر خور کی مذکورہ بالا عبارت سے ہو سکتا ہے، مولانا عبدالحی ناظم ندوہ مرحوم نے نہتہ انخواط میں عہدِ علانی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کپڑوں کے متعلق لکھا ہے، فی تھان ان کپڑوں کی اس زمانہ میں کیا قیمتیں تھیں ترجمہ اس کا یہ ہے۔
چیرہ دہلی = ۱۶ تنکے، چیرہ کوکر = ۲۰ تنکے، سرخی صاف اعلیٰ قسم پانچ تنکے، متوسط تین، اوننی دو تنکے، سلائی اعلیٰ چار تنکے، متوسط تین، اوننی دو۔ الکر باس اعلیٰ میں گز کا تھان ایک تنکے، اگر باس متوسط تیس گز کا تھان دو تنکے، کرپاس اوننی چالیس گز کا تھان = ایک تنکے۔ سادہ کرپاس دس تنکے۔

اور یہ فہرست تو اس زمانہ کی ہے جو جب سلمان ہندوستان پہنچ کر یہاں نئے صناعات اور دستکاروں کو مروج کیا ہو، اس کے بعد مغلوں کے عہد تک ان میں جو ترقیاں ہوئی ہیں صرف کپڑوں ہی کے متعلق ان کی فہرست طویل ہو۔ آئین اکبری میں ابوالفضل نے عہد اکبری کے دشمن اور سوئی کپڑوں کی جو فہرست دی ہے اُسی کو ٹھہ جائے آپ کو ریشی کپڑوں میں محل، ذربفت، فرنگی، گجراتی، کاشی، ہردی، طاس گجراتی، دارائی، مشجر فرنگی، دیبائے فرنگی، دیبائے یزدی، خالا، طاس خطائی، خز و محل فرنگی، خانی، سہ رنگ قطنی، کنان، تافہ، انبری، مطبق، یہ بچا سوں نام تو صرف ان کپڑوں کے ہیں جو بیشم یا ریشم کی ترکیب سے تیار ہوتے تھے۔ سوئی کی فہرست بھی کچھ چھوٹی نہیں ہے۔ چٹار، محل، تین سکھ، سسری صاف، محل، بھجوری، ساور، بہادر شاہی گریہ سوئی، شیکہ دکن، مہل، حسن، جودہ، اساونی، محمودی، پنجتوبہ، جیولہ، چھٹ و فیروہ وغیرہ۔

خاندانہ تنکے کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہ کی ایک بگڑی ہوئی فصل ہے اور اب وہی مکہ بن گیا۔ ایک تولہ کا سکھ تھا، چاندی کا ایک سکھ، چالیس چھیل کے مساوی تھا۔ چھیل تانبہ کا سکھ ایک تولہ کا تھا، لیکن ملفوظات عزیزہ میں چھیل و تنکے کے متعلق شاہ صاحب کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے چھیل بھلے و مٹری اذ قسم فلوس خورد و مضروب در زمانہ سابق رائج بود و تنکے اذ قسم ہندو مت چنانچہ ہم در بخارا رائج است۔ میں ہم ملفوظات۔

اس لہجہ میں یہ فقرہ اس کی زبان سے بچہ کے کان میں پہنچتا تھا کہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں مسلسل کھانا ملنے لگتا، تو میں دل میں کہتا "من تنگ آدم در روز روز کھانے سے تنگ آگیا، والدہ سر کے خواہند گفت من همان خداکم"

حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ صورت جب پیش آجاتی اور من همان خداکم والدہ فرمیں "یک ذوقے و راحتے در من پیدا شد" (ص ۱۱۳-سیر)

یہ تھے وہ عقاب کے بچے جن کی خاک پینا گاہوں میں قوت ان راہوں سے پیدا کی جاتی تھی، اس طالب العلم جس نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ "بردر سر لے آمد نیت می کنم تا نانے فراغتے دست آمد"

حضرت نے ناراضگی کا جو اظہار کیا تھا، یہ موروثی تربیت و تعلیم کا نتیجہ تھا، ورنہ آج یہ بات کیا قابلِ شہادت قرار پاسکتی ہو، سیر اللولیا میں اسی کے بالمقابل ایک اور واقعہ کا ذکر ہے، اودھ کے ایک عالم مولانا جمال الدین اودھی کسی میں فاتحہ فراغ اور تحصیل علم سے فارغ ہو چکے تھے، نوجوان ہی تھے کہ اودھ سے دلی سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی زمانہ میں ایک خراسانی مولوی دلی آیا ہوا تھا، بہ ظاہر جھگڑے اور مناظرہ و مجاہدہ میں شہرت حاصل کی تھی، لوگوں میں "مولانا بجاث" کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، کبھی حضرت والا کی خانقاہ میں بھی آتا جاتا رہتا تھا، مولانا جمال الدین جب خانقاہ میں موجود تھے کہ یہ خراسانی بجاث بھی کہیں سے آگیا، اور خانقاہ کے علماء سے مختلف مسائل پر الجھنے لگا، مولانا جمال الدین نے اس رنگ کو دیکھ کر خراسانی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور چند ایسی گرفتیں کہیں کہ "اور المزم گردانید"

ہندی مولوی کے بچوں میں یہ خراسانی کچھ ایسا ہڑی طرح پھنسا کہ لاکھ نکل بھاگنے کی کوشش کی لیکن گرفت اتنی سخت تھی کہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ علماء کا جو مجمع موجود تھا "جملہ انصافنا کو دند و گفتند کہ رحمت بر شما باد و علم شما کہ دعوت از سرا میں عزیز و در گردید"

سلطان المشائخ کے خادم خاص و مشہور میاں اقبال بھی موجود تھے ان کو تو اتنی

مسرت ہوئی کہ بھل گئے ہوئے حضرت والاکے پاس اوپر پہنچے اور ہلپٹنے ہوئے عرض کیا کہ

جان دمولانا جمال الدین، وٹنٹ منداست، بامولانا بجاٹ بحث کرو در بندوی بجاٹ

رالزام داد، چنانکہ مولانا وجیہ الدین پائلی دیاران دیگر سہ نصافا دادند

اس خبر سے حضرت کو بھی خاص مسرت ہوئی، آپ واقف نہ تھے کہ مولانا جمال الدین خان تحصیل

عالم ہیں، میاں اقبال سے ارشاد ہوا، لاجوان (مولانا جمال الدین) را بایاران طلب کن

میاں اقبال سب کو بلا کر اوپر لے گئے، اس وقت سلطان المشائخ نے مولانا جمال الدین

کو خطاب کرتے ہوئے جوابات فرمائی اس کا پیش کرنا یہاں مقصود ہی، فرمایا: رحمت بردن نو کہ

علم خود را نفرینختی (سیر - ص ۳۱۹)

مطلب یہ تھا کہ اس علم و فضل کے ساتھ تم دلی رہا یہ تخت خلافت پہنچے، لیکن بجا

اس کے کہ اپنے علم کا ڈنکا پیٹتے اور حکومت میں کوئی عہدہ اس ذریعہ سے حاصل کرتے تم ایک

عاجی آدمی کی شکل میں میرے پاس آئے، اتفاق سے تمہارے علم کا اظہار ہو گیا، ویر تک ان کی

ہمت افزائی مختلف الفاظ میں فرماتے رہے۔

لیکن اسی کے ساتھ میں اس کو صرف مبالغہ اور غلو ہی نہیں بلکہ غلط بیانی قرار دوں گا

اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ علم اور دین کے دائرہ میں جو لوگ زندگی بسر کرتے تھے سب کا یہی حال تھا

کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور ایک گروہ ان ہی ملاؤں اور مولویوں میں ان کا بھی تھا، جو علم ہویا دین

دونوں کو صرف حصول دنیا کا شکیب یا جمال قرار دیے ہوئے تھے، عہد اکبری مشہور قاضی نظام

بخشی جن کے متعلق ملا عبدالقادر نے لکھا ہے۔ بر شرح عقائد حاشیہ و در تصوف رسائل متعدد تصنیف نمود

لیکن یہی حضرت ہیں جنہوں نے اول کسی کہ اختر ع سجدہ پیش بادشاہ کرد و فرخ پور او بود۔ ص ۱۵۳

لے لالا شاید اس زمانہ میں پیار کا کوئی کلمہ تھا، بڑے چھوٹوں کو اس لفظ سے تعبیر کرتے تھے، غالباً بلاؤں کا لالا کا

لفظ اسی کی یادگار ہے "یاران" سلطان المشائخ کے جامعیت خانہ کی اصطلاح تھی "مریدان خاص جو عموماً صحبت

عالی میں رہتے ان کو آپ یاران" کے لفظ سے موسوم کرتے تھے۔

لے جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہوں کے سامنے سجدہ گزاری کی رسم اکبری بدعات میں سے (بقیہ بر صفحہ ۳۸۱)

اور ایک بیچارہ یہ قاضی کیا؟ اگر یہی فتنہ میں جیسا کہ معلوم ہو زیادہ دخل انہی دنیا ساز عباد الدائم والدنیائیر علما کا تھا، دین اور علم والے جب گرتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ملا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ دربار میں ایک دن بایں شکل دو صاحب تشریف لائے کہ

سربردوت دابردار و ملحق موافق یش ساختند (۳۸۵) سر موچہ بھاؤں سب کو منڈوا کر منڈی ہوئی ڈاڑھی کے برابر کیے ان میں ایک قرآن کے مفسر جناب مولانا فیضی فیاضی ہیں اور دوسرے علامی فنامی جناب مولانا ابوالفضل ہیں۔ آپ کے والد جناب مولانا مبارک محدث ناگوری کا آج انتقال ہوا ہے اسی سوگ میں ان علماء دین نے چھندروں کی یہ صورت بنائی ہے،

اور سچ تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کو کیا کیسے ان لڑکوں کے سامنے باپنے اپنے جس کردار کو پیش کیا تھا اس کا نتیجہ اگر ان شکلوں میں ظاہر ہوا تو غالباً یہ عمل تعجب بھی نہیں ہو۔ ان دونوں بھائیوں نے تو صرف اپنے باپ کو دیکھا تھا، لیکن خود ملا مبارک نے جن بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں، جن کی صحبتوں میں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ ابوالفضل کا اگر یہ بیان صحیح ہو کہ حضرت عید اللہ احرار سے ملا مبارک کو بیعت کا شرف حاصل ہوا تھا، حافظ ابن حجر کے بدو واسطہ حدیث میں شاگرد تھے لیکن بایں ہمہ جس قسم کی زندگی انہوں نے گزاری اس کا اثر بیٹوں پر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، ملا عبد اللہ جو ملا مبارک کے براہ راست شاگرد ہیں وہی ان کے متعلق یہ لکھ کر کہ

”از علماء بار روزگار است در صلاح و تقویٰ و توکل متنازل زماں و خلایق دوران است، و در ابتدا، حال ریاضت و مجاہدہ بسیار کرد“

ایسی جیلے ابتدا میں آپ کے مذہبی جوش کا یہ حال تھا کہ اگر کسی درمجلس وعظاً انگشتی طلا و حیر یا موزہ شریف یا جامہ شریف یا زرد پوشیدہ می آید فی الحال می فرمود کہ از تن برآرد و از اسے کہ از پاشند گذشتہ ہوئے حکم بہ پارہ کردن

یعنی حاجیہ ص ۳۸۰ ایک بدعت ہے، سلاطین اسلام میں اس کا رواج نہ تھا، اگر کے زمانہ میں اسی قاضی بدخشی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ جہانگیر کے عہد میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کے خلاف علم بنادت بلند کیا اس کی وجہ سے گوچھ دونوں کے لیے حضرت کو جیل کی سزا بھگتنی پڑی جس کی تفصیلات مجدد فیہ الفرقان میں ملینگی۔ مجدد اللہ مجدد صاحب کی کوشش باوجود ہوئی اور شاہجہاں بادشاہ جس وقت تخت نشین ہوئے۔ سولہ حکمے کہ اصدار یافت منع سجدہ ہود

”سمل“ اور نعمت سے ایسی نفرت تھی کہ اگر آواز نعمت در رہ گزرے شہنشاہ جنت نمودے“ یعنی کوہ کو اس مقام سے دور بھاگتے تھے۔ ایک حال تو ملا صاحب کا یہ تھا، اس کے بعد قلابازیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تاثر الامراء میں ہے:-

در عهد سلیم شاہ (پسر شیر شاہ سوری) بر طبق شیخ علانی محمدوی بمعدویت شہرت گرفت، و در عهد آغاز اکبر کہ امر ارجحاً بیش از در عهد بود بطریقہ تعصب یہ خود را دانمود پس از ان سلسلہ مشائخ ہدائیہ منسوب می کرد، و چوں احوالہ (شیخہ) در بار را گرفتند بزرگ ایشان سخن را ندید چنانچہ بہ تشیع اشتہا یافت (تاثر الامراء ج ۳ ص ۵۸۵)

اور آخر میں تو ”دین الہی“ کی تمہید لے کر کعبہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، پھر ہوا جو کچھ ہوا، بادشاہ کو پہلے

یہ شیخ علانی سید محمد جو پوری کے خلفاء میں ہیں، محمود الملک سلطان پوری کے اشارہ سے سلیم شاہ نے شیخ علانی کو کوڑے سے چڑایا، مکر تو آدمی تھے، چند کوڑوں کے بعد رو رو کر پرواز کر گئی۔ امر ارجحاً یعنی مراد تیموری اور خیل امراء ہیں، ان تورانی امیروں پر حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند کا بہت اثر تھا، اسی لیے ان کے دیکھا دیکھی نقشبندیوں میں شریک ہو گئے، ہدائیہ درویشوں کا ایک خاص گروہ ہندوستان میں تھا جن کے سرخیل حضرت سید علی ہدائی تھے، بعض خاص اشغال و اوداد کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک امتیاز کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ عراقیہ سے مراد شیعہ ہیں۔ ہمایوں کی آخری کامیابی چونکہ ایران کے قزلباشوں کی غلامی سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے خیال میں ایرانیوں کا وہ خطرہ تھا، جو شیر شاہ سے ان کو پیدا ہو گیا تھا، مولانا رفیع الدین مصغوی کے حالات میں لکھا ہے کہ شیر شاہ نے ان سے کہا تھا کہ ہندوستان کے چند باغیوں سے فرصت ہوئے تو میں آپ کو سلطان ترکی کے پاس بھیج دوں گا کہ وہ ایران پر اس طرف سے حملہ کریں اور میں ہندوستان سے برصغور آؤں۔ یوں قزلباشوں کا جو فتنہ ایران میں اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ بڑی دہشت گردیوں کو شیعہ بنایا جا رہا ہے ختم ہو جائیگا۔ غالباً اس خطرہ نے ایرانی حکومت کو ہمایوں کی امداد پر آمادہ کیا لیکن ہندوستان میں شیعہوں کے اقتدار حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بن گیا، ورنہ ہمایوں سے پہلے شمالی ہندوستان ہمیشہ ایک ہی خفیہ عقیدہ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔

مولانا رفیع الدین مصغوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شایر کتاب میں کسی اور موقع پر بھی ہے۔ دستور بالائیں جس اہم تاریخی انکشاف کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یعنی ہمایوں کی امداد ایرانی حکومت نے دوبارہ ہندوستان کے واپس دلانے میں کیوں کی۔ تاریخ کا یہ کتنا اہم سوال ہے۔ نیز ہندوستان خصوصاً شمالی ہند میں شیعہ مذہب کی تادمح کا بھی یہ بنیادی مسئلہ ہے جس نے اسی کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے اس لیے کہ اسے میراثی خیال نہ سمجھا جائے۔ علامہ عبد القادر بدایونی جو شیر شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی مجتبہ عبارت درج کرتا ہوں۔ یہ لکھ کر مولانا رفیع الدین مصغوی جنہیں سکندر رودی نے ”الحضرة القدسیہ“ کا خطاب دے رکھا تھا، اگر وہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے۔ شیر شاہی عہد میں انہوں نے بادشاہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ حجاز میں قیام کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت دی جائے جواب میں شیر شاہ نے کہا بشمار یہ مصلحتی نگاہ داختم و اتی این است کہ داعیہ (ادارہ) دارم کہ در اندک فرصت جون بختہ تعالیٰ و تقدس حرم دل شملت ہندوستان را از خاک و کفر پاک ساختہ و چند قلعہ کہ ماندہ و متبرک بانڈک تو جے تخریر کردہ (دبائی بر صغیر ۸۳)

محمد بنایا گیا آگے بڑھایا گیا تا ایک وہاں پہنچا یا گیا کہ اگر رحمت الہیہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ہاتھ
 مجد الف تانی کو پیدا کر کے نہ کر دیتی تو اس ملک میں اسلام کا نام یو بھی کوئی باقی نہ رہتا۔ میرا تو خیال
 ہے کہ ملا مبارک کے لوگوں پر ملا صاحب ہی کی اس عجیب و غریب سیرت کا یا اثر پڑا تھا، پسر نے اسی
 چیز کی تکمیل کی تھی جسے پڑا مکمل چھوڑ کر چلا گیا تھا، ایک دلچسپ لطیف باپ بیٹوں کا وہ ہے جس کا
 ابو الفضل نے آئین اکبری میں ذکر کیا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جب ملا مبارک کے نت نئے تقبول
 نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا تو علماء نے اکبر تک ان کے حالات پہنچائے۔ اس وقت
 تک اکبر محمد اکبر تھا، اس نے گرفتاری کا حکم دیا رات کا وقت تھا، فیضی کو سب سے پہلے اس حکم
 کی خبر ملی، اب تک ان لوگوں کی رسائی دربار تک نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال فیضی نے باپ کو بٹھایا

(فتح حاشیہ صفحہ ۲۸۷) ان دنوں دریا کے شوروں گشتہ تازہ تھا، صغیر ایران کے سردار جماعت صلح و آوار سیت احرام گشتہ بہ حجۃ دریا
 تویم دولت ستیم محمد علی اللہ علیہ وسلم پیدا کر وہ محارب کم و شمار از انجا بولکالت و رسالت نزد سلطان روم فرستہ تا میان من واد
 عقد برادر دینی و اہل خدمتے از دھرم نلوا باللہ شرف از اول الناس برے من گہریدہ آگاہ من ازین طرف دھند گاہ روم از ان
 طرف آمدہ تزلایش را از میان برادریم و سرگاہ سلطان روم بر سر اوی آید قزاقی شدہ روایں طرف می ہند و بعد از معاہدت
 رومی باز بر مکان خویش مراجعت می کند اما اگر از ہر دو جانب احاطہ کنیم بایں لشکر و کثرت جمعیت کہ در ہندستان است و
 باں شوکت دانش باری کہ در روم است طاقت مقاومت تزلایش است معلوم است ہر چند ملاحظہ کنی کہ برے اولے اہل بیابان
 غیر از لشکرے را لائی نمی بینم و بعض برے حصول ایں مطلب دل بر خصمت شامخی تو اہم نہاد رج اس ۱۱۱۱ اور اس سے
 وہ ما ز سائے آجائے کہ جس نے قزاقوں کو ہایوں کی امداد پر آمادہ کیا۔ شیر شاہی حکومت ان کی راہ کا کٹا تھی مایہ تیور کی
 ادلا سے ان کو اطمینان تھا کہ یدرم کی اولاد یعنی سلطانین ترکی سے یہ ساز باز نہیں کر سکتے، لیکن انوس فلک حق باز نے
 کالجو کے قلعہ کے سامنے شیر شاہ کے اس عجیب و غریب پروگرام کو چلا کر خاک کر دیا۔ ورنہ میں نہیں جانتا کہ اگر کچھ بھی خبر
 اس ہماری بادشاہ کو مل جاتی تو جس جنگی ہمارت کا ثبوت اس نے کل آٹھ دس سال میں پیش کیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے
 دنیا کے نقشہ کو کس حال میں چھوڑ کر وہ جاتا۔ لیکن ما قلہ اللہ فسوف یکون ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۲۸۷) نے حضرت محمد و جتہ اللہ علیہ کے متعلق ذیقینے ایک مستقل مقالہ لکھا ہے جس میں اکبر کے دین الہی کی پوری
 تفصیل لکھی گئی ہے۔ اسلام سے نفرت کرنے میں اکبر کو کہاں تک پہنچا دیا گیا تھا حال میں ایک اور چیز اس باب میں ملی جو
 باعث عبرت ہے۔ راجہ سامبر کا میٹ منور نامی نے فارسی میں بہت اچھی دستگاہ پیدا کی تھی، توسنی مجلس کہتا تھا اور فارسی میں
 شعر کہتا تھا، اکبر اس کو بہت مانتا تھا۔ ملا عبدالقادر نے لکھا ہے: صاحب حسن غریب و ذہن عجیب است۔ محبت کی وجہ سے
 اکبر شروع میں اس کو محمد منور کے نام سے پکارتا تھا، لیکن جب اس کا دوسرا رنگ ہوا تو بیٹے محمد منور کے مرزا منور نام
 رکھا گیا۔ ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ منور کا باپ راجہ سامبر جس کا منور کہن نام تھا، بابا جو دگر شرف و افتخار و مہابت ہیں
 محمد منور ہی گنت کا فرقا اس پر فرو مہابت کرتا تھا۔ اور جو ہایوں کے گھر پیدا ہوا تھا اس کو اتنا پرورد کیا گیا کہ "ہر چند مٹی

اور مشورہ دیا کہ گھر سے نکل کر کہیں روپوش ہو جانا چاہیے فیضی کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر تجربہ کار بوڑھے باپ نے تسلی دی اور کچھ صبر و تحمل وغیرہ کی تلقین کی۔ اس وقت فیضی نے اپنے باپ سے جو بات کہی وہ یہ پچھپ فقرہ ہے: ”کارِ عالمہ دیگر است و داستانِ تصوف دیگر“

ان لوگوں کے اندر دین کی پرورش جس رنگ میں ہو رہی تھی اس کا اندازہ اسی فقرہ سے ہو جاتا ہے۔ تصوف کی تعریف انہی لوگوں نے یہ کی ہے کہ ”برائے شعر گفتن خوب است“ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ملا عبد القادر کی یہ چشم رید گواہی اگر چھوٹی نہیں ہے کہ فیضی نے جو تفسیر لکھی تھی کہ (العیاذ باللہ۔

در ایں حالت مستی و جنابت می نوشت و سگالش آن را از ہر طرف پائمال می ساختند) ان بدبختوں کا دین ان کا تصوف ان کا علم نہ دین ہوتا ہے نہ تصوف اور نہ علم بلکہ اکل کی جہاں بیسیوں شکلیں ہیں، کو نصیبوں کا یہ گروہ اسی کی ایک ”شکل“ اپنے علمی دینی سرمایہ کو بنا لیتا ہے۔ بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ فیضی ابو الفضل، ملا مبارک، قاضی بدخشی جیسے لوگ پرانی تعلیم سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ واقعات کا بھلا کون انکا سرکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابتداء اسلام سے اس وقت تک کا یہ تجربہ ہے کہ ہر زمانہ اوپر ہر ملک

لے ملا صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”بادشاہ بہ عبادت اور فیضی“ دردم آخر رفتند بانگ سگ بر صراطِ علیٰ کرد یعنی بحران اور بیوشی کی حالت میں کتنے کی آواز منہ سے نکال رہا تھا، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اکبرؒ میں را خود بر سر دیوانِ نقل می فرمودند: ”یہ بالکل ممکن ہے کہ آخر زندگی کے ان ہی دردناک تجربوں نیز ان بیڑوں (دنیاں) مراد کا شرخواری کی لٹ میں گرفتار ہو کر عین شباب میں یکے بعد دیگرے اکبر کے سلسلے مزاج میں نہ جوگ کام آیا اور نہ کایا پلٹ کے بلند بانگ دھمکے، جہانگیر کا بھی شراب میں استغراق اور اس کے ساتھ علانیہ بوڑھے باپ سے سرکشی یا اور اسی قسم کی بیسیوں ناکامیاں اکبر پر آزمائے ہوئی ہوں، چند توں کے مواعید کہ آپ کی عمر ہزار سال کی ہوگی ان کا جوش بھی کھتا تھا۔ ان سب کا راز کھلا ہوگا اور وہ خود رواستگار و جرات مندائی زندگی کی غیر معمولی فائز کامیابیوں نے اس میں پیدا کر دیا تھا اس کا نشہ بھٹا ہوگا، کتنے والے جو کہتے ہیں کہ آخر میں اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی ہوئی تھی کچھ عجیب نہیں کہ ایسا ہوا ہو اس کے رفتار ابو الفضل، امیر بزم نامروی کی موت سے مرچکے تھے اب درغلاسلے والا بھی تو کوئی باقی نہ رہا تھا۔ کوئی مارا کوئی گم ہو گیا کوئی خون تھوک تھوک کر دیتا سے روانہ ہوا، اکبر ب تھکا تھا، نورتن کے ایک ایک رتن جدا ہو چکے تھے۔

میں ختم و دین کے خدام کا ایک طبقہ ایسا باقی رہا جو جس کا دامن اس قسم کے دینی چھچھوٹے اغراض سے پاک تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان ایک ایسے نظام تعلیم کے مروج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جس میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت کے سامنے مزداد وصلہ کا سوال کبھی نہیں آیا، میں یہ مانتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کہ قرآن و حدیث کی تعلیم و تبلیغ پر مباح و حلال لینا ناجائز ہے، علماء مسلمانوں میں امام کا یہ فتویٰ مقبول نہ ہو سکا، مجبوراً خود خشکی علماء کو دوسرے ائمہ کے نقطہ نظر ہی کی پناہ ڈھونڈنی پڑی لیکن باوجود فتویٰ جواز کے ایک معقول تعداد ہمیشہ ان لوگوں کی باقی گئی، جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ معاشی ضرورتیں جب دوسری راہوں سے پوری ہو رہی ہیں تو تعلیم و تعلیم کے کاروبار کو رضا کارانہ طور پر انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔

اس سلسلہ میں موروثی روایات اور ماحولی آثار کا ہی نتیجہ تھا، ہندوستان میں جب حکومت پر زوال آیا، اور دوسری سلطہ حکومت نے پڑائی تعلیم کی سرپرستی کو ترک کر کے ملک میں جدید جامعاتی نظام تعلیم کو مروج کیا، تو باوجودیکہ اس تعلیم کا مسلمانوں کے دینی علوم سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن محض اس لیے کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ بھی طالب العلم ہی کہلاتے تھے، شروع شروع میں مسلمان اپنے پڑانے دستور کے مطابق ان طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بغیر کسی معاوضہ کے اپنے گھروں میں کرتے تھے، اور صوبوں کا حال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن صوبہ ہمارے متعلق تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بیش کم پچیس سال پیش تک شہروں اور قصبوں میں شاید ہی کسی مسلمان کیل

لے پٹریں خان بہادر مولوی نور حسین دیکس مرحوم جو آخر میں بہار گورنمنٹ میں تعلیمات کے وزیر بھی ہوئے تھے کم از کم تیس پینتیس سال تک میں نے ان کو دیکھا کہ دن بارہ طالب العلموں کو وہ اپنے یہاں کھانا بھی دیتے تھے اور رہنے سننے کا مکان کے نظم بھی فرماتے تھے، غلطی جانتا ہوں کہ اللہ کے اس بندہ کی خاموش امداد نے کتنے غریبوں کو دلہ لے اور ایم اے پاس کرنے کا موقع دیا ان کی وجہ سے کتنے غریب مسلمان خوش حالی زندگی تعلیم پانے کے بعد گزار رہے ہیں۔ مولوی صاحب کی یہ احسان دہی بلکہ پٹنہ، موگیر، جھانگیر و ہر شہر میں ایسے مسلمان اور باب خیر پائے جاتے تھے اور یہ کسی پڑانے دستور کا اثر تھا۔

یا محتار کا ڈیرہ اسکولوں یا کالجوں میں تعلیم پانے والے غیر مستطیع طلبہ سے خالی رہتا تھا، اگرچہ رفتہ رفتہ بہ تدریج زمانہ نے اس روح کو مٹانا شروع کیا اور اب اس کی مثالیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں میں ابھی اس کی جرأت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ یورپ کے روح کے مطابق معاوضہ لے کر اپنی فیملی میں طالب العلموں کو رکھنے کی ہمت کریں، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ حجاب بھی اٹھ جائے۔ لیکن ابھی لوگوں کو شرم آتی ہے کہ طالب العلم سے معاوضہ لے کر اس کو دو وقت اپنے سامنے کھانا کھلائیں، حالانکہ مناجاتا ہے کہ یورپ میں بہت سے خانہ انوں کی گزند بسر کا ذریعہ یہی رہ گیا ہے، ہر حال اس بحث کو اب اسی نقطہ پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے حصہ میں نظام تعلیم کے دوسرے ابواب سے بحث کی جائیگی۔ ان شاء اللہ۔

تمہ المجلد الاول

